

जिनके श्रीचरणों में बैठ कर
विविध शास्त्रों के अध्ययन
एवं सूक्ष्म विवेचन का
सौभाग्य प्राप्त हुआ

जिनके शुभ आशीर्वाद ने
इस दुरुद्ध ग्रन्थ के परिष्कार
की क्षमता प्रदान की

उन प्रातःस्मरणीय गुरुजनों के
कर-कमलों में,
या पुण्य स्मृति में,
गुरुपूर्णिमा सं० २००६ की
यह विनम्र भेंट
सादर समर्पित।

दो शब्द

राष्ट्र-भाषा हिन्दी की गौरव-वृद्धि के लिए जहाँ आधुनिक विषयों पर उच्च कोटि के नवीन ग्रन्थों के प्रकाशन की आवश्यकता है, वहाँ प्राचीन साहित्य, दर्शन आदि के सर्वोत्तम ग्रन्थों को हिन्दी-पाठक तक पहुँचाना भी आवश्यक है। इसी दृष्टि से संस्कृत साहित्य-शास्त्र के इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक' को यह विस्तृत हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। 'ध्वन्यालोक' काव्य-दर्शन का ग्रन्थ है अतएव उसका शब्दानुवादमात्र यथेष्ट नहीं है—विषय के स्पष्टीकरण के लिए सर्वत्र ही व्याख्या भी अनिवार्य है। अतः 'हिन्दी ध्वन्यालोक' में शब्दानुवाद के अतिरिक्त प्रत्येक पारिभाषिक प्रसङ्ग की साङ्गोपाङ्ग व्याख्या भी कर दी गई है। स्वभावतः अनुवाद-भाग से व्याख्या-भाग का कलेवर कई गुणा हो गया है और 'ध्वन्यालोक' की 'आलोक-दीपिका' एक प्रकार से एक मौलिक ग्रन्थ ही बन गई है।

यद्यपि 'हिन्दी ध्वन्यालोक' की रचना मुख्यतः हिन्दी के विद्वानों के लिए हो हुई है, फिर भी क्योंकि यह संस्कृत साहित्य का एक प्रौढ़ ग्रन्थ है इसलिए कठिन वास्तविक विषयों की चर्चा भी अनेक स्थलों पर अनायास आ ही गई है। यह चर्चा, सम्भव है, हिन्दी के विद्वानों के लिए विशेष उपयोगी अथवा रुचिकर न हो, परन्तु हिन्दी व्याख्या के उपलब्ध होने पर संस्कृतज्ञ विद्वान् और संस्कृत के अधिकांश विद्यार्थी भी इससे लाभ उठाने का यत्न करेंगे ही—इस विचार से उनकी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए यत्किञ्चित् कठिन शास्त्रीय मीमांसा को भी स्थान दे दिया गया है। वस्तुतः संस्कृत के इस-युग-प्रवर्तक ग्रन्थ की व्याख्या में संस्कृत की मीमांसा-पद्धति का पूर्ण बहिष्कार सम्भव भी नहीं था।

ग्रन्थ के मुद्रण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो लोग सरल रूप से केवल मूल ग्रन्थ का शब्दानुवाद पढ़ना चाहें उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसके लिए शब्दानुवाद तथा व्याख्या भाग में अलग-अलग प्रकार के टाइपो का प्रयोग किया गया है। शब्दानुवाद को काले और शेष व्याख्या भाग को सफेद टाइप में छपा गया है। जो लोग केवल अनुवाद पढ़ना चाहें वह सफेद टाइप को छोड़ कर केवल काले टाइप में छपे अनुवाद भाग को पढ़ सकते हैं।

ग्रन्थ में आए हुए प्राकृत भाषा के उदाहरणों का छापानुवाद सुविधा की दृष्टि से उसके साथ ही दे दिया गया है। परन्तु सर्वत्र वह मूल ग्रन्थ का भाग नहीं है इसलिए उसे भिन्न प्रकार के इटैलिक टाइप में छापा गया है।

पुस्तक के प्रारम्भ में विषय-सूची एक विशेष क्रम के अनुसार दी गई है। मूल 'ध्वन्यालोक' और 'आलोकदीपिका' दोनों की विषय-सूची उसमें सम्मिलित है। उसमें पृष्ठ संख्या के अतिरिक्त कारिका संख्या का भी निर्देश किया गया है। एक कारिका के अन्तर्गत मूल तथा व्याख्या में जित-जित विषयों का प्रतिपादन हुआ है उनको पाठक सरलतापूर्वक जान सकेंगे। ग्रन्थ के अन्त में दो परिशिष्ट दिए हैं जिनमें से पहिले परिशिष्ट में अकारादि क्रम से कारिकाओं के आधे भागों की सूची है और दूसरे में ध्वन्यालोक में आए उदाहरण आदि की अकारादि क्रम से सूची है। उदाहरणों की सूची में उनके मूल ग्रन्थों का संकेत भी दिया सम्भव कर दिया गया है।

इस ग्रन्थ के निर्माण की प्रेरणा का श्रेय मुख्यतः श्री डा० नगेन्द्र, साहित्याचार्य श्री० विश्वम्भरप्रसाद जी डबराल एम. ए., तथा मेरे स्नेह-भाजन प्रो० विजयेन्द्र स्नातक को है। इनकी प्रबल प्रेरणा एवं अनवरत आग्रह के बशीभूत होकर मुझे सन १९५१ के श्रीमावकाश में ही अर्हन्तिश परिधम कर इस ग्रन्थ को पूर्ण करना पड़ा। उनकी इस प्रेरणा ने न केवल इस ग्रन्थ की रचना के लिए ही मुझे उत्साहित किया अपितु मेरी चिरप्रसुप्त-लेखन प्रवृत्ति को भी फिर से उद्बोधित कर दिया जिसके फलस्वरूप मैं लगभग एक वर्ष के स्वल्प काल में ही १. 'ध्वन्यालोक', २. 'न्यायकुसुमाञ्जलि', ३. 'तर्कभाषा', ४. 'नीति-शास्त्रम्', तथा ५. 'मनो-विज्ञान-शास्त्रम्' इन पांच ग्रन्थों के निर्माण में समर्थ हो सका। इसके लिए इन बन्धुओं का जितना आभार माना जाय थोड़ा है।

इन के साथ ही धन्यवाद के पात्र 'गीतम बुक डिपो, दिल्ली' के अध्यक्ष श्री दिलावरसिंह शर्मा हैं, जिन्होंने इस चिर-विक्रेय ग्रन्थ को प्रचुर धन-व्यय करके इस सुन्दर रूप में प्रकाशित करने का साहस किया है। इस सुन्दर रूप में ग्रन्थ को प्रकाशित करने में शर्मा जी ने जो श्लाघनीय साहस किया है उसके लिए वह हम सबकी बधाई के पात्र हैं।

श्री नगेन्द्र जी का आभार तो और भी अधिक है क्योंकि उन्होंने इस ग्रन्थ के प्रणयन और प्रकाशन में इतनी अधिक दिलचस्पी दिखाई है मानों यह उनकी ही अपनी कोई कृति हो। उन्होंने अत्यन्त अध्यवसायपूर्वक

इस ग्रन्थ की विस्तृत भूमिका लिखी है जिसमें पौरस्त्य और पाश्चात्य दोनों प्रकार की आलोचना-पद्धतियों का समन्वय करते हुए प्राचीन ध्वनि-सिद्धान्त का आधुनिक ढंग से व्याख्यान किया है। मुझे विश्वास है कि उन जैसे मर्मज्ञ आलोचक की भूमिका के साथ आज के पाठक को 'हिन्दी ध्वन्यालोक' और भी प्राह्य हो सकेगा।

गुरुवर श्री काशीनाथ जी महाराज, श्री पं० हरिनाथ जी शास्त्री, श्री पं० रामसुप्त जी साहित्याचार्य एवं पूज्य श्री गोस्वामी दामोदरलाल जी महाराज जिन के चरणों में बैठ कर मुझे विविध शास्त्रों का अभ्यास एवं इस ग्रन्थ के अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, या, आज इस सत्सार में नहीं है। यदि वे होते तो इस कृति को देखकर अत्यन्त प्रसन्न होते। आज गुरु-पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर उनके चरणों में न सही उनकी पुण्य स्मृति में ही इस ग्रन्थ को विद्वज्जनों के करकमलों में समर्पित करके—

“जातो ममाग्र विशद, प्रकाम प्रत्यर्पितव्यास इवान्तरात्मा ॥”

ग्रन्थ में सम्भवतः कुछ त्रुटियाँ रह गई हों, विद्वान् पाठक यदि उनका निर्देश करेंगे तो मुझ पर आभार होगा और अगले संस्करण में उनको दूर करने का यथाशक्ति प्रयत्न करूँगा।

गुरु-पूर्णिमा

स० २००६

विश्वेश्वर

गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन

ध्वन्यालोक

तथा आलोकदीपिका की

विषय-सूची

प्रथम उद्योत
(पृ० १-६५ तक)

(अ) मङ्गलाचरण

मङ्गलाचरण भी उपयोगिता । मङ्गलाचरण के तीन भेद ।
मङ्गल का वर्तन व्याख्याता श्रोता से सम्बन्ध ।

१. ध्वनि विषयक त्रिविध विप्रतिपत्ति तथा ग्रन्थारम्भ का प्रयोजन
[का० १]

ध्वनि विरोधी तीना पक्षों का प्राचीन आधार । उन तीनों पक्षों
का विपर्यय, मन्देह तथा अज्ञानमूलकत्व तथा उपादेयता तारतम्य ।

अभाववादी (प्रथम) पक्ष के तीन भेद

(अ) गुणालङ्कारा व्यतिरिक्तत्व । (ब) प्रवादमानत्व ।

(स) गुणालङ्कारान्तर्भाव । अभाववादी पक्ष का श्लोक
द्वारा उपसंहार ।

भक्तिवादी (द्वितीय) पक्ष का निरूपण

‘भक्ति’ पद की चतुर्विध व्याख्या । लक्षणा और गुण-
वृत्ति विषयक भौमासक मत । ‘गुणवृत्ति’ पद की शब्द,
अर्थ तथा व्यापार परक त्रिविध व्याख्या । ‘भक्तिमाहुस्तमन्ये’
का सामानाधिकरण्य और उससे सूचित तादात्म्य का
प्रयोजन ।

अलक्षणीयतावादी (तृतीय) पक्ष

- ध्वनि निरूपण का प्रयोजन १४
- प्रथम कारिका के पदों का पदकृत्य । रसध्वनि के साधन्य,
तथा ग्रन्थकार की प्रतिष्ठा की सूचना । 'लक्ष्यता' पद की
लोचन व्याख्या की आलोचना । अनुबन्ध चतुष्टय और
उनका आधार । ध्वन्यालोक के अनुबन्ध चतुष्टय ।
२. ध्वनि सिद्धान्त की भूमिका [का० २] १७
- द्वितीय कारिका की व्याख्या में साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ की
भ्रान्ति, उसका बीज और कारिका की व्याख्या का वैशिष्ट्य ।
प्रतीयमान अर्थ की अनपह्लवनीयता ।
३. ग्रन्थ में वाच्य [अलङ्कारादि] के प्रतिपादन का अभाव [का० ३] १८
- वाच्य पद की अलङ्कारबोधकता ।
४. प्रतीयमान अर्थ का वाच्यव्यतिरिक्तत्व [का० ४] १९
- प्रतीयमान अर्थ के वस्तु, अलङ्कार और रसादि रूप तीन भेद २०
- (प्रथम भेद) वस्तु ध्वनि की वाच्यभिन्नता के छोटक पाँच उदाहरण २०
- वाच्य और व्यङ्ग्य के स्वरूप भेद प्रदर्शक चार उदाहरण ।
प्रथम उदाहरण में विध्यर्थ निरूपण । मीमांसकों की शास्त्री
तथा आर्षी भावना । मीमांसक मत में प्रवर्तना का विध्य-
र्थत्व । प्रकृत में प्रतिप्रसव की विध्यर्थता । चतुर्थ उदाहरण
की त्रिविध व्याख्या । विषय भेद परक पञ्चम उदाहरण ।
पञ्चम उदाहरण में वाच्य तथा व्यङ्ग्य अर्थों के विषय
भेद का निरूपण ।
- (द्वितीय भेद) अलङ्कार ध्वनि की वाच्यभिन्नता का संकेत २६
- (तृतीय भेद) रसादि ध्वनि का वाच्यभिन्नत्व २६
- अभिभा शक्ति से व्यङ्ग्यबोध का निराकरण । अभि-
हितान्वयवाद में अभिमत तात्पर्याख्या शक्ति से व्यङ्ग्य-बोध
का निराकरण । अन्विताभिधानवाद और व्यङ्ग्यार्थवाद ।
अभिहितान्वयवाद तथा अन्विताभिधानवाद का भेद ।
व्यङ्ग्यबोधक में उन दोनों की अक्षमता । अभिहितान्वयवाद
तथा अन्विताभिधानवाद के प्रवर्तक भट्ट तथा प्रभाकर का
परिचय । भट्ट लोल्लट का रस सिद्धान्त और उसकी
आलोचना । ध्वञ्जय का प्रतीयमान अर्थ विषयक सिद्धान्त

और उसकी आलोचना । लक्षणा से प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति का निराकरण । विगिष्ट लक्षणावाद का निराकरण । अस्पष्टार्थतावादी वेदान्तमन । अस्पष्टार्थतावादी व्याकरण-मत । वाच्यार्थ व्यङ्ग्यार्थ का भेद । महिम भट्ट का अनु-मितिवाद और उसका निराकरण ।

२. इतिहास द्वारा रस के काव्यात्मत्व का उपपादन [का० ५] ४३
आदि कवि वार्तात्मिक के श्लोक की ध्वन्यालाक ~~का~~ लोचन कृत व्याख्या में असङ्गति और उसके निराकरणार्थ विशेष व्याख्या ।
६. महाकवियों की प्रतिभा का द्योतक [का० ६] ४५
७. प्रतीयमान अर्थ का साहचर्यसंबन्धत्व [का० ७] ४६
स्वर द्युति आदि के लक्षण । प्रत्यभिज्ञा का लक्षण । श्री उत्पल-पादाचार्य का प्रत्यभिज्ञादर्शन ।
८. व्यङ्ग्य-व्यङ्ग्यक की पहिचान आवश्यक [का० ८] ४७
९. व्यङ्ग्य का प्राधान्य होने पर भी वाचक के प्रथम उपादान करने का सहेतुक सवृद्धान्त उपपादन [का० ९] ५०
१०. व्यङ्ग्यार्थ का वाच्यार्थ प्रतीतिपूर्वकत्व [का० १०] ५१
रस ध्वनि की असलक्षणमव्यङ्ग्यता
- ११, १२. वाच्य की प्रथम प्रतीति होने पर भी व्यङ्ग्यार्थ के प्राधान्य का उपपादन [का० ११, १२] ५२
योग्यता, आकाक्षा, आसक्ति के लक्षण
१३. ध्वनि काव्य का लक्षण [का० १३] ५३
ध्वनि की गुणालङ्काररूपता का खण्डन । ध्वनि के अलङ्कारान्तर्भाव का निराकरण । समासोक्ति, आक्षेप आदि अलङ्कारों में व्यङ्ग्य की प्रतीति होने पर भी उसका प्राधान्य न होने से उन अलङ्कारों में ध्वनि के अन्तर्भाव का उदाहरण सहित निराकरण । इसके उपपादनार्थ उन अलङ्कारों का उदाहरण विवेचन ।
- समासोक्ति में व्यङ्ग्य की अपेक्षा वाच्य के प्राधान्य का उपपादन ५६
समासोक्ति का भामह कृत लक्षण ।
- आक्षेप अलङ्कार में भी व्यङ्ग्य की अपेक्षा वाच्य के चारुत्व का उपपादन । ५६
आक्षेप अलङ्कार का भामहोक्त लक्षण । भामह तथा वामन के आक्षेप अलङ्कार की तुलना । वामन के आक्षेपालङ्कार और

नवीन आचार्यों के प्रतीपालङ्कार की तुलना । वामन के
आक्षेपालङ्कार की भामह के समामोक्ति अलङ्कार से तुलना ।
दीपक, अपन्हुति आदि में व्यङ्ग्य प्रतीत होने पर भी अविबक्षित
होने से उसका अप्राधान्य

६१

भामह कृत दीपक के तीन भेद । अपन्हुति का भामहोक्त लक्षण ।
अनुवृत्तिनिमित्तक विशेषोक्ति अलङ्कार में व्यङ्ग्यकृत चारुत्व-
प्रतीति का अभाव

६३

विशेषोक्ति का लक्षण और उसके तीन भेद ।
पर्यायोक्त अलङ्कार में यदि व्यङ्ग्य का प्राधान्य भी हो तो उसका
ध्वनि में अन्तर्भाव हो सकता है । ध्वनि का उस अलङ्कार
में अन्तर्भाव नहीं हो सकता

६५

पर्यायोक्त अलङ्कार का भामह कृत लक्षण, उदाहरण और
उसके व्यङ्ग्य की अप्रधानता ।

अपन्हुति तथा दीपक अलङ्कारों में वाच्य के प्राधान्य का उपपादन

६५

सङ्करालङ्कार में उसका सङ्कर नाम ही व्यङ्ग्य की प्रधानता का
निराकरण कर देता है फिर भी यदि कहीं प्राधान्य हो तो
उसका ध्वनि में अन्तर्भाव हो सकता है । ध्वनि के महा
विषय होने पर उसका अन्तर्भाव अलङ्कार में नहीं हो
सकता है । इसका उपपादन

६८

सङ्करालङ्कार का लक्षण और नवीन आचार्यों द्वारा कृत तीन
भेद । भामह एवं भट्टोजि कृत सङ्करालङ्कार के चार भेद और
उनके उदाहरण । सङ्करालङ्कार में व्यङ्ग्य के सम्भावित
प्राधान्य का उदाहरण ।

अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार में ध्वनि के अन्तर्भाव का लक्षण

७२

अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार का लक्षण और उसके पाँच भेद ।
उनमें से पञ्चम भेद के तीन अवान्तर भेद । भामह कृत
अप्रस्तुतप्रशंसा का लक्षण तथा उदाहरण । ध्वनि को अल-
ङ्कारों में अन्तर्भाव मानने वाले पूर्वपक्ष के निराकरण का
उपमहार । ध्वनि के अभाववादी प्रथम पक्ष के तीनों अवान्तर
पूर्वपक्षों के निराकरण का उपमहार । ध्वनि शब्द के प्रयोग
का ऐतिहासिक विवेचन । शब्द की उत्पत्ति और ज्ञान की

प्रथिवा । वीनि-उरङ्ग-न्याय और नदम्ब-भुजुल-न्याय । स्फोट-
बाद का परिचय । वैयाकरणों के ध्वनि शब्द का साहित्य-
शास्त्र में प्रयोग का आधार । ध्वनि के अविदक्षितवाच्य,
तथा विदक्षितान्तरवाच्य रूप दो भेद और उन दोनों
के उदाहरण । ध्वनि विरोधी तीनों पक्षों का खण्डन किए
बिना पहिले ही उसके विभाग करने लगने का उपपादन ।

१४. ध्वनि विरोधी द्वितीय पक्ष भक्तिवाद का निराकरण [का० १४] ८१
भक्तिवाद के तीन विकल्प—(अ) भक्ति तथा ध्वनि की पर्याय-
रूपता, (ब) भक्ति का ध्वनि लक्षणत्व, (स) भक्ति ध्वनि का
उपलक्षण । लक्षण, उपलक्षण, विशेषण का भेद । भक्ति को
ध्वनि का लक्षण मानने में अतिव्याप्ति दोष के उपपादनार्थ ध्वनि
के अभाव में भी भाक्त व्यवहार प्रदर्शक पाँच उदाहरण ।
१५. उक्त उदाहरणों में भाक्त व्यवहार के होते हुए भी ध्वनि के अभाव
के उपपादनार्थ ध्वनि विषय का निर्देश [का० १५] ८६
१६. कठि लक्षणात्मक में भक्ति या लक्षणा के होते हुए भी व्यङ्ग्य
प्रयोजन का अभाव प्रदर्शन [का० १६] ८६
१७. प्रयोजनवती लक्षणा में व्यङ्ग्य प्रयोजन होने पर भी उस फल का
लक्षणा से अगम्यत्व प्रदर्शन [का० १७] ८७
रुदिलक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा अथवा विशिष्ट लक्षणा द्वारा
प्रयोजन का दोष असम्भव होने से उसकी व्यङ्ग्यता अनिवार्य ।
१८. भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानने में अतिव्याप्ति दोष [का० १८] ९१
लक्षणा तथा गौणी का भेद । अतिव्याप्ति दोष के समाधान का
प्रयत्न और उसका निराकरण । रस ध्वनि के अनुमानगम्यत्व का
निराकरण ।
१९. भक्ति के कहीं उपलक्षण होने पर भी ध्वनि उसके अन्तर्गत नहीं
[का० १९] ९४
ध्वनि विरोधी तृतीय अलक्षणीयता पक्ष का निराकरण ।

द्वितीय उद्योत

[पृ० ६६—२१० तक]

१. अविवक्षितवाच्य (लक्षणाभूल) ध्वनि के अर्थान्तरसंश्रमित-
वाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य दो भेद [का० १] ६६
अर्थान्तरसंश्रमितत्व तथा अत्यन्ततिरस्कृतत्व का आधार। अर्थान्तरसंश्रमित के दो उदाहरण। अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य के दो उदाहरण।
२. विवक्षितवाच्य (अभिधामूल) ध्वनि के असंलक्ष्यक्रम और संलक्ष्य-
क्रम व्यङ्ग्य दो भेद [का० २] १०३
३. असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य रसादि ध्वनि [का० ३] १०४
रस प्रक्रिया। स्थायी भाव और उनके वर्गीकरण का आधार।
आलम्बन और उद्दीपन विभाव। अनुभाव। अभिचारी भाव।
रसास्वाद और रस सस्या। शान्त रस की स्थिति। रसानुभव-
कालीन चतुर्विध चित्तवृत्ति। रस-चतुष्टयवाद। भट्ट तोल्सट की
आलोचना। श्री शङ्कु का अनुमितिवाद। शङ्कु के अनुमिति-
वाद की आलोचना। भट्ट नायक का भोजकत्ववाद और उसकी
आलोचना। श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य का अभिव्यक्तिवाद।
अन्य मत। वाक्य रस। काव्य रस। भाव। रसाभास तथा
भावाभास।
४. रसबलद्वार से ध्वनि के भेद प्रदर्शनार्थ ध्वनि विषय का निर्देश
[का० ४] ११८
५. रसबलद्वार और ध्वनि के भेद प्रदर्शनार्थ रसबलद्वार का विषय
निर्देश [का० ५] ११९
शुद्ध रसबलद्वार का उदाहरण। सङ्कीर्ण रसबलद्वार का
उदाहरण। ध्वनि तथा रसबलद्वार का विषय भेद। रसों का
परस्पर विरोधाविरोध। विरोधी रसों के अविरोध सम्पादन का
उपाय। खण्डरस या सञ्चारी रस। रसबलद्वार विषयक मत-
भेद। रसबलद्वार तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य। ध्वनि, उपमादि तथा
रसबलद्वार। अन्यो के मत में चेतन व्यापार में ही रसबद-
लद्वार मानने पर अचेतन वर्णन परक काव्य की नीरसत्व
प्रमक्ति। इस प्रकार के तीन उदाहरण जिनमें रमानुभूति होते

हुए भी अचेतन वस्तु वर्णन परक होने से नीरसत्व प्राप्त होता है ।
अतएव रसादि की अङ्गता में रसवदलङ्कारत्व तथा उनकी प्रधानता में ध्वनित्व का सिद्धान्त ।

६. गुण तथा अलङ्कारों का अलङ्कार्य ध्वनि से तथा परस्पर भेद प्रदर्शन [का० ६] १३०
सिद्धान्त पक्ष । वामन मत । भामह मत । नव्य मत ।
७. माधुर्य गुण का प्रधान विषय शृङ्गार [का० ७] १३२
एवकारस्त्रिधा मतः ।
८. सम्भोग, विप्रलम्भ शृङ्गार और कारण रस में माधुर्य का उत्तरोत्तर उत्कर्ष [का० ८] १३४
प्राचीन दश गुणों का सोन गुणों में अन्नभाव प्रदर्शक चित्र ।
९. रौद्रादि रसों में श्रोज की स्थिति [का० ९] १३६
दीर्घ ममास वाली रचना से युक्त श्रोज. प्रकाशक उदाहरण । दीर्घ ममासादि रहित श्रोजः प्रकाशक उदाहरण ।
१०. प्रसाव गुण का सर्वरससाधारण्य [का० १०] १३८
११. श्रुतिबुद्ध्यादि अनित्य दोषों का शृङ्गार में हेयत्व प्रतिपादन [का० ११] १३९
१२. रसादि ध्वनि के भेदों का आनन्द [का० १२] १४०
सम्भोग शृङ्गार तथा विप्रलम्भ शृङ्गार के अवान्तर भेदों का प्रतिपादन ।
१३. विद्मन् प्रदर्शन [का० १३] १४१
१४. शृङ्गार में अनुप्रास का व्यञ्जकत्वामात्र [का० १४] १४९
१५. शृङ्गार में और विशेषतः विप्रलम्भ शृङ्गार में यमकावि का प्रति-
पेक्ष [का० १५] १४२
आदि शब्द के चार अर्थ । आदि पद में प्राप्त समझ, अभङ्ग श्लेष ।
१६. शृङ्गारादि में अप्रयम्यतलसम्पाद्य अलङ्कार ही प्रयुक्त होना चाहिए [का० १६] १४५
अप्रयम्यतलनिर्वर्त्य अलङ्कार का उदाहरण । इसी विषय के संग्रह श्लोक ।
१७. शृङ्गारादि में समीक्ष्य विनिवेशित रूपकादि ही वस्तुतः अलङ्कार होते हैं [का० १७] १४८

१६. अलङ्कारों के सन्निवेश की समीक्षा का प्रकार [का० १८, १६] १५०
तत्परत्वेन विवक्षा का उदाहरण । नाङ्गित्वेन का उदाहरण ।
अवसर पर ग्रहण का उदाहरण । अवसर पर परित्याग का उदा-
हरण । सङ्कर तथा संमृष्टि का विषय-भेद । नातिनिर्वहणंपिता
का उदाहरण । अत्यन्त निर्वाह होने पर यत्नपूर्वक अलङ्कार
के अङ्गत्व का उदाहरण ।
२०. संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के शब्दशक्त्युद्भव तथा अर्थशक्त्युद्भव भेद [का० २०] १६२
२१. शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि [का० २१] १६३
शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि तथा श्लेष । अलङ्कार की विषय-व्यवस्था ।
अलङ्कारान्तर की वाच्यता में श्लेष और व्यङ्ग्यता में ध्वनि
व्यवस्था । शब्द शक्ति से अलङ्कारान्तर की वाच्यता के ४ उदा-
हरण, जिनमें द्वितीयार्थ के अभिधा से बोध होने का साधक
प्रमाण है । अभिधा निषामक हेतु के, प्रवलतर बाधकवस्तु भक्ति-
चित्कर हो जाने से अर्थान्तर की वाच्यता का १ उदाहरण ।
शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि के उदाहरण । द्वितीयार्थ प्रतीति के विषय
में तीन सिद्धान्त । शब्दशक्तिमूल उपमा ध्वनि का १ और
उदाहरण । शब्दशक्तिमूल विरोधालङ्कार ध्वनि के ३ उदा-
हरण । शब्दशक्तिमूल व्यतिरेकालङ्कार ध्वनि का उदाहरण ।
२२. अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि [का० २२] १८०
अर्थशक्त्युद्भव संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का उदाहरण । असंलक्ष्यक्रम
व्यङ्ग्य से इसका भेद । उक्ति निवेदित वाच्य सिद्धयङ्ग व्यङ्ग्य ।
इस ध्वनि का विषय नहीं होता, इसका उदाहरण ।
२३. स्व शब्द से निवेदित अर्थ, शब्दशक्त्युद्भव अथवा अर्थशक्त्युद्भव
ध्वनि नहीं रहता, वाच्य सिद्धयङ्ग गुणीभूत व्यङ्ग्य हो जाता है [का० २३] १८४
शब्दशक्त्युद्भव का उदाहरण । अर्थशक्त्युद्भव का उदाहरण ।
२४. अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के स्वतःसम्भवी तथा प्रौढोक्ति सिद्ध
भेद [का० २४] १८६
कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुध्वनि का उदाहरण । कविनिबद्ध-
प्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुध्वनि के उदाहरण का सकेत । स्वतःसम्भवी
वस्तुध्वनि के २ उदाहरण ।

२५. अर्थशक्तपुद्गल अलङ्कार ध्वनि [का० २५] १६०
२६. अलङ्कार ध्वनि की बहुविधता [का० २६] १६१
२७. अलङ्कार के व्यङ्ग्य होने पर भी, वाच्य के व्यङ्ग्यपरक होने पर ध्वनि नहीं [का० २७] १६१
- इसका उदाहरण । वाच्य अलङ्कार के व्यङ्ग्यपर होने पर ही ध्वनि व्यवहार के रूपक ध्वनि के २ उदाहरण । 'उपमा ध्वनि के २ उदाहरण । आशेष ध्वनि का उदाहरण । शब्दशक्तिमूल अर्थान्तरन्यास ध्वनि का उदाहरण । अर्थशक्तिमूल अर्थान्तरन्यास ध्वनि का उदाहरण । शब्दशक्तिमूल व्यतिरेक ध्वनि का उदाहरण । उत्प्रेक्षा ध्वनि का उदाहरण । उत्प्रेक्षा वाचक शब्दों के अभाव में भी उत्प्रेक्षा के समर्थक दो उदाहरण । अर्थशक्तपुद्गल इलेप ध्वनि का उदाहरण ।
२८. ध्वन्यङ्गता से अलङ्कारों का चाकत्वोत्कर्ष [का० २८] २०४
२९. वस्तु से अलङ्कार व्यङ्ग्य होने पर ध्वनित्व [का० २९] २०४
३०. अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य होने पर ध्वनित्व [का० ३०] २०५
३१. ध्वन्याभास या गुणीभूतव्यङ्ग्य [का० ३१] २०६
- ध्वन्याभास के दो उदाहरण । वाच्यार्थ के पुनः प्रतीयमान का अङ्ग होने पर ध्वनित्व ही होता है इसका, उदाहरण ।
३२. अविवक्षित वाच्य [लक्षणमूल] ध्वनि का [गुणीभूत व्यङ्ग्यत्व] आभासत्व [का० ३२] २०८
३३. केवल व्यङ्ग्य प्राधान्य ही ध्वनि का लक्षण [का० ३३] २१०

तृतीय उद्योत

[पृ० २११—३४०]

१. अविवक्षित वाच्य [२ भेद] और विवक्षित वाच्य के संतुल्यक्रम व्यङ्ग्य [१५ भेद] की पदप्रकाशता तथा वाच्यप्रकाशता रूप दो भेद [का० १] २११
- अविवक्षित वाच्य के अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य भेद की पद प्रकाशता के ३ उदाहरण । अविवक्षित वाच्य के अर्थान्तर सममित वाच्य भेद की पद प्रकाशता के २ उदाहरण । अविवक्षित के अत्यन्त-

तिरस्कृत वाच्य भेद की वाक्यप्रकाशता का एक उदाहरण । अवि-
वक्षित के अर्थान्तरमन्त्रितवाच्य की वाक्यप्रकाशता का उदा-
हरण । विवक्षितवाच्य के अर्थशक्त्युद्भव भेद में पदप्रकाशता
का उदाहरण । विवक्षितवाच्य के अर्थशक्त्युद्भव भेद में वाक्य-
प्रकाशता का उदाहरण । विवक्षितवाच्य के अर्थशक्त्युद्भव भेद
के अन्तर्गत कविप्रौढोक्तिसिद्ध प्रभेद की पदप्रकाशता का उदा-
हरण । विवक्षितवाच्य के अर्थशक्त्युद्भव भेद के अन्तर्गत कवि-
प्रौढोक्तिसिद्ध भेद की वाक्यप्रकाशता का उदाहरण । विवक्षित-
वाच्य के अर्थशक्त्युद्भव भेद के अन्तर्गत स्वतःसम्भवी की पद-
प्रकाशता का उदाहरण । विवक्षितवाच्य के अर्थशक्त्युद्भव भेद
के अन्तर्गत स्वतःसम्भवी की वाक्यप्रकाशता का उदाहरण ।
ध्वनि की पदप्रकाशता का उपपादन ।

२. असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के प्रकाशक के चार भेद [का० २] २२४

३-४. वणों की रसद्योतकता [का० ३-४] २२५

पदों की असंलक्ष्यक्रम रसद्योतकता का उदाहरण । पदावयव की
रसद्योतकता का उदाहरण । वाक्यप्रकाश असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य
के शुद्ध तथा सङ्कीर्ण भेदों के उदाहरण ।

५. त्रिविध सङ्घटना [का० ५] २२६

रीति, सङ्घटना, मार्ग शैली का ऐतिहासिक विस्तरेण ।

६. सङ्घटना की रसव्यञ्जकता [का० ६] २२२-२४३

सङ्घटना तथा गुणों के सम्बन्ध विषयक तीन मत । गुण तथा
सङ्घटना का अभेदवादी वामन मत । गुण तथा सङ्घटना के भेद-
वादी पक्ष में गुणों को सङ्घटनाश्रित मानने वाला भट्टोद्भट मत ।
सङ्घटना को गुणाश्रित मानने वाला सिद्धान्त पक्ष । वामन तथा
उद्भट के प्रथम तथा द्वितीय मत में गुणों के विषय नियम का
व्यभिचार दोष । उनके उपपादन के लिए शृङ्गार में दीर्घसमासा
रचना के दो उदाहरण । तथा रौद्र में असमासा रचना के दो
उदाहरण । गुणों के सङ्घटनास्वरूपत्व तथा सङ्घटनाश्रयत्व का
खण्डन तथा रसाश्रितत्व का समर्थन । गुणों के शब्दाश्रितत्व का
वैकल्पिक समाधान और शब्दालङ्कारों से गुणों का भेद । ओज
गुण का अनियत सङ्घटनाश्रितत्व । शब्दुत्पत्तिकृत दोष कवि की

प्रतिभा के बल से दब जाता है। सङ्घटना का नियामक वक्ता, वाच्य आदि का औचित्य। कवि या कविनिबद्ध वक्ता के रसभाव-रहित होने पर रचना का कामाचार, रसभाव समन्वित होने पर सङ्घटना का नियम। प्रसाद गुण का सर्वरससाधारणत्व।

७. रचना का नियामक विषयाश्रित औचित्य [का० ७]

२४८

काव्य के प्रबन्ध, भुक्तक, आदि भेद। पर्यायबन्ध आदि भेदों में रचना के नियम।

८. पद्यात्मक काव्यों के नियामक औचित्य ही, गद्य रचना के भी नियामक [का० ८]

२४४

९. रसबन्धोक्त औचित्य में, विषय भेद से किञ्चित् परिपतन [का० ९]

२४४

१०-१४. प्रबन्ध में असंलक्ष्यनम रसादि ध्वनि के व्यञ्जकत्व के पाँच प्रकार [का० १०-१४]

२४६-२४७

दिव्य, मानुष्य, उत्तम, मध्यम प्रकृति के गानों के अनुरूप स्थायी-भावों का वर्णन ही विभावादि का औचित्य है। उत्तम प्रकृति के नायक आदि के ग्राम्य शृङ्गार वर्णन का निषेध। ऐतिहासिक कथा में भी रस के अनुरूप परिवर्तन करने की अनुमति। नाटक आदि में भी केवल वास्तवीय मर्यादा के पालन के लिए सङ्घट्टादि रचना का निषेध। अवसर पर रसों का उचित उद्दीपन और प्रकाशन तथा अलङ्कारों के अतिशय प्रयोग का निषेध।

१५. संलक्ष्यनम व्यञ्ज्य ध्वनि से भी असंलक्ष्यरूप व्यञ्ज्य रसादि ध्वनि अभिव्यक्त होती है [का० १५]

२६७

इसके चार उदाहरण।

१६. सुप्, तिङ्, घञ, कृत्, लङ्, समास, कारक आदि से रसादि की प्रकाशता [का० १६]

२७०

सुबादि के व्यञ्जकत्व के १६ उदाहरण। शब्दों के रस व्यञ्जकत्व का उपपादन। प्रबन्ध तथा भुक्तकों में रसबन्धार्थ।

१७. रस विरोधियों के परिहार की आवश्यकता [का० १७]

२८८

१८-१९. पांच प्रकार के रस विरोधी तत्त्व [का० १८-१९]

२८९

२०. विरोधी रसों अपवा रसान्तों के सहसन्निवेश के दो नियम [का० २०]

२९६

विप्रतम्भ शृङ्गार में मरण की शङ्कता का विवेचन। वाच्यत्वेन

विरोधी रस के सह समावेश के २ उदाहरण । स्वाभाविक और समारोपित अङ्गभाव प्राप्ति के उदाहरण । दो विरोधी रसाङ्गों की तीसरे प्रधान रस के अङ्ग रूप में वर्णन की अदोपता । अनुवादाश में विरोध की अदोपता । नाटक में विरुद्ध रसाङ्गों के अभिनय का प्रकार । स्मर्यमाण विरोधी रसाङ्गों की अदोपता ।

२१. एक रस की प्रधानता अविरोध का मुख्य उपाय [का० २१] ३१२
२२. अनेक रसों में एक की अङ्गिता का उपपादन [का० २२] ३१३
२३. प्रधान रस का अन्य रसों द्वारा पोषण [का० २३] ३१३
२४. रस विरोध के परिहार का द्वितीय उपाय, विरोधी रस के परिपोषण का अभाव [का० २४] ३१६
२५. रस विरोध परिहार का तृतीय उपाय एकाग्र विरोधी का भिन्नाश्रयत्व [का० २५] ३२१
२६. विरोधी रसों के बीच में दोनों के अविरोधी रस से व्यवधान चतुर्थ प्रकार [का० २६] ३२३
२७. रसान्तर से व्यवधान होने पर विरोधी रसों का अविरोध [का० २७] ३२६
२८. रसों के विरोधाविरोध का उपसंहार [का० २८] ३२७
२९. शृङ्गार में विरोध परिहार अनिवार्य [का० २९] ३२८
३०. विरोधी रसों में भी शृङ्गार का पुट सम्भव [का० ३०] ३२८
३१. विरोधाविरोध के ज्ञान से व्यामोहाभाव [का० ३१] ३३१
३२. रसानुगुण शब्दार्थ योजना कवि का मुख्य कर्म [का० ३२] ३३१
३३. द्विविध वृत्तियाँ [का० ३३] ३३२

वाच्य और व्यङ्ग्य की सहप्रतीति का पूर्वपक्ष और उसका समाधान । वाच्य और व्यङ्ग्य प्रतीति में क्रम का उपपादन । व्यञ्जकत्व के विपरीत मीमांसक आदि का पूर्वपक्ष और उसका समाधान । अभिधा और व्यञ्जना का कार्यभेद । अभिधा और व्यञ्जना का रूप भेद । पदार्थ-वाक्यार्थ-व्याय के खण्डन द्वारा तात्पर्याशक्ति से व्यञ्जना का भेद निरूपण । गुण प्रधान भेद तथा आश्रय भेद से वाच्य और व्यङ्ग्य का भेद । 'अभिधा' और गुणवृत्ति लक्षणा का रूप-भेद से भेद । अभिधा और लक्षणा का विषय भेद । अभिधा, लक्षणा व्यञ्जना तीन शक्तियों की स्थापना । अविविधित वाच्य ध्वनि का गुणवृत्ति लक्षणा से

अभेद का पूर्वपक्ष । इसका समाधान । गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का भेद । वाचकत्व व्यञ्जकत्व वा स्वाभाविकत्व तथा औपाधिकत्व कुतः भेद । लिङ्गत्व न्याय से अभिधा व्यञ्जना का भेद । शब्दार्थ का नित्य सम्बन्ध मानने वाले मीमांसक के मत में व्यञ्जकत्व रूप औपाधिक सम्बन्ध का उपपादन । मीमांसक मत में व्यञ्जकत्व का अविरोध । वैयाकरण तथा नैयायिक मत में व्यञ्जकत्व का अविरोध । व्यङ्ग्य की अनुमेयता विषयक पूर्वपक्ष । उसका प्रौढियाद से और २ यथार्थ उत्तर । शब्दों का अनुमेय तथा प्रतिपाद्य द्विविध विषय । प्रतिपाद्य विषय के वाच्य और व्यङ्ग्य दो भेद । व्यङ्ग्यार्थ का शब्द सम्बन्धित्व । व्यञ्जकत्व का लिङ्गत्व अनावश्यक । स्वतः परतः प्रामाण्य वाद ।

३४. अनुमेय अभिप्राय आदि व्यङ्ग्य ध्वनि नहीं । ध्वनि का उपसंहार [का० ३४] ३८८
३५. गुणीभूत व्यङ्ग्य [का० ३५] ३८९
३६. गुणीभूत व्यङ्ग्य की उपादेयता [का० ३६] ३९२
३७. व्यङ्ग्य के संस्पर्श से वाच्य का चारुत्व [का० ३७] ३९३
अतिशयोक्ति से वाच्यालङ्कार चारुत्व । अलङ्कारों की गुणीभूत व्यङ्ग्यता के नियम ।
३८. प्रतीयमान काव्य का भूषण [का० ३८] ४०३
३९. काकु से प्रकाशित गुणीभूत व्यङ्ग्य [का० ३९] ४०४
४०. गुणीभूत व्यङ्ग्य में ध्वनि योजना का निषेध [का० ४०] ४०७
४१. गुणीभूत व्यङ्ग्य की भी रसादि की आलोचना में ध्वनिरूपता सम्भव [का० ४१] ४०९
प्राधान्याप्राधान्य विवेक के अभाव में भ्रान्ति के उदाहरण । अप्रस्तुतप्रशंसा में वाच्य के विवक्षित, अविवक्षित, विवक्षिता-विवक्षित होने के उदाहरण ।
- ४२-४३. चित्र काव्य का लक्षण [का० ४२-४३] ४१८
चित्र काव्य की स्थिति और उसके अधिकारों की व्यवस्था ।
४४. सङ्कर संसृष्टि में ध्वनि के भेद [का० ४४] ४२४
लोचनकार के अनुसार ३५ ध्वनि भेद । काव्यप्रकाशकृत ५१ ध्वनि भेद । लोचन तथा काव्यप्रकाश के भेदों की तुलना ।

संसृष्टि सङ्कर भेद से लोचन की गणना । लोचन की एक और चिन्त्य गणना । काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण की गणना । गुणन-प्रक्रिया । सङ्कलन-प्रक्रिया । साहित्यदर्पण की सङ्कलन प्रक्रिया की शैली । सङ्कलन की लघु प्रक्रिया । काव्यप्रकाश की द्विविध शैली का कारण । स्वप्रभेद सङ्कीर्ण, स्वप्रभेद ससृष्ट, गुणीभूत व्यङ्ग्य सङ्कीर्ण, गुणीभूत व्यङ्ग्य ससृष्ट, वाच्यालङ्कार सङ्कीर्ण, वाच्यालङ्कार ससृष्ट, संसृष्टालङ्कार सङ्कीर्ण, संसृष्टालङ्कार ससृष्ट ध्वनि के ८ उदाहरण ।

४५. ध्वनि के भेद-प्रभेदों की गणना अशक्य होने से यह दिङ्मात्र प्रवर्णन है [का० ४५] ४४७

४६. सत्काव्य के करने या समझने के लिए ध्वनितत्व का परिज्ञान प्राथम्यक है [का० ४६] ४४७

४७. ध्वनितत्व को स्पष्ट रूप में न समझने के कारण ही पुराचर्यों ने 'रोतिया' प्रयुक्त की [का० ४७] ४४७

४८. ध्वनि में ही वृत्तियों का अन्तर्भाव [का० ४८] ४४८
वामनाभिमत उपनागरिका आदि शब्दाश्रित, तथा भरताभिमत केशिकी आदि वृत्तियों का ध्वनि में अन्तर्भाव । ध्वनि के अलक्षणीमत्व या अनाख्येयत्व का निराकरण । ध्वनि लक्षण का उपसंहार ।

चतुर्थ उद्योत

[पृ० ४५४ से ४६१ तक]

१. ध्वनि तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य से प्रतिभा का आन्तर्य [का० १] ४५४

२. ध्वनि संस्पर्श से पुरातन विषयों में नूतनता का संचार [का० २] ४५५
अविवक्षित वाच्य के अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य तथा अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि भेदों के सम्पर्क से पुराने विषय में अपूर्वता संचार के तुलनात्मक दो उदाहरण । असलक्ष्य व्यङ्ग्य के संस्पर्श में अपूर्वता संचार के दो उदाहरण ।

३. इसी प्रकार से रसादि का अनुसरण [का० ३] ४५६

४. रस के संस्पर्श से अर्थों की अपूर्वता [का० ४] ४६१

शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि, अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि, कविप्रौढोक्ति-
सिद्ध तथा कवि निवद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध के सम्पर्श से अपूर्वत्व
के चार उदाहरण ।

५. अनेक प्रकार के व्यङ्ग्यो में से रस की प्रधानता [का० ५] ४६५
प्रबन्ध काव्य में एक ही मुख्य रस होना चाहिए । रामायण में
करुण रस की मुख्यता । महाभारत में शान्त रस तथा मोक्षरूप
पुरुषार्थ की मुख्यता । इस विषय पर पूर्वपक्ष और उसका
समाधान ।
- ६ ध्वनि तथा गुणीभूत-व्यङ्ग्य के सम्बन्ध से काव्यार्थ की अनन्तता
[का० ६] ४७३
७. वाच्यार्थ से भी अर्थ का आनन्द [का० ७] ४७४
अवस्थाभेद से एक ही अर्थ के नूतनत्व का उदाहरण । अचेतन में
चेतनारोप से नूतनत्व । देशभेद तथा कालभेद पर ही अर्थ का
नानात्व । इस विषय में पूर्वपक्ष और उसका समाधान ।
- ८-१० अवस्था, देश, कालादि भेद से रसानुकूल रचना का आनन्द
[का० ८, ९, १०] ४८३
११. अन्गों के साथ विषयो का सादृश्य कवि के लिए दोषापायक नहीं
[का० ११] ४८४
१२. प्रतिबिम्बवत्, आलोक्ष्यवत्, तुल्यवेहियत् त्रिविध सादृश्य [का० १२] ४८५
१३. प्रथम दो सादृश्य हेय, तृतीय उपादेय [का० १३] ४८५
१४. चन्द्र के सादृश्ययुक्त मुख के सौन्दर्य के समान सादृश्य होने पर भी
काव्य सौन्दर्य सम्भव [का० १४] ४८६
१५. अक्षरयोजना से विविध यङ्मय के समान परिमित अर्थों से
अपरिमित काव्य [का० १५] ४८७
१६. पूर्वच्छाया से अनुगत होने पर भी सुन्दर वस्तु की रचना अनुचित
नहीं [का० १६] ४८८
१७. स्वयं सरस्यती कवि की सहायक [का० १७] ४८९
उपसहार के दो श्लोक । ४९१

—भूमिका—

ध्वनि सिद्धान्त

ले० डा० नगेन्द्र

ध्वनि-सिद्धांत (भूमिका)

१. पूर्ववृत्त [ध्वनि सम्प्रदाय का संक्षिप्त इतिहास]
२. ध्वनि का अर्थ और परिभाषा
३. ध्वनि की प्रेरणा—स्फोट सिद्धांत
४. ध्वनि की स्थापना
 - [क] व्यञ्जना का आधार
 - [ख] ध्वनि के विरोधो
५. काव्य का अधिवास : वाच्यार्थ में या स्वयम्भूतार्थ में ?—आचार्य शुक्ल के मत की आलोचना ।
६. ध्वनि के भेद—ध्वनि की व्यापकता ।
७. ध्वनि और रस
८. ध्वनि के अनुभार काव्य के भेद
९. ध्वनि में अन्य सिद्धांतों का समाहार
१०. ध्वनि और पाश्चात्य साहित्य
 - [क] ध्वनि का मनोवैज्ञानिक विवेचन
 - [ख] पाश्चात्य काव्य-शास्त्र में ध्वनि की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वीकृति : उद्बिम्बक संकेतों का विश्लेषण [प्लेटो से लेकर अष्टमशताब्दी आचार्यों तक]
११. हिन्दी में ध्वनि-सिद्धांत की मान्यता ।
 - [प्राचीन तथा नवीन काव्य एवं काव्य-शास्त्रों में ध्वनि-विषयक संकेतों का विश्लेषण-विवेचन]
१२. उपसंहार ध्वनि-सिद्धांत की परीक्षा
 - [अ] ग्रंथकार
 - [आ] ध्वन्यालोक का प्रतिपाद्य विषय

भूमिका

ध्वनि सिद्धान्त

[लेखक—डा० नगेन्द्र एम्. ए., डी. लिट्]

पूर्ववृत्त—अन्य सम्प्रदायों की भांति ध्वनि सम्प्रदाय का जन्म भी उसके प्रतिष्ठापक के जन्म से बहुत पूर्व ही हुआ था । “काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति दुर्धर्यः समाध्नातपूर्वः” । ध्वन्यालोक १, १ । अर्थात् काव्य की आत्मा ध्वनि है ऐसा मेरे पूर्ववर्ती विद्वानों का भी मत है” । वास्तव में इस सिद्धान्त के मूल संकेत ध्वनिकार के समय से बहुत पहले व्याकरणियों के सूत्रों में स्फोट आदि के विवेचन में मिलते हैं । इसके अतिरिक्त भारतीय दर्शन में भी व्यञ्जना एवं अभिव्यक्ति [दीपक में घर] की चर्चा बहुत प्राचीन है । ध्वनिकार से पूर्व रस, अलङ्कार और रीतिवादी आचार्य अपने-अपने सिद्धान्तों का पुष्ट प्रतिपादन कर चुके थे, और यद्यपि वे ध्वनि सिद्धान्त से पूर्णतः परिचित नहीं थे, फिर भी ध्वनिवर्धन का कहना है कि वे कम से कम उसके सीमांत तक अवश्य पहुंच गये थे । अभिनवगुप्त ने पूर्ववर्ती आचार्यों में उद्भट और यामन को साक्षी माना है । उद्भट का ग्रन्थ भाग्य-विवरण आज उपलब्ध नहीं है, अतएव हमें सबसे प्रथम ध्वनि-संकेत यामन के वक्रोक्ति विवेचन में ही मिलता है । वहां “सावयान्तक्षणाय वक्रोक्तिः” संक्षेप में जहां सावयव गभित होता है, वहां वह वक्रोक्ति कहलाती है । सावयव की यह व्यञ्जना ध्वनि के अन्तर्गत आती है, इसीलिए यामन को साक्षी माना गया है ।

ध्वन्यालोक एक युग-प्रवर्तक ग्रन्थ था । उसके रचयिता ने अपनी असाधारण मेधा के बल पर एक ऐसे सार्वभौम सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की जो युग-युग तक सर्वमान्य रहा । अतः जो सिद्धान्त प्रचलित थे वे प्रायः सभी एकाङ्गी थे । अलङ्कार और रीति तो काव्य के बहिरङ्ग को ही छूकर रह जाते थे, रस सिद्धान्त भी ऐन्द्रिय आनन्द को ही सर्वोच्च मानता हुआ बुद्धि और कल्पना के आनन्द के प्रति उदासीन था । इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यह

था कि प्रचण्ड काव्य के साथ तो उसका संबन्ध ठीक बंठ जाता था, परन्तु स्फुट छन्दों के विषय में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारो आदि का सङ्गठन सर्वत्र न हो सकने के कारण कठिनाई पड़ती थी और प्रायः अत्यन्त सुन्दर पदों को भी उचित गौरव न मिल पाता था। ध्वनिकार ने इन त्रुटियों को पहिचाना और सभी का उचित परिहार करते हुए शब्द की तीसरी शक्ति व्यञ्जना पर आश्रित ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया।

ध्वनिकार ने अपने सामने दो निश्चित लक्ष्य रखे हैं—१ ध्वनि-सिद्धान्त की निरन्तर शब्दों में स्थापना करना, तथा यह सिद्ध करना कि पूर्वघर्ती किसी भी सिद्धान्त के अन्तर्गत उसका समाहार नहीं हो सकता। २—रस, अलङ्कार, रीति, गुण और दोष विषयक सिद्धान्तों का सम्यक् परीक्षण करते हुए ध्वनि के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित करना और इस प्रकार काव्य के एक सर्वोद्भूत सिद्धान्त की एक रूप-रेखा खींचना। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति में ध्वनिकार सर्वथा सफल हुए हैं। यह सब होते हुए भी ध्वनि सम्प्रदाय इतना लोकप्रिय न होता यदि अभिनवगुप्त की प्रतिभा का परवान उसे न मिलता। उनके लोचन का वही गौरव है जो महाभाष्य का। अभिनव ने अपनी तल-स्पर्शिनी प्रज्ञा और प्रौढ़ विवेचन के द्वारा ध्वनि-विषयक समस्त भ्रान्तियों और भ्रान्तियों को निर्मूल कर दिया और उपर रा की प्रतिष्ठा को अकाट्य शब्दों में स्थिर किया।

ध्वनि का अर्थ और परिभाषा

ध्वनि की व्याख्या के लिए निसर्गतः सबसे उपयुक्त ध्वनिकार के ही शब्द हो सकते हैं :

यथार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसजनीकृतस्वार्थो ।

व्यंक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥

जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अभिप्रेक्ष्य अर्थ को गोण करके 'उस अर्थ को' प्रकाशित करते हैं, उस काव्य-विशेष को विद्वानों ने ध्वनि कहा है।

उपयुक्त कारिका की स्वयं ध्वनिकार ने ही और आगे व्याख्या करते हुए लिखा है : यत्रार्थो वाच्यविशेषो वाचकविशेषः शब्दो वा तमर्थं व्यंक्तः, काव्यविशेषो ध्वनिरिति ।

अर्थात् जहाँ विशिष्ट वाच्य रूप अर्थ तथा विशिष्ट वाचक रूप शब्द 'उस अर्थ को' प्रकाशित करते हैं वह काव्य विशेष ध्वनि कहलाता है ।

यहाँ 'तमयम्' 'उस अर्थ' का वर्णन पूर्व कथित दो श्लोकों में किया गया है :

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति चाणोपु महाकवीनाम् ।

यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लाजल्यमिवाङ्गनासु ॥

प्रतीयमान कुछ और ही चीज है जो रमणियों के प्रसिद्ध [भुल, नेत्र, श्रोत्र, नासिकादि] अवयवों से भिन्न [उनके] लाजल्य के समान महाकवियों की सूक्तियों में [वाच्य अर्थ से भिन्न ही] भासित होता है ।

अर्थात् 'उस अर्थ' से तात्पर्य है उस प्रतीयमान स्वाद (चर्बणीय, सरस) अर्थ का जो प्रतिभाजन्य है, और जो महाकवियों की वाणी में वाच्यभित्त अलङ्कार आदि से भिन्न, स्त्रियों में अवयवों से अतिरिक्त लाजल्य की भाँति कुछ और ही वस्तु है । अतएव यह विशिष्ट अर्थ प्रतिभाजन्य है, स्वादु [सरस] है, वाच्य से अतिरिक्त कुछ दूसरी ही वस्तु है, और प्रतीयमान है ।

सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःप्यन्दमाना महतां कवीनाम् ।

अलोकसामान्यसमिन्वयनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभावियोगम् ॥

उस स्वादु अर्थवस्तु को बिखेरती हुई बड़े-बड़े कवियों की सरस्वती अलौकिक तथा अतिभासमान प्रतिभा विशेष को प्रकट करती है ।

इस पर लोचनकार की टिप्पणी है :—

सर्वत्र शब्दार्थयोरुभयोरपि ध्वननव्यापारः । ... । ॥ [काव्य विशेष.]

इति । अर्थों या शब्दों या, व्यापारों या । अर्थात्पि वाच्यो वा ध्वनतीति शब्दोऽप्येव व्यङ्ग्यो वा ध्वन्यत इति । व्यापारो या शब्दार्थयोर्ध्वननमिति । कारिकाया तु प्राधान्येन समुदाय एव वाच्यरूपमुक्तया ध्वनिरिति प्रतिपादितम् ।

अर्थात् सर्वत्र शब्द और अर्थ दोनों का ही ध्वनन व्यापार होता है । ... 'वह काव्यविशेष' का अर्थ है : अर्थ, या शब्द या व्यापार । वाच्य अर्थ भी ध्वनन करता है और शब्द भी, इसी प्रकार व्यङ्ग्य [अर्थ] भी ध्वनित होता है । अथवा शब्द अर्थ का व्यापार भी ध्वनन है । इस प्रकार कारिका के द्वारा प्रधानतया समुदाय शब्द, अर्थ—वाच्य [व्यञ्जक] अर्थ और व्यङ्ग्य अर्थ तथा शब्द और अर्थ का व्यापार ही ध्वनि है ।

अभिनयगुप्त के कहने का तात्पर्य यह है कि कारिका के अनुसार ध्वनि संज्ञा केवल वाक्य को ही नहीं दी गई परन्तु शब्द, अर्थ और शब्द अर्थ के व्यापार इन सब को ध्वनि कहते हैं।

ध्वनि शब्द के व्युत्पत्ति-प्रयोगों से भी ये पाँचों भेद सिद्ध हो जाते हैं :

१. ध्वनति यः ॥ व्यञ्जकः शब्दः ध्वनिः—जो ध्वनित करे या कराये वह व्यञ्जक शब्द ध्वनि है।

२. ध्वनति ध्वनयति वा यः सः व्यञ्जकोऽर्थः ध्वनिः—जो ध्वनित करे या कराये वह व्यञ्जक अर्थ ध्वनि है।

३. ध्वन्यते इति ध्वनिः—जो ध्वनित किया जाये वह ध्वनि है। इसमें रस, असङ्गार और वस्तु—व्यङ्ग्य अर्थ के ये तीनों रूप आ जाते हैं।

४. ध्वन्यतेऽग्नेन इति ध्वनिः—जिसके द्वारा ध्वनित किया जाये वह ध्वनि है। इससे शब्द अर्थ के व्यापार—व्यञ्जना आदि शक्तियों का बोध होता है।

५. ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः—जिसमें वस्तु, असङ्गार रसादि ध्वनित हों उस वाक्य को ध्वनि कहते हैं।

इस प्रकार ध्वनि का प्रयोग पाँच भिन्न-भिन्न परन्तु परस्पर सम्बन्ध प्रयोगों में होता है : १. व्यञ्जक शब्द, २. व्यञ्जक अर्थ, ३. व्यङ्ग्य अर्थ, व्यञ्जना [व्यञ्जना व्यापार], और व्यङ्ग्य-प्रधान वाक्य।

संक्षेप में ध्वनि का अर्थ है व्यङ्ग्य, परन्तु पारिभाषिक रूप में यह व्यङ्ग्य वाक्यातिशायी होना चाहिए : वाक्यातिशायिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिः [साहित्य दर्पण]।

इस आतिशय्य अथवा प्राधान्य का आधार है वाक्य अर्थात् रमणीयता का उत्कर्ष 'वास्तवोत्कर्ष-निबन्धना हि वाक्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्यविषया' [ध्वन्यालोक]। अतएव वाक्यातिशायी का अर्थ हुआ वाक्य से अधिक रमणीय—और ध्वनि का संक्षिप्त लक्षण हुआ : "वाक्य से अधिक रमणीय व्यङ्ग्य को ध्वनि कहते हैं।"

ध्वनि की प्रेरणा—स्फोट सिद्धान्त

ध्वनि सिद्धान्त की प्रेरणा ध्वनिकार की ध्वनावरणों के स्फोट सिद्धान्त में मिली है। उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'सुरभिः कथितः' में

सूरिभिः (विद्वानों द्वारा) से अभिप्राय वैमानरणों से है क्योंकि वैद्याकरण ही पहले विद्वान हैं और ध्याकरण ही सब विद्याओं का मूल है। ये श्रुयमाण (सुने जाते हुए) यहाँ से ध्वनि का व्यवहार करते हैं।

लोचनकार ने इस असंग को और स्पष्ट किया है। उन्होंने वैद्याकरणों के स्फोट सिद्धान्त के साथ आलंकारिकों के इस ध्वनि सिद्धान्त का पूर्णतः सामंजस्य स्थापित करते हुए तद्विषयक पृष्ठाधार की साङ्गोपाङ्ग व्याख्या की है। ध्वनि के पाँचों रूप—व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जक अर्थ, व्यञ्ज्य अर्थ, व्यञ्जना व्यापार तथा व्यञ्ज्य काव्य—सभी के लिए ध्याकरण में निश्चित एवं स्पष्ट संकेत हैं।

लोचनकार की टिप्पणी का व्याख्यान करने के लिए मैं अपने मित्र श्री विश्वम्भरप्रसाद डबराल की ध्वन्या-लोक-टीका से दो उद्धरण देता हूँ।

“जब मनुष्य किसी शब्द का उच्चारण करता है तो श्रोता उसी उच्चरित शब्द को नहीं सुनता। मान लीजिये मैं आप से १० यज की दूरी पर टाड़ा हूँ। आपने किसी शब्द का उच्चारण किया। मैं उसी शब्द को नहीं सुन सकता जो आपने उच्चरित किया। आपका उच्चरित शब्द मुख के पास ही अपने दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है। दूसरा शब्द तीसरे को, तीसरा चौथे को और इस प्रकार क्रम चलता रहता है जब तक कि मेरे कान के पास शब्द उत्पन्न हो जाये। इस प्रकार सन्तान रूप में आपसे हुए शब्दज शब्द ही—को मैं सुन सकता हूँ। यह शब्दज शब्द ध्वनि कहलाता है। भगवान् भूतृ हरि ने भी कहा है “यः संयोगवियोगाभ्यां करणरूपजयते। स स्फोटः शब्दजः शब्दो ध्वनिरित्युच्यते मूर्धः ॥” करणों (Vocal organs) के संयोग और वियोग (क्योंकि उनके धुलने और बन्द होने से ही आवाज पैदा होती है) से जो स्फोट उपजित होता है वह शब्दज शब्द विद्वानों द्वारा ध्वनि कहलाता है। वक्ता के मुख से उच्चरित शब्दों से उत्पन्न शब्द हमारे मस्तिष्क में नित्य वर्तमान स्फोट की जगह देते हैं। यही वैद्याकरणों की ध्वनि है। इसी प्रकार आलंकारिकों के अनुसार भी घंटा-नाद के समान अनुरणन रूप, शब्द से उत्पन्न, व्यञ्ज्य अर्थ ध्वनि है।

वैयाकरणों के अनुसार “श्रीः” शब्द का उच्चारण होने पर हम “गु श्री श्रीः (विसर्ग)” इन की पृथक्-पृथक् प्रतीति करते हैं। इनकी एक साथ तो स्थिति हो नहीं सकती। यदि ऐसा हो तो पौर्वापर्य का अवकाश हो नहीं

रहेगा । तीन भिन्न शब्द एक साथ हो ही नहीं सकते । “गोः” शब्द के गुणने पर हमारे मस्तिष्क में नित्य वर्तमान स्फोट रूप “गोः” की प्रतीति होती है । किन्तु इसके पहले ही केवल “गु” शब्द को सुनते ही इस प्रतीति के साथ स्फोट रूप “गोः” की अस्पष्ट प्रतीति भी होती है जो “गो” और “ः” तक धा जाने पर पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है ।” (श्री विश्वम्भरप्रसाद डबराल)

इसको आधार्य मन्द की व्याख्या के आधार पर और स्पष्ट रूप से समझ लीजिये : गोः शब्द में “गु”, “गो”, और “ः” ये तीन वर्ण हैं । इन तीन वर्णों में से गोः का अर्थ बोध किसके द्वारा होता है ? यदि यह कहें कि प्रत्येक के उच्चारण द्वारा तो एक वर्ण ही पर्याप्त होगा, शेष दो व्यर्थ हैं । और यदि यह कहे कि तीनों वर्णों के समुदाय के उच्चारण द्वारा तो वह असम्भाव्य है, क्योंकि कोई भी वर्ण-ध्वनि दो क्षण से अधिक नहीं टहर सकती अर्थात् विसर्ग तक आते आते ‘गु’ की ध्वनि का लोप होजाएगा जिसके कारण तीनों वर्णों के समुदाय की ध्वनि का एक साथ होना सम्भव न हो सकेगा । अतएव अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन के उपरान्त व्याकरणों में स्थिर किया कि अर्थ-बोध शब्द के ‘स्फोट’ द्वारा होता है अर्थात् पूर्व-पूर्व वर्णों के संस्कार अन्तिम वर्ण के उच्चारण के साथ संयुक्त होकर शब्द का अर्थ-बोध कराते हैं ।

“अनुहरि भी यही कहते हैं : ‘प्रत्ययानुपास्यैर्ग्रहणानुग्रहस्तथा । ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधारयते ।’ ग्रहण के लिए अनुगुण (अनुकूल), अनुपास्येय (जिसे स्पष्ट शब्दों में व्यवृत नहीं किया जा सकता) प्रत्ययों (Cognitions) द्वारा ध्वनि रूप में प्रकाशित शब्द (स्फोट) में स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । यहाँ व्याकरणों के अनुसार, नाद कहलानेवाले, अन्तर्बुद्धि से ग्राह्य स्फोटव्यञ्जक वर्ण ध्वनि कहलाते हैं । इसके अनुसार व्यञ्जक शब्द और अर्थ भी ध्वनि कहलाते हैं—यह आलंकारिकों का मत है ।

हम एक श्लोक को कई प्रकार से पढ़ सकते हैं । कभी धीरे-धीरे कभी बहुत शीघ्र, कभी मध्यम, कभी याते हुए तथा कभी सीधे-सीधे । किन्तु सभी समय पर यद्यपि हम भिन्न-भिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, अर्थ केवल एक ही प्रतीत होता है । यह क्यों ? व्याकरणों का कहना है कि शब्द दो प्रकार का होता है । एक तो स्फोट रूप में वर्तमान प्राकृत शब्द दूसरा विकृत । हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे उस स्फोट-रूप प्राकृत की अनुकृति मात्र हैं

प्राकृत शब्द का एक नित्य स्वरूप होता है, उसकी अनुकृतियों (models) में विभिन्नता हो सकती है। विकृत शब्दों का उच्चारण-रूप यह विभिन्न व्यापार भी ध्याकरणों के अनुसार ध्वनि है। आलंकारिकों के अनुसार भी प्रतिष्ठित शब्द-व्यापारों से भिन्न व्यञ्जकत्व नाम का शब्द-व्यवहार ध्वनि है। इस प्रकार व्यञ्ज्य अर्थ, व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जक अर्थ और व्यञ्जकत्व व्यापार—यह चार तरह की ध्वनि हुई। इन चारों के साथ एक रहने पर समुदाय-रूप काव्य भी ध्वनि है। इस प्रकार लोचनकार ने ध्याकरणों का अनुसरण करके पाँचों में ध्वनित्व सिद्ध कर दिया।”

[श्री वि० प्र० डयराल]

इस विवेचन का सारांश यह है :—

१. जिसके द्वारा अर्थ का प्रस्फुटन हो उसे स्फोट कहते हैं।

२. शब्द के दो रूप होते हैं—एक व्यक्त अर्थात् विकृत रूप। दूसरा अध्येत अर्थात् प्राकृत (नित्य) रूप। व्यक्त का सम्बन्ध बेंखरी और अध्येत का सम्बन्ध मध्यमा बाणी से है जो बेंखरी की अपेक्षा सूक्ष्मतर है। पहला स्थूल ऐंद्रिय रूप है, यह उच्चारण की विधि के अनुसार बदलता रहता है। दूसरा सूक्ष्म मानस रूप है जो नित्य तथा अखंड है। यह हमारे मन में सदैव वर्तमान रहता है और शब्द अर्थात् वर्णों के संघात विशेष को सुनकर उद्बुद्ध हो जाता है। इसको शब्द का स्फोट कहते हैं। स्फोट का दूसरा नाम ‘ध्वनि’ भी है।

३. जिस प्रकार पृथक्-पृथक् वर्णों को सुनकर भी शब्द का बोध नहीं होता है वह केवल स्फोट या ध्वनि के द्वारा ही होता है, इसी तरह शब्दों का याच्यार्थ ग्रहणकर भी काव्य के सौंदर्य की प्रतीति नहीं होती वह केवल व्यञ्ज्यार्थ या ध्वनि के द्वारा ही होती है।

४. व्याकरण में व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जक अर्थ, व्यञ्ज्य अर्थ, व्यञ्जना-व्यापार तथा व्यञ्ज्य काव्य—ध्वनि के इन पाँचों रूपों के लिए निश्चित संकेत मिलते हैं। यह स्फोट शब्द, वाक्य और प्रबन्ध तक का होता है।

इस प्रकार शब्द-साम्य और व्यापार-साम्य के आधार पर ध्वनिकार ने व्याकरण के ध्वनि-सिद्धान्त से प्रेरणा प्राप्त कर अपने ध्वनिसिद्धान्त की उद्भावना की।

ध्वनि की स्थापना

प्रांगे चलकर ध्वनि का सिद्धान्त यद्यपि सह-सामान्य-सा हो गया परन्तु आरम्भ में इसे घोर विरोध का सामना करना पड़ा। एक तो ध्वनिकार ने ही पहले से बहुत कुछ विरोध का निराकरण कर दिया था, उसके उपरान्त मम्मट ने उसका अत्यन्त योग्यतापूर्वक समर्थन किया जिसके परिणामस्वरूप प्रायः सभी विरोध शांत हो गया।

ध्वनिकार ने तीन प्रकार के विरोधियों की कल्पना की थी:—एक अभाववादी, दूसरे लक्षणा में ध्वनि (व्यञ्जना) का अन्तर्भाव करने वाले, और तीसरे वे जो ध्वनि का अनुभव तो करते हैं, परन्तु उसकी व्याख्या असम्भव मानते हैं।*

सबसे पहले अभाववादियों को लीजिए। अभाववादियों के विकल्प इस प्रकार है : १. ध्वनि को आप काव्य की आत्मा (सौंदर्य) मानते हैं—पर काव्य शब्द और अर्थ का सम्बद्ध शरीर ही तो है। स्वयं शब्द और अर्थ तो ध्वनि हो नहीं सकते। अब यदि उनके सौंदर्य अथवा चारुत्व को आप ध्वनि मानते हैं, तो यह पुनरावृत्ति मात्र है, क्योंकि शब्द और अर्थ के चारुत्व के तो सभी प्रकारों का विवेचन किया जा चुका है।

शब्द का चारुत्व तो शब्दालङ्कार तथा शब्द गुण के अन्तर्गत आजाता है, और अर्थ का चारुत्व अर्थालङ्कार तथा अर्थगुण में। इनके अतिरिक्त ध्वनि आदि रीतियाँ और इनसे अभिन्न उपनागरिका आदि धृष्टियाँ भी हैं जिनका सम्बन्ध शब्द अर्थ के साहित्य (मिथ शरीर) से है। सभी प्रकार के शब्द और अर्थगत सौंदर्य का अन्तर्भाव इनमें हो जाता है। अतएव ध्वनि से आशय यदि शब्द और अर्थगत चारुत्व से है तो उसका तो सम्यक् विवेचन पहले ही किया जा चुका है—फिर ध्वनि की क्या आवश्यकता है। यह या तो पुनरावृत्ति या अधिक से अधिक एक नवीन नामकरण मात्र है, जिसका कोई महत्व नहीं।

* काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाभ्यातपूर्व-
रतस्याभावाद् जगदुरपरे भावतमाहुस्तमन्ये।
केचिद् वार्त्ता स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं,
तेन ब्रूमः सहृदयमनप्रीतये तत्स्वरूपम्।

२. दूसरे विकल्प में परम्परा की बुहाई दी गई है। यदि प्रसिद्ध-परम्परा से आये हुए मार्ग से भिन्न काव्य-प्रकार माना जाय तो काव्यत्व की ही हानि होती है। इनकी युक्ति यह है कि आसिर ध्वनि की चर्चा से पहले भी तो काव्य का आस्वादन होता रहा है, यदि काव्य की आत्मा का अन्वेषण आप श्रवण कर रहे हैं तो अब तक क्या लोग मूर्खों की भाँति अभाव में भाव की कल्पना करते रहे हैं। यदि ध्वनि प्रसिद्ध काव्य-परम्परा से भिन्न कोई मार्ग है तो अब तक के काव्य के काव्यत्व का क्या हुआ? यह तो इस प्रकार रह ही नहीं जाता। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि ध्वनि से पूर्व भी तो काव्य था और सहृदय उसके काव्यत्व का आस्वादन करते थे। यदि काव्य की आत्मा ध्वनि आप ने श्रवण दूँड निकाली है तो पूर्ववर्ती काव्य का काव्यत्व तो प्रसिद्ध हो जाता है।

कुछ लोग ध्वनि के अभाव को एक और रीति से प्रतिपादित करते हैं। वे कहते हैं कि यदि ध्वनि वसनीयता का ही कोई रूप है तब तो वह कथित वाक्य-कारणों में ही अन्तर्भूत हो जाता है। हाँ, यह हो सकता है कि वाक् के भेद-प्रभेदों की अनन्तता के कारण लक्षणकारों ने किसी अन्तर्भाव विशेष की समाख्या न की हो और उसी को आप खोज निकाल कर ध्वनि नाम दे रहे हों। परन्तु यह तो कोई बड़ी बात न हुई। यह तो झूठी सहृदयता मात्र है।

ध्वनि के अस्तित्व का निषेध करने वालों की युक्तियों का सारांश यही है। वे एक प्रकार से अभिधा या बोधार्थ में ही ध्वज्जना या ध्वनि का अन्तर्भाव करते हैं।

ध्वनि-विरोधियों का दूसरा वर्ग उसको लक्षण के अन्तर्गत मानता है इन लोगों को भावतवादी कहा गया है।

तीसरा वर्ग ऐसे लोगों का है जो ध्वनि को सहृदय-संवेद्य मानते हुए भी उसे वाणी के लिए अगोचर मानते हैं, अर्थात् उसकी परिभाषा को अतन्मय मानते हैं। इनको ध्वनिकार ने 'लक्षण करने में अग्रगम्भ' कहा है।

इन विरोधियों की कल्पना तो ध्वनिकार ने स्वयं कर ली थी—परन्तु उनके बाद भी तो इस सिद्धान्त का विरोध हुआ। परवर्ती विरोधियों में सबसे अधिक पराक्रमी थे—भट्ट नायक, महिम भट्ट तथा बुत्ताय। भट्ट नायक ने आस्वादन के हेतु रूप शब्द की भावकत्व और भोजनत्व दो दक्षिणों की

उद्भावना की और व्यञ्जना का निषेध किया। महिम भट्ट ने ध्वनि को अनु-
मिति मात्र मानते हुए व्यञ्जना का निषेध किया और अभिधा को ही पर्याप्त
माना। कुन्तक ने ध्वनि को चकोरित के अन्तर्गत माना। भट्ट नायक का
उत्तर अभिनव गुप्त ने तथा अन्य का भम्मत ने दिया, और व्यञ्जना की
अतर्वर्तता सिद्ध करते हुए ध्वनि को अकाट्य माना।

वास्तव में ध्वनि का विशाल भवन व्यञ्जना के आधार पर ही खड़ा
हुआ है; और ध्वनि की स्थापना का अर्थ व्यञ्जना की ही स्थापना है।

सबसे पहले अभाववादियों के विकल्प लीजिए। उनका एक तर्क यह है
कि ध्वनि-प्रतिपादन के पूर्व भी तो काव्य में काव्यत्व था, और सहृदय निर्वाध
उसका आस्वादन करते थे। यदि ध्वनि काव्य की आत्मा है तो पूर्ववर्ती काव्य
में काव्यत्व की हानि हो जाती है। इसका उत्तर ध्वनिकार ने ही दिया है—
और यह यह है कि ध्वनि का नामकरण उस समय नहीं हुआ था, परन्तु
उसकी स्थिति तो उस समय भी थी। उदाहरण के लिए पर्यायोक्त आदि
अलङ्कारों में व्यङ्ग्य अर्थ अत्यन्त स्पष्ट रूप से वर्तमान रहता है—उसका
महत्व गौण है, परन्तु उसका अस्तित्व तो असंदिग्ध है। इस व्यङ्ग्यार्थ के
लिए केवल व्यञ्जना ही उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त रस आदि की स्वीकृति
में भी स्पष्टतः व्यङ्ग्य की स्वीकृति है क्योंकि रस आदि अभिधेय तो होते
नहीं। उधर लक्ष्य ग्रंथों में भी काव्य के विधायक इस तत्व की प्रतीति निश्चित
है, चाहे निरूपण न हो।

अभाववादियों की सबसे प्रबल युक्ति यह है कि व्यञ्जना का पुष्प-
अस्तित्व मानने की आवश्यकता नहीं है। यह अभिधा के या फिर लक्षणा के
अन्तर्गत आ जाती है।

इसका एक अभावात्मक उत्तर तो यह है कि ध्वनि के जो दो प्रमुख भेद
किये गये हैं उन दोनों का अन्तर्भाव अभिधा या लक्षणा में नहीं किया जा
सकता। अविश्रित-वाच्य ध्वनि अभिधा के आश्रित नहीं है। अभिधा के विफल
हो जाने के उपरान्त लक्षणा की सामर्थ्य पर ही उसका अस्तित्व अवलम्बित है।
उपर विवक्षितान्यपरवाच्य में लक्षणा शीघ्र में आती ही नहीं। अतएव यह सिद्ध
हुआ कि ध्वनि का एक प्रमुख भेद तथा उसके उपभेद अभिधा के अन्तर्गत नहीं समा
सकते, और दूसरा भेद तथा उसके अनेक प्रभेद लक्षणा से बहिर्गत हैं। अर्थात्
ध्वनि अभिधा और लक्षणा में नहीं समा सकती। भावात्मक उत्तर यह है कि

अभिधायं और लक्षणां का ध्वन्यर्थ से पार्यव्यय प्रकट करने वाले अनेक अतक्यं तथा स्वयंसिद्ध प्रमाण हैं ।

अभिधायं और ध्वन्यर्थ का पार्यव्यय :

बोद्धा, स्वरूप, संख्या, निमित्त, कार्य, काल, आश्रय और विषय आदि के अनुसार व्यङ्ग्यार्थ प्रायः वाच्यार्थ से भिन्न हो जाता है :-

बोद्ध स्वरूपसंख्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालानाम् ।

आश्रयविषयादीनां भेदादिभन्नोऽभिधेयतो व्यङ्ग्यः ॥ सा० ६०

बोद्धा के अनुसार पार्यव्यय :—वाच्यार्थ की प्रतीति कौशल व्याकरणादि के प्रत्येक ज्ञाता को हो सकती है, परन्तु ध्वन्यर्थ की प्रतीति केवल महदय को ही हो सकती है ।

स्वरूप :—कहीं वाच्यार्थ विधिरूप है तो व्यङ्ग्यार्थ निषेधरूप । कहीं वाच्यार्थ निषेधरूप है, पर व्यङ्ग्यार्थ विधिरूप । कहीं वाच्यार्थ विधिरूप है, या कहीं निषेध रूप है, पर व्यङ्ग्यार्थ अनुभयरूप है । वही वाच्यार्थ संशयात्मक है, पर व्यङ्ग्यार्थ निश्चयात्मक ।

संख्या :—संख्या के अन्तर्गत प्रकरण, वक्ता और श्रोता का भेद भी आ जाता है । उदाहरण के लिए 'सूर्यास्त हो गया' इस वाक्य का वाच्यार्थ तो सभी के लिए एक है, पर व्यङ्ग्यार्थ वक्ता, श्रोता तथा प्रकरण के भेद से अनेक होंगे ।

निमित्त :—वाच्यार्थ का बोध साक्षरता मात्र से हो जाता है, परन्तु व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति प्रतिभा द्वारा ही सम्भव है । वास्तव में निमित्त और बोद्धा का पार्यव्यय बहुत कुछ एक ही है ।

कार्य :—वाच्यार्थ से वस्तु-ज्ञान मात्र होता है, परन्तु व्यङ्ग्यार्थ से धर्मकार — आनन्द का आस्वादन होता है ।

काल :—वाच्यार्थ की प्रतीति पहले और व्यङ्ग्यार्थ की उसके उपरान्त होती है । यह कम तक्षित हो या न हो, परन्तु इसका अस्तित्व असंदिग्ध है ।

आश्रय :—वाच्यार्थ केवल शब्द या पद के आश्रित रहता है, परन्तु व्यङ्ग्यार्थ शब्द में, शब्द के अर्थ में, शब्द के एक अंश में, वर्ण या वर्ण रचना आदि में भी रहता है ।

विषय :—कहीं वाच्य और व्यङ्ग्य का विषय ही भिन्न होता है :

आदि के सहारे व्यञ्जन का आधार चूँकि अधिक पुष्ट है, इसलिए अन्ततोगत्वा यही सर्वमान्य हुई। भट्ट नायक की दोनों अवस्थाएँ निराधार घोषित कर दी गईं।

इस प्रकार अभिधावादियों का यह तर्क सङ्कट हो जाता है कि अभिधा का अर्थ ही तोर की तरह उत्तरोत्तर शक्ति प्राप्त करता जाता है।

बाद में महिमभट्ट ने व्यञ्जन का प्रतिषेध किया और कहा कि अभिधा को ही शब्द की एकमात्र शक्ति है, जिसे व्यञ्जन कहा जाता है वह अनुमेय मात्र है, तथा व्यञ्जन पूर्व-सिद्ध अनुमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वे वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ में व्यञ्जक-व्यङ्ग्य सम्बन्ध न मानकर लिङ्ग-लिङ्गी सम्बन्ध ही मानते हैं। परन्तु उनके तर्कों का मम्मट ने अत्यन्त युक्तिपूर्वक खण्डन किया है। उनकी युक्ति है कि सर्वत्र ही वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ में लिङ्ग-लिङ्गी सम्बन्ध होता अभिधायक नहीं है। लिङ्ग-लिङ्गी सम्बन्ध निश्चयात्मक है अर्थात् जहाँ लिङ्ग (साधन या हेतु) निश्चय रूप से वर्तमान होगा, वहाँ लिङ्गी (अनुमेय वस्तु) का अनुमान किया जा सकता है। परन्तु ध्वनि-प्रसंग में वाच्यार्थ सदा ही निश्चयात्मक हेतु नहीं हो सकता—वह प्रायः अनैकान्तिक होता है। ऐसी स्थिति में उसे व्यङ्ग्यार्थ-रूप धर्मकार के अनुमान का हेतु कैसे माना जा सकता है? मनोविज्ञान की दृष्टि से भी महिम भट्ट का तर्क अधिक संगत नहीं है क्योंकि अनुमान में साधन से साध्य की सिद्धि तर्क या बुद्धि के द्वारा होती है, पर ध्वनि में वाच्यार्थ से व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति तर्क के सहारे न होकर सहृदयता, (भावुकता, कल्पनाओं आदि) के द्वारा होती है।

अब भावत (सभला) वादियों की सीजिए। उनका कहना है कि वाच्यार्थ के अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अर्थ होता है तो वह सव्यार्थ के ही अंतर्गत आ जाता है। व्यङ्ग्यार्थ सव्यार्थ का ही एक रूप है, अतएव सदायात् से भिन्न व्यञ्जनवादी किसी कोई शक्ति नहीं है। इन बात का तात्पर्य अधिक स्पष्ट है।

इसके विरुद्ध पहले प्रस्तुत युक्ति से स्वयं ध्वनिवाद ने प्रस्तुत की है। यह वह ही वाच्यार्थ की तरह सव्यार्थ भी नियत हो जाता है। और यह वाच्यार्थ के पुनर्मे ही होना चाहिये। अर्थात् सव्यार्थ वाच्यार्थ से निश्चय ही सम्बद्ध होगा। "गंगा पर घट" वाक्य में गंगा का जो प्रवाह-रूप अर्थ है वह तट की ही शक्ति पर गिरता है, सड़क की नहीं, क्योंकि प्रवाह का तट के साथ ही नियत सम्बन्ध है।" (वाच्यमोह)। इसके विपरीत व्यङ्ग्यार्थ का जो सम्बन्ध नियत

सम्बन्ध अनिवार्य नहीं है—इन दोनों का नियत सम्बन्ध, अनियत सम्बन्ध और सम्बन्ध-सम्बन्ध भी होता है। ध्वनिकार ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्यार्थ एक हो सकता है और वह भी सर्वथा सम्बद्ध होगा, परन्तु व्यङ्ग्यार्थ अनेक हो सकते हैं, और उनका सम्बन्ध अनियत भी हो सकता है।

दूसरी प्रवृत्ति युक्ति यह है कि प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग सर्वदा किसी प्रयोजन से किया जाता है। उदाहरण के लिए 'गङ्गा के किनारे घर' के स्थान पर 'गङ्गा पर घर' कहने का एक निश्चित प्रयोजन है, और यह यह है कि 'पर' के द्वारा अति-नैकट्य और सम्बन्ध शैत्य और पावनत्व आदि की सूचना अभिप्रेत है। लक्षणा का यह प्रयोग सर्वत्र सप्रयोजन होगा अन्यथा यह केवल वितंडा-भास रह जाएगा। यह प्रयोजन सर्वत्र व्यङ्ग्य रहता है और इसकी सिद्धि व्यञ्जना के द्वारा ही हो सकती है।

तीसरा तर्क पहले ही उपस्थित किया जा चुका है और यह यह है कि रसादि सीधे वाच्यार्थ से व्यङ्ग्य होते हैं, लक्ष्यार्थ के माध्यम से उनकी प्रतीति नहीं होती। अतएव उनका लक्ष्यार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं। इस प्रकार लक्षणा में व्यञ्जना का अन्तर्भाव सम्भव नहीं है।

इनके अतिरिक्त कुछ और भी प्रमाण हैं जिनसे ध्वनि की सिद्धि होती है। उदाहरण के लिए, दोष दो प्रकार के होते हैं : नित्य दोष जो सर्वत्र ही काव्य की हानि करते हैं, और अनित्य-दोष जो प्रसङ्ग-भेद से काव्य के साधक भी हो जाते हैं—जैसे धुति-कटुत्वादि जो शृङ्गार में बाधक होते हैं वे भी धीरे तथा रौद्र के साधक हो जाते हैं। दोषों की यह नित्यानिरयता व्यङ्ग्यार्थ की स्वीकृति पर ही अवलम्बित है। धुतिकटु वगैरह धीरे अथवा रौद्र के साधक इसी लिए हैं कि वे कर्कशता की व्यञ्जना कर उत्साह और क्रोध की कठोरता में योग देते हैं। इनके द्वारा कर्कशता व्यङ्ग्य रहती है वाक्य नहीं। इत्यादि। ध्वनि के अन्य विरोधियों में पुनर्क की गणना की जा सकती है। कृतक ने ध्वनि को वक्तव्य के अन्तर्गत ही माना, और प्रतिहारैन्दुराज ने उसे अलङ्कारों से पृथक् मानना अनावश्यक समझा।

काव्यत्व का अधिवास : वाच्यार्थ में या व्यङ्ग्यार्थ में ?

आचार्य शुनत ने इस प्रसङ्ग से सम्बद्ध एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा

रोचक प्रश्न उठाया है : काव्यत्व वाच्यार्थ में रहता है या व्यङ्ग्यार्थ में ? अपने इन्दोर भाषण में उन्होंने लिखा है :

“वाच्यार्थ के अयोग्य और अनुपपन्न होने पर योग्य और उपपन्न अर्थ प्राप्त करने के लिए लक्षणा और व्यञ्जना का सहारा लिया जाता है। अब प्रश्न यह है कि काव्य की रमणीयता किसमें रहती है ? वाच्यार्थ में अथवा लक्ष्यार्थ में या व्यङ्ग्यार्थ में ? इसका बेंचड़क उत्तर यही है : ‘वाच्यार्थ में,’ चाहे वह योग्य हो वा उपपन्न हो अथवा अयोग्य और अनुपपन्न।”

इसके आगे उन्होंने साकेत से दो उदाहरण दिए हैं :—

१. “‘जी ५२ हाथ पतंग मरे क्या ?’ इसमें भी यही बात है। जो कुछ वैचित्र्य या चमत्कार है वह इस अयोग्य और अनुपपन्न वाक्य या उसके वाच्यार्थ में ही है। इसके स्थान पर यदि इसका यह लक्ष्यार्थ कहा जाय कि जोकर पतंग क्यों फट भोले तो कोई वैचित्र्य या चमत्कार नहीं रह जायगा।”

अथवा

२. “आप अवधि मन सकूँ कहीं तो क्या कुछ घेर लीगाऊँ।
मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊँ॥”

इसका वाच्यार्थ बहुत ही अत्युक्त, व्याहत तथा बुद्धि को सर्वथा अप्राप्त है। उमिला आप ही मिट जाएगी, तब अपने प्रियतम लक्ष्मण को मन से लायेगी क्या ? पर सारा रस, सारी रमणीयता इसी व्याहत और बुद्धि को अप्राप्त वाच्यार्थ में ही है, इस योग्य और बुद्धि-प्राप्त व्यङ्ग्यार्थ में नहीं कि उमिला को अत्यन्त प्रीतमुख है। इससे स्पष्ट है कि वाच्यार्थ ही काव्य होता है, व्यङ्ग्यार्थ या लक्ष्यार्थ नहीं।”

शुक्ल जी के मुख से यह उक्ति सुनकर साधारणतः हिन्दी का विद्यार्थी आश्चर्यचकित हो सकता है। ऐसा लगता है मानो जीवन भर चमत्कार का उग्र विरोध करने के उपरान्त अन्त में आचार्य ने उसमें समझौता कर लिया हो। स्वयं शुक्लजी के ही अपने लेखों से अनेक ऐसे वाक्य उद्धृत किए जा सकते हैं हैं जिनमें इसके विपरीत मन्तव्य प्रकट किया गया है। यं० रामदहिन मिश्र ने उनका हवाला देते हुए, तथा अनेक शास्त्र-सम्मत युक्तियों के द्वारा शुक्ल जी के अभिमत का निषेध किया है, और अन्त में इस शास्त्रोक्त मत की ही स्थापना की है कि काव्यत्व व्यङ्ग्यार्थ में है—वाच्यार्थ में नहीं।

परन्तु गुरुल जी द्वारा उठाया गया यह प्रश्न इतना सरल नहीं है। वास्तव में गुरुल जी की प्रतिभा का सब से बड़ा गुण यही था कि उन्होंने परम शास्त्र-निष्ठ होते हुए भी प्रमाण तब अपनी बुद्धि और अनुभूति को ही माना। वे किसी प्राच्य अथवा पाश्चात्य सिद्धान्त को स्वीकार करने से पूर्व उसे अपने विवेक और अनुभूति की कसौटी पर कसकर देख लेते थे। किसी रसात्मक वाक्य को पढ़कर हमें जो आनन्दानुभूति होती है, उसके लिए उस वाक्य का कौन सा तत्व उत्तरदायी है? उस वाक्य का वाच्यार्थ, जिसमें शब्दार्थ-गत समत्कार रहता है? अथवा व्यङ्ग्यार्थ जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाव की रमणीयता रहती है? उदाहरण के लिये उपर्युक्त दोनों उद्धरणों को ही लीजिए। उनसे प्राप्त आनन्द के लिए उनका कौनसा तत्व उत्तरदायी है? १- "जीकर हाथ पतझ मरे क्या?" इसमें 'मरे' शब्द का साक्षणिक प्रयोग 'जी करके' साथ बैठकर विरोधाभास का समत्कार उत्पन्न करता है। अतएव जहाँ तक इस समत्कार का सम्बन्ध है, उसका अधिवास वाच्यार्थ में ही है, लक्षणा अर्थ को उपपन्न करा कर इस समत्कार की सिद्धि अवश्य कराती है, परन्तु उसका कारण वाच्यार्थ ही है, लक्ष्यार्थ के देने से समत्कार ही नहीं रह जाता। परन्तु अब प्रश्न यह है कि क्या उक्ति का सम्पूर्ण सौरस्य इस 'मरे' और 'जी कर' के उपपन्न या अनुपपन्न अर्थ पर ही आश्रित है। यदि ऐसा है, तो इस उक्ति में रमणीयता नहीं है क्योंकि यह विरोधाभास अपने आप में कोई सूक्ष्म या गहरी आनन्दानुभूति उत्पन्न नहीं करता। इसमें जो रमणीयता है (और यह यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिये कि इसमें रमणीयता वास्तव में पर्याप्त मात्रा में नहीं है) वह प्रेम की उत्कटता (आतिशय) पर निर्भर है जो यहाँ लक्ष्यार्थ का प्रयोजन रूप व्यङ्ग्य है, और जो अन्त में जाकर बक्ता बोधा आदि के प्रकरण से उमिला की अपनी रति-जन्य व्यग्रता की अभिव्यक्ति करती है। इस प्रकार इस उक्ति की वास्तविक रमणीयता का सम्बन्ध रतिजन्य व्यग्रता से ही है जो व्यङ्ग्य है—और स्पष्ट शब्दों में जो उपर्युक्त लक्ष्यार्थ के प्रयोजन-रूप व्यङ्ग्य का भी व्यङ्ग्य है।

दूसरे उद्धरण में यह तथ्य और जो स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें रमणीयता वास्तव में अधिक है।

आप अवधि बन सकूँ कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊँ।

मैं अपने को आप मिटा कर जाकर उनको लाऊँ ॥

उमिला और लक्षणा के बीच अवधि का व्यवधान है। मिलने के लिए

इस व्यवधान अर्थात् अवधि को मिटाना आवश्यक है। अवधि साधारणतः तो अपने समय पर ही मिटेगी, तुरन्त मिटना उसका सम्भव नहीं। उर्मिला उसके एक उपाय की कल्पना करती है—यह स्वयं यदि अवधि बन जाय तो उसका अन्त करना उसके अपने अधिकार की बात हो जाये। अपने को तो वह तुरन्त मिटा ही सकती है और जब अवधि उसका अपना रूप हो जाएगी, तो उसके अन्त के साथ अवधि का अन्त भी हो जाएगा। इस तरह व्यवधान मिट जाएगा और लक्ष्मण से मिलन हो जाएगा। परन्तु जब उर्मिला ही मिट जाएगी तो फिर मिलनमुख का भोक्ता कौन होगा; अतएव अपने को मिटाने का अर्थ यहां अपने जीवन का अन्त कर लेना न होकर लक्ष्मण की सहायता से बड़े से बड़े कष्ट भोगना या बड़े से बड़ा बलिदान करना आदि ही हो सकता है। परन्तु यह लक्ष्यार्थ देते ही उक्ति में कोई चमत्कार नहीं रह जाता। चमत्कार तो अर्थ की बाह्य अनुपपन्नता परन्तु आन्तरिक उपपन्नता के विरोधाभास में। किन्तु क्या उक्ति की रमणीयता इसी चमत्कार तक सीमित है? वास्तव में बात इतनी नहीं है, जैसा कि शुक्ल जी ने स्वयं लिखा है, इससे उर्मिला का "अत्यन्त श्रोतुष्य" व्यञ्जित होता है। इस "अत्यन्त श्रोतुष्य" की व्यंजना ही उक्ति की रमणीयता का कारण है—यही पाठक के मन का इस "अत्यन्त श्रोतुष्य" के साथ तादात्म्य कर उसमें एक मधुर अनुभूति जगाती है। यही उक्ति की रमणीयता है जो सहृदय को आनन्द देती है। शुक्ल जी का यह तर्क बड़ा विचित्र लगता है कि सारी रमणीयता इसी व्याहृत और बुद्धि को अप्राप्त वाच्यार्थ में है, इस योग्य और बुद्धिप्राप्त व्यङ्ग्यार्थ में नहीं कि उर्मिला को अत्यन्त श्रोतुष्य है। इसमें दो त्रुटियां हैं: एक तो उर्मिला को "अत्यन्त श्रोतुष्य है" यह व्यङ्ग्यार्थ नहीं रहा—वाच्यार्थ हो गया। श्रोतुष्य की व्यंजना ही चित्त की चमत्कृति का कारण है, उसका कथन नहीं। दूसरे जिस अनुपपन्नता पर ये इतना बल दे रहे हैं वह रमणीयता का कारण नहीं है, उसका एक साधनमात्र है। उसका यहाँ वही योग है जो रस की प्रतीति में अलंकार का। उपर्युक्त विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है मानो विरोध करते-करते अनायास ही किसी दुर्बल क्षण में शुक्ल जी पर फोचे का जादू चल गया हो। फोचे का यह मत अवश्य है कि उक्ति ही काव्य है, और इसके प्रतिपादन में उनकी शक्ति यह है कि व्यङ्ग्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों का पार्थक्य असम्भव है—एक प्रतिप्रिया की केवल एक ही अभिव्यक्ति सम्भव है। फोचे के अनुसार 'आप अवधि बन सकूँ' आदि उक्ति और 'उर्मिला को अत्यन्त श्रोतुष्य है' यह उक्ति सर्वथा पुष्क है। दो

हैं। अतएव 'आप अवधि बन सकूँ' आदि का सौन्दर्य (काव्यत्व) उसका अपना है जो केवल उसी के द्वारा अभिव्यक्त हो सकता है 'उमिला को अत्यन्त प्रीतुन्वय है' यह एक दूसरी ही बात है।

वास्तव में रमणीयता का अर्थ है हृदय को रमाने की योग्यता और हृदय का सम्बन्ध भाव से है—वह भाव में ही रम सकता है क्योंकि उसके समस्त व्यापार भावों के द्वारा ही होते हैं। अतएव वही उचित वास्तव में रमणीय हो सकती है जो हृदय में कोई रम्य भाव उद्बुद्ध करे; और यह तभी हो सकता है जब वह स्वयं इसी प्रकार के भाव की वाहिका हो। यदि उसमें यह शक्ति नहीं है तो वह बुद्धि को चमत्कृत कर सकती है चित्त को नहीं, और इसलिये रमणीय नहीं कहो जा सकती। स्वयं शुक्ल जी ने अत्यन्त सबल शब्दों में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, और चमत्कार शब्द की भ्रांति को दूर करने के लिए ही रमणीयता शब्द के प्रयोग पर जोर दिया है।

निष्कर्ष यह है कि यदि शुक्ल जी फोचे का सिद्धान्त स्वीकार कर लेते तब तो स्थिति बदल जाती है। तब तो अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना, वाक्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यङ्ग्यार्थ आदि का प्रपञ्च ही नहीं रहता है। सार्वक उचित केवल एक ही हो सकती है। उसके अर्थ को उससे पुष्ट करना सम्भव नहीं है। परन्तु यदि वे उसको स्वीकार नहीं करते हैं,—और वे वास्तव में उसे स्वीकार नहीं करते—तो वाक्यार्थ में रमणीयता का अधिवास नहीं माना जा सकता, व्यङ्ग्यार्थ में ही माना जाएगा—लक्ष्यार्थ में भी नहीं क्योंकि वह भी वाक्यार्थ की तरह माध्यम मात्र है। रमणीयता का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सम्बन्ध अनिवार्यतः रस के साथ है; और रस कथित नहीं हो सकता, व्यञ्जित ही हो सकता है। शुक्ल जी के शब्दों से ऐसा मालूम होता है कि वे लक्ष्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ को अनुपपन्न अर्थ की उपपन्न करने का साधन मानते हैं। परन्तु वास्तव में स्थिति इसके विपरीत है। वाक्यार्थ स्वयं ही अपने चमत्कारों के साथ व्यङ्ग्य (रस) का साधन या साधक है। वे उपर्युक्त विवेचन को शुक्ल जी का एक हलका सा दिशान्तर-भ्रमण मानता हूँ, यह उनके अपने काव्य-सिद्धान्त के ही विरुद्ध है।

ध्वनि के भेद

ध्वनि के मुख्य दो भेद हैं—१. लक्षणा-मूला ध्वनि और २. अभिधा-मूला ध्वनि।

लक्षणा-मूला ध्वनि :—लक्षणा-मूला ध्वनि स्पष्टतः लक्षणा के प्राप्ति होते हैं, इसे प्रविधितवाच्य ध्वनि भी कहते हैं। इसमें वाच्यार्थ की विवक्षा नहीं रहती। अर्थात् वाच्यार्थ बाधित रहता है, उसके द्वारा अर्थ की प्रतीति नहीं होती। लक्षणा-मूला ध्वनि के दो भेद हैं : (अ) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और (आ) अत्यन्त-तिरस्कृत वाच्य। अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य से अभिप्राय है 'जहाँ वाच्यार्थ दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाए' अर्थात् जहाँ वाच्यार्थ बाधित होकर दूसरे अर्थ में परिणत हो जाए। ध्वनिकार ने इसके उदाहरण-स्वरूप अपना एक श्लोक दिया है जिसका स्थूल हिन्दी-रूपान्तर इस प्रकार है :

तब ही गुन सोभा सहैं, सहृदय जबहि सराहि ।
कमल कमल हैं तबहि, जब रविकर सौ विकसाहि ॥

यहाँ कमल का अर्थ हो जायगा "मकरन्द-श्री एवं विकचता आदि से युक्त"—अन्यथा यह निरर्थक ही नहीं बरन् पुनरुक्त दोष का भागी भी होगा। इस प्रकार कमल का साधारण अर्थ उपर्युक्त व्यङ्ग्यार्थ में संक्रमित हो जाता है।

अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य :—अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य में वाच्यार्थ अत्यन्त तिरस्कृत रहता है—उसको लगभग छोड़ ही दिया जाता है। यह ध्वनि पदगत और वाक्यगत दोनों ही प्रकार की होती है। ध्वनिकार ने पदगत ध्वनि का उदाहरण दिया है :

रविसंक्रान्त सीमावस्तुपारावृतमण्डलः ।

निःश्वासान्ध्र-इवादशैश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥

“साँस सों आँधर दर्पन है जस चादर ओट लखात है चन्दा ।”

यहाँ अन्य वा अन्धर शब्द का अर्थ नेत्र-हीन न होकर लक्षणा की सहायता से 'पदार्थों को स्फुट करने में अशक्त' होता है। इस प्रकार वाच्यार्थ का सर्वथा तिरस्कार हो जाता है। इसका व्यङ्ग्यार्थ है "असाधारण विच्छा-मय, अनुपयोगित्व तथा इसी प्रकार के अन्य धर्म हैं।"

तात्वा जायन्ति गुणा जाता दे सहिग्रहि धेप्यन्ति ।

रश्मि किरणानुगहिपादै होन्ति कमलाई कमलाई ॥

वाक्यगत ध्वनि का उदाहरण ध्वन्यालोक में यह दिया गया है :

सुवर्णपुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः
शूरश्च, कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम् ॥
“सुवरन-पुष्पा भूमि की, चुनत चतुर नर तीन ।
सूर और विद्या-निपुन, सेवा मोहि प्रवीन ॥”

(काव्य कल्पद्रुम की सहायता से)

यहाँ सम्पूर्ण वाक्य का ही मुख्यार्थ सत्यथा असमर्थ है क्योंकि न तो पृथ्वी सुवर्णपुष्पा होती है और न उसका चयन सम्भव है । अतएव लक्षणा की सहायता से इस का अर्थ यह होगा कि तीन प्रकार के नरअष्ट पृथ्वी की समृद्धि का अर्जन करते हैं ।

इस ध्वनि में लक्षण-लक्षणा रहती है ।

लक्षणामूला ध्वनि अनिवार्यतः प्रयोजनवती लक्षणा के ही आश्रित रहती है क्योंकि रुचि-लक्षणा में तो व्यङ्ग्य होता ही नहीं ।

अभिधामूला ध्वनि :— जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह ध्वनि अभिधा पर आश्रित है । इसे विवक्षितान्यपरवाच्य भी कहते हैं । विवक्षितान्य-परवाच्य का अर्थ है : जिसमें वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भी अन्य-परक अर्थात् व्यङ्ग्यनिष्ठ हो । अर्थात् यहाँ वाच्यार्थ का अपना अस्तित्व अवश्य होता है, परन्तु वह अन्ततः ध्वन्यार्थ का माध्यम ही होता है । अभिधामूला ध्वनि के दो भेद हैं : असंलक्ष्यक्रम और संलक्ष्यक्रम । असंलक्ष्यक्रम में पूर्वापर का क्रम सम्यक् रूप से लक्षित नहीं होता, यह क्रम होता अवश्य है और उसका आभास भी निश्चय ही होता है, परन्तु पूर्वापर अर्थात् वाच्यार्थ और ध्वन्यार्थ की प्रतीति का अन्तर अत्यन्तान्यन्त स्वल्प होने के कारण “अतपत्र-भेद भ्राय” से स्पष्टतया लक्षित नहीं होता । समस्त उस प्रपञ्च इसके अन्तर्गत आता है । संलक्ष्यक्रम में यह पूर्वापर्यं क्रम सम्यक् रूप से लक्षित होता है । कहीं यह शब्द के आश्रित होता है, कहीं अर्थ के आश्रित और कहीं शब्द और अर्थ दोनों के आश्रित । इस प्रकार इसके तीन भेद हैं :

शब्द-शक्ति-उद्भव, अर्थ-शक्ति-उद्भव और शब्दार्थ-उभय-शक्ति-उद्भव । वस्तु-ध्वनि और असंज्ञा-ध्वनि संलक्ष्यक्रम के अन्तर्गत ही आती हैं । क्योंकि इनमें वाच्यार्थ और ध्वन्यार्थ का पूर्वापर्यं क्रम स्पष्ट लक्षित रहता है ।

ध्वनि के मुख्य भेद ये ही हैं । इनके अवान्तर भेदों की संख्या का

ठीक नहीं। मम्मट के अनुसार कुल संख्या १०४४५ तक पहुँचती है : ५१ शुद्ध और १०४०४ मिश्र। इधर पं० रावहिन मिश्र ने ४५१६२० का हिसाब लगा दिया है।

ध्वनि की व्यापकता

उपर्युक्त प्रस्ताव से ही ध्वनि की व्यापकता सिद्ध हो जाती है। वैसे भी काव्य का कोई भी ऐसा रूप नहीं है जो ध्वनि के बाहर पड़ता हो। ध्वनि की व्यापकता का दूसरा प्रमाण यह है कि उसकी सत्ता उपसर्ग और प्रत्यय से लेकर संपूर्ण महाकाव्य तक है। पद-विभक्ति, क्रिया-विभक्ति, वचन, सम्बन्ध, कारक, कृत् प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, समास, उपसर्ग निपात, काल आदि से लेकर वर्ण, पद, वाक्य, मुक्तक पद्य, और महाकाव्य तक उसके अधिकार-क्षेत्र का विस्तार है। जिस प्रकार एक उपसर्ग या प्रत्यय या पदविभक्ति मात्र से एक विशिष्ट रमणीय अर्थ का ध्वनन होता है, इसी प्रकार सम्पूर्ण महाकाव्य से भी एक विशिष्ट अर्थ का ध्वनन या स्फोट होता है। प्र, परि, कु, या, डा आदि जहाँ एक रमणीय अर्थ को व्यक्त करते हैं, वहाँ रामायण और महाभारत जैसे विशालकाय ग्रन्थ का भी एक ध्वन्यर्थ होता है जिसे आधुनिक शब्दावली में संश्लेष, मूलायं आदि अनेक नाम दिए गये हैं।

ध्वनि और रस

भरत ने रस की परिभाषा की है : विभाव, अनुभाव, संचारी आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इससे स्पष्ट है कि काव्य में केवल विभाव-अनुभाव आदि का ही कथन होता है—उनके संयोग के परिपाक रूप रस का नहीं। अर्थात् रस वाच्य नहीं होता। इतना ही नहीं रस का वाचक शब्दों द्वारा कथन एक रस-बोध भी माना जाता है—रस केवल प्रतीत होता है। दूसरे, जैसा कि भूमी ध्वञ्जना के विषय में कहा गया है किसी उक्ति का वाच्यार्थ रस-प्रतीति नहीं करता केवल अर्थ-बोध कराता है। रस सहृदय की हृदयस्थित वासना की आनन्दमय परिणति है जो अर्थ-बोध से भिन्न है अतएव उक्ति द्वारा रस का प्रत्यक्ष वाचन नहीं होता अप्रत्यक्ष प्रतीति होती है—परिभाषिक शब्दों में ध्वञ्जना या ध्वनन होता है। इसी तर्क से ध्वनिकार ने उसे केवल रस न मानकर रस-ध्वनि माना है।

ध्वनि के अनुसार काव्य के भेद

ध्वनिवादियों ने काव्य के तीन भेद किये हैं—उत्तम, मध्यम और अधम । इस वर्ग-क्रम का आधार स्पष्टतः ध्वनि अथवा व्यङ्ग्य की सापेक्षिक प्रधानता है । उत्तम काव्य में व्यङ्ग्य की प्रधानता रहती है अर्थात् उसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यङ्ग्यार्थ प्रधान रहता है, उसी को ध्वनि कहा गया है । ध्वनि के भी अर्थात् उत्तम काव्य के भी तीन भेद-क्रम हैं : रस-ध्वनि, अलङ्कार ध्वनि और वस्तु-ध्वनि । इनमें रस-ध्वनि सर्वश्रेष्ठ है । मध्यम काव्य को गुणीभूत-व्यङ्ग्य भी कहते हैं । इसमें व्यङ्ग्यार्थ का अस्तित्व तो अवश्य होता है, परन्तु वह वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक रमणीय नहीं होता—यह समान रमणीय या कम रमणीय होता है, अर्थात् उसकी प्रधानता नहीं रहती । अधम काव्य के अन्तर्गत चित्र आता है जो वास्तव में काव्य है भी नहीं । उसमें व्यङ्ग्यार्थ का अस्तित्व ही नहीं होता और न अर्थगत, चाटख ही होता है । ध्वनिकार ने उसकी अधमता स्वीकार करते हुए भी काव्य की कोटि में उसे स्थान दे दिया है—परन्तु रस का सर्वथा अभाव होने के कारण अभिनव ने और उनके बाद विश्वनाथ ने उसको काव्य की श्रेणी से पूर्णतः बहिर्गत कर दिया है । इस प्रकार ध्वनि के अनुसार काव्य का उत्तम रूप है ध्वनि और ध्वनि में भी सर्वोत्तम है रस-ध्वनि । पंडितराज जगन्नाथ ने इसे उत्तमोत्तम भेद कहा है, अर्थात् रस या रस-ध्वनि ही काव्य का सर्वोत्तम रूप है । दूसरे शब्दों में रस ही काव्य का सर्वश्रेष्ठ तत्त्व है । शास्त्रीय दृष्टि से रस और ध्वनि का यही सम्बन्ध एवं तारतम्य है ।

ध्वनि में अन्य सिद्धान्तों का समाहार

ध्वनिकार अपने सम्मुख दो उद्देश्य रखकर चले थे : एक ध्वनि

सिद्धान्त की निर्भ्रान्त स्थापना, दूसरा अन्य सभी प्रचलित सिद्धान्तों का

2) ध्वनि में समाहार । वास्तव में ध्वनि-सिद्धान्त की सर्वमान्यता का मुख्य

कारण भी यही हुआ । ध्वनि को उन्होंने इतना व्यापक बना दिया

कि उसमें न केवल उनके पूर्ववर्ती रस, गुण, रीति, अलङ्कार आदि का

ही समाहार हो जाता या यद्यपि उनके परवर्ती वक्रोक्ति, ओचित्य आदि

भी उससे बाहर नहीं जा सकते थे । इसकी सिद्धि दो प्रकार से हुई :—एक

तो यह कि रस की भाँति गुण, रीति, अलङ्कार, वक्रता आदि भी व्यङ्ग्य ही

रहते हैं । बाचक शब्द द्वारा न तो माधुर्य्य आदि गुणों का कथन होता है न

वैदर्भी आदि रीतियों का न अपना आदिक अलङ्कारों का और न वक्रता का हो । ये सब ध्वनि रूप में ही उपस्थित रहते हैं । दूसरे गूण, रीति, अलङ्कार, आदि तत्त्व प्रत्यक्षतः अर्थात् सीधे वाच्यार्थ द्वारा मन को आह्लाद नहीं देते । अतएव ये सब ध्वन्यर्थ के सम्बन्ध से, उसी का उपकार करते हुए, अपना अस्तित्व साधक करते हैं । इसके अतिरिक्त इन सबका महत्व भी अपने प्रत्यक्ष रूप के कारण नहीं है वरन् ध्वन्यर्थ के ही कारण है । क्योंकि जहां ध्वन्यर्थ नहीं होगा वहां ये आत्मा बिहोन पञ्चतत्त्वों अथवा आभूषणों आदि के समान ही निरर्थक होंगे । इसीलिए ध्वनिकार ने उन्हें ध्वन्यर्थ रूप अङ्गी के अङ्ग ही माना है । इनमें गूणों का सम्बन्ध चित्त की इति, दीप्ति आदि से है, अतएव ये ध्वन्यर्थ के साथ [जो मुख्यतया रस ही होता है] अन्तरङ्ग रूप से सम्बद्ध हैं जैसे कि शौर्यादि आत्मा के साथ । रीति अर्थात् पद-संघटना का सम्बन्ध शब्द-अर्थ से है इसलिए यह काव्य के शरीर से सम्बद्ध है । परन्तु फिर भी जिस प्रकार कि सुन्दर शरीर-संस्थान मनुष्य के बाह्य स्पर्शित्य की शोभा बढ़ाता हुआ वास्तव में उसकी आत्मा का ही उपकार करता है इसी प्रकार रीति भी अन्ततः काव्य की आत्मा का ही उपकार करती है । अलङ्कारों का सम्बन्ध भी शब्द-अर्थ से ही है । परन्तु रीति का सम्बन्ध स्थिर है, अलङ्कारों का अस्थिर—अर्थात् यह आवश्यक नहीं है कि सभी काव्य-शब्दों में अनुप्रास या किसी अन्य आख्यालङ्कार का, और सभी प्रकार के काव्यार्थों में उपमा या किसी अन्य अर्थालङ्कार का समत्कार नित्य रूप से वर्तमान ही हो । अलङ्कारों की स्थिति आभूषणों की सी है जो अनित्य रूप से शरीर की शोभा बढ़ाते हुए अन्ततः आत्मा के सौन्दर्य में ही वृद्धि करते हैं । क्योंकि शरीर-सौन्दर्य की स्थिति आत्मा के बिना सम्भव नहीं है—शब्द के लिए सभी आभूषण व्यर्थ होते हैं । [यहां यह स्पष्ट कर देना उचित होगा, कि ध्वनिकार ने अलङ्कार को अत्यन्त संकुचित अर्थ में ग्रहण किया है । अलङ्कार को व्यापक रूप में ग्रहण करने पर, अर्थात् उसके अन्तर्गत सभी प्रकार के उचित समत्कार को ग्रहण करने पर चाहे उसका नामकरण हुआ या नहीं, चाहे वह लक्षणा का समत्कार हो अथवा व्यञ्जना का जैसा कि कुन्तक ने वशोक्ति के विषय में किया है, उसको न तो शब्द-अर्थ का अस्थिर धर्म सिद्ध करना ही सरल है, और न अलङ्कार-अलङ्कार्य में इतना स्पष्ट भेद ही किया जा सकता है ।]

ध्वनि और पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र

सबसे पहले मनोविज्ञान की दृष्टि से ध्वनि के आधार और स्वरूप पर विचार कीजिये । मनोविज्ञान के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा कवि अपनी रागात्मक अनुभूति को सहृदय के प्रति संवेद्य बनाता है । संवेद्य बनाने का अर्थ यह है कि उसको इस प्रकार अभिव्यक्त करता है कि सहृदय को केवल उसका अर्थ-बोध ही नहीं होता बरन उसके हृदय में समान रागात्मक अनुभूति का संचार भी हो जाता है । इस रीति से कवि सहृदय को अपने हृदय-रस का बोध न कराकर सवेदन कराता है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि सहृदय को दृष्टि से रस संवेद्य है बोधव्य अर्थात् वाक्य नहीं । यह सिद्ध हो जाने के उपरान्त, अब प्रश्न उठता है कि कवि अपने हृदय-रस को सहृदय के लिये संवेद्य किस प्रकार बनाता है ? इसका उत्तर है : भाषा के द्वारा । परन्तु उसे भाषा का साधारण प्रयोग न कर [क्योंकि हम बेल चुके हैं कि साधारण प्रयोग तो केवल अर्थ-बोध ही कराता है] विशेष प्रयोग करना पड़ता है अर्थात् शब्दों को साधारण 'वाक्य रूप' में प्रयुक्त न कर विशेष 'चित्र-रूप' में प्रयुक्त करना पड़ता है । चित्र-रूप से तात्पर्य यह है कि वे धोता के मन में भावना का जो चित्र जगाए वह क्षीण और धूमिल न होकर पुष्ट और भास्वर हो; और यह कार्य कवि की कल्पना शक्ति की अपेक्षा करता है क्योंकि कवि-कल्पना की सहायता के बिना सहृदय की कल्पना में यह चित्र साकार कैसे होगा ? उसके लिए कवि को निश्चय ही अपने शब्दों को कल्पनागर्भित करना पड़ेगा । दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह 'विशेष प्रयोग' भाषा का कल्पनात्मक प्रयोग है । अपनी कल्पना-शक्ति का नियोजन करके कवि भाषा-शब्दों को एक ऐसी शक्ति प्रदान कर देता है कि उन्हें सुनकर सहृदय को केवल अर्थ-बोध ही नहीं होता बरन उसके मन में एक अतिरिक्त कल्पना भी जग जाती है जो परिणति की अवस्था में पटुचकर रस संवेदन में विशेषतया सहायक होती है । शब्द की इस अतिरिक्त कल्पना जगाने वाली शक्ति को ही ध्वनिकार ने 'व्यञ्जना' और रस के इस संवेद्य रूप को ही 'रसध्वनि' कहा है । ध्वनि-स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में कल्पनातत्त्व के महत्व को ही प्रतिष्ठा की है ।

पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र में ध्वनि का सीधा विवेचन ढूँढना तो असंभव

होता क्योंकि पश्चिम की अपनी पृथक् जीवन-दृष्टि एवं संस्कृति और उसके अनुसार साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान आदि के प्रति अपना पृथक् दृष्टिकोण रहे हैं। परन्तु मानव-जीवन की मूलभूत एकता के कारण जिस प्रकार जीवन के अन्य मौलिक तत्वों में अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समानताएं मिलती हैं, इसी प्रकार साहित्य और कला के क्षेत्र में भी मूल तत्व अत्यन्त भिन्न नहीं हैं।

जैसा कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है ध्वनि का सिद्धान्त मूलतः कल्पना की महत्व-स्वीकृति ही है और कल्पना का प्रभुत्व पश्चिमी काव्य-शास्त्र में आरम्भ से ही रहा है। पश्चिम के आद्याचार्य प्लेटो हैं, उन्होंने अप्रत्यक्ष विधि से काव्य में सत्य के आधार की प्रतिष्ठा की। परन्तु वे विज्ञान के सत्य और काव्य के सत्य का अंतर स्पष्ट नहीं कर सके—उन्होंने बुद्धि के (दर्शन के) सत्य और कल्पना के सत्य को एक मानते हुए काव्य और कवि के साथ घोर अन्धारा किया। प्लेटो ने काव्य को अनुकृति माना—वह भौतिक पदार्थों या घटनाओं का अनुकरण करता है, और भौतिक पदार्थ एवं घटनाएं आध्यात्मिक (ideal) पदार्थों और घटनाओं की प्रतिकृति मात्र हैं। और चूंकि वास्तविक साथ आध्यात्मिक घटनाएं ही हैं, अतएव कवि की रचना सत्य की भौतिक प्रतिकृति की प्रतिकृति है। और प्रतिकृति रूप में भी वह सर्वथा शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें अनेक विकृतियां हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि काव्य सत्य से दूर है। एक तो वह सत्य की प्रतिकृति की प्रतिकृति है और उस पर भी विकृति है। भारतीय काव्य-शास्त्र की शब्दावली में उन्होंने वाच्यार्थ को ही काव्य में मुख्य मान लिया व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति वे नहीं कर सके। और, इसी-लिए वे काव्य की आत्मा को व्यक्त नहीं कर पाये। दार्शनिक धरातल पर प्लेटो के उपर्युक्त सिद्धान्त में बहुत कुछ भारतीय दर्शन के अभिव्यक्तिवाद और व्याकरण के स्फोटवाद का आभास मिलता है जिनसे भारतीय आचार्यों को ध्वनि-सिद्धान्त की प्रेरणा मिली थी। यह एक विचित्र संयोग है कि इनकी दार्शनिक अनुभूति होने पर भी प्लेटो काव्य का रहस्य समझने में असमर्थ रहे।

प्लेटो की दृष्टि का समाधान अरस्तू ने किया। उन्होंने भी प्लेटो की भौतिक काव्य की अनुकृति ही माना। परन्तु उन्होंने अनुकृति का अर्थ प्रतिकृति न करते हुए पुनर्निर्माण अथवा पुनः सृजन किया। प्लेटो की धारणा थी कि काव्य वस्तु की विषयगत प्रतिकृति है, परन्तु अरस्तू ने उसे वस्तु का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण अथवा पुनः सृजन माना। कवि कथन नहीं करता प्रस्तुत करता है, और श्रोता या पाठक तदनुसार वस्तु के प्रत्यक्षरूप को ग्रहण नहीं करता, बल्कि कविमानस-

ज्ञात रूप को ही ग्रहण करता है, शुक्ल जी के शब्दों में वह कवि की उक्ति का अर्थ ग्रहण नहीं करता, बिम्ब ग्रहण करता है। इस प्रकार अरस्तू ने ध्वनि या व्यङ्ग्य आदि शब्दों का प्रयोग न करते हुए भी काव्यार्थ को वाच्य न मश्र फर व्यङ्ग्य ही माना है। उनकी 'मिमैसिस'—अनुकरण की व्याख्या में "वस्तु के कल्पनात्मक पुनःसृजन" का अर्थ विभाव, अनुभाव, आदि के द्वारा (वस्तु से उद्बुद्ध) भाव की व्यञ्जना ही है। इस प्रकार अरस्तू के सिद्धान्त में प्रकारान्तर से ध्वनि की स्वीकृति असंदिग्ध है।

अरस्तू के उपरांत यूनान, रोम तथा मध्य यूरोप के आलोचकों ने काव्य के स्वरूप और उपादानों का विवेचन किया। इन आलोचकों में से प्रायः एक बात तो सभी को स्पष्ट थी कि काव्य में शब्द अपने साधारण—कोश और व्यवहारगत अर्थ के प्रतिरिक्त असाधारण अथवा विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। इस तथ्य को अनेक प्राचीन आचार्यों ने स्थान-स्थान पर व्यक्त किया है। रोमन आलोचक-कवि होरेस ने शब्दों के प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए एक स्थान पर लिखा है "कवि को अपने शब्दों के संगुफन में अत्यन्त सावधानी और सूक्ष्म कौशल से काम लेना चाहिये।..... यदि आप किसी विदग्ध प्रसङ्ग की उद्भाषना कर किसी प्राचीन शब्द को नवीन अर्थ दे सकें, तो आप पूर्णतः सफल होंगे।" प्रसङ्ग के द्वारा साधारण (प्राचीन) शब्द में विशेष (नवीन) अर्थ का उद्भास 'ध्वनिवादियों' की अत्यन्त परिचित युक्ति है। इसी प्रकार बिबन्टेलियन ने वाणी में घमत्कार लाने के लिए कला का शोषण आवश्यक माना है। वे कला का मूल रहस्य यह मानते हैं कि वह "अपने कर्ता के प्रतिरिक्त और सभी के लिए अव्यक्त रहे।" कला के अव्यक्त रूप की यह स्थापना भी ध्वनि की प्रकारान्तर से स्वीकृति है।

यूनान और रोम के साहित्यिक ऐश्वर्य के उपरान्त योरुप में अंधकार युग आता है जो ज्ञान-विज्ञान और कला-साहित्य के चरम ह्रास का युग था। इस अंधकार में केवल एक ही उज्ज्वल नक्षत्र है और वह है बाते। दांते ने विषय और भाषा दोनों की गरिमा पर बल दिया। भाषा के विषय में उन्होंने प्रामोण भाषा को बचाने और औज्ज्वल्यमयी मातृभाषा के प्रयोग का समर्थन किया है। उन्होंने शब्दों के विषय में विस्तार से लिखा है। उदात्त शैली के लिए उन्होंने लौन्जाइनस की भाँति उदात्त शब्दों के प्रयोग को अनिवार्य माना है। शब्दों को उन्होंने अनेक वर्गों में विभक्त किया है—कुछ शब्द बच्चों की

तरह तुलनाते हैं^१—वे अत्यन्त सरल-सामान्य नित्य प्रति के हलके-फुलके शब्द होते हैं। कुछ शब्दों में शक्ति का प्रभाव और केवल स्त्रियों जैसी लोच-सचक मोद होती है^२, उनके विपरीत कुछ शब्दों में पौरुष होता है। इस तीसरे वर्ग में भी दो प्रकार के शब्द होते हैं: ग्रामीण और नागरिक—नागरिक शब्दों में भी कुछ मसृण^३ और चिक्काए^४ होते हैं और कुछ प्रकृत^५ और अनगढ़^६ हैं। इनमें चिक्काए और अनगढ़ में केवल नाद-प्रभावमात्र होता है। उदात्त शैली के प्रत्येक केवल मसृण और प्रकृत शब्द ही हैं। शब्दों में इस प्रकार के गुणों की कल्पना असंदिग्ध शब्दों में उनकी व्यञ्जकता की स्वीकृति है—व्यञ्जना शक्ति की स्वीकार किसे बिना शब्दों की उपयुक्त विशेषताओं और वर्णों की उद्भावना सम्भव ही नहीं हो सकती।

५०

अन्धकार युग के उपरान्त योहाना^१ नागरिक-काल का प्रारम्भ हुआ। यह काव्य और कला के लिए मध्यम शैली के शब्दों से युक्त का युग था। इस युग के काव्य और साहित्य में जहाँ जीवित, ऐतिहासिक सम्पर्क और उसकी पूर्णता की प्रतिबिम्बित मिलती है, वहाँ काव्य-कला में प्रायः प्राचीन आदर्शों की ही स्थापना है। परन्तु धीरे-धीरे नवीन जीवन-आदर्श उसमें भी प्रतिफलित होने लगे और सरल क्रियात्मक सिद्धांतों की स्वीकार करना पड़ा कि शिक्षा और प्रसादन के प्रतिरिक्त काव्य का एक और महत्तर प्रयोजन है आन्दोलित करना। इसके साथ ही प्राचीन काव्य-कला के धारों में भी परिवर्तन होने लगा—परिभाषा और निपटारा के स्थान पर कल्पना और प्रकृत भावोच्छार का महत्त्व बढ़ने लगा। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा है कल्पना का व्यञ्जना से अनिवार्य सम्बन्ध है, और यह बात अविनाशिक स्पष्ट है। कल्पना का कार्य है मूर्ति-विधान या चित्र-विधान और कवि अपने मन की इन मूर्तियों या चित्रों को पाठक के मन तक प्रेषित करने के लिए निरन्तर चित्रभाषा का ही प्रयोग करता है। चित्रभाषा का कनेक्टर सांकेतिक तथा प्रतीकवादी शब्दों से बनता है और ये दोनों व्यञ्जना की अभूतियाँ हैं। अठारहवीं शताब्दी में ड्राइडन ने अपनी स्वच्छ-प्रसर दृष्टि से इस रहस्य का निर्गन्त रूप से उद्घाटन कर दिया था: "कवि के लिए विवेक आवश्यक है, परन्तु कल्पना (अर्थात् मूर्ति-विधायिनी शक्ति) ही उसकी कविता की जीवन-स्पर्श और अव्यक्त छवियाँ प्रदान करती है।" कहने की

१. childish २. womanish ३. combed ४. slippery
५. shaggy ६. rumpled.

आवश्यकता नहीं कि ये अव्यक्त छवियां व्यञ्जना की ही छवियां हैं। पोप के ऐसे आनन्दितसिद्धि में कुछ पंक्तियां हैं जिनका आनन्दवर्धन के ध्वनि-विषयक श्लोक के साथ विचित्र साम्य है:—

In wit, as nature, what affects our hearts
Is not the exactness of peculiar parts;
'Tis not a lip, or eye, we beauty call
But the joint force and full result of all.

अर्थात् प्रकृति की भाँति काव्य में भी अंगों का समुचित अनुक्रम एवं अनुपात हमारे मन का अनुरञ्जन नहीं करता। नारी के शरीर में अथवा अवयव नेत्र की हम सौन्दर्य नहीं कहते परन्तु सभी अंगों के संयुक्त और सम्पूर्ण प्रभाव का नाम ही सौन्दर्य है। तुलना की।

प्रतीयमानं पुनरन्यदेयं ^{अर्थः} ^{नवंचनं} प्राणीषु महाकथीनाम् ।
यत्तत्प्रसिद्धावयवाति ^{प्रतीति} तं लाघव्यगिबाङ्गनासु ॥

अर्थात् महाकवियों की या ^{प्रतीयमान} कुछ और ही वस्तु है जो स्त्रियों में उनके प्रसिद्ध (अथवा नेत्र आदि) अवयवों से अतिरिक्त लाघव्य के समान शोभित होता है—अवयव जो अलङ्कारादि काव्य-अवयवों से भिन्न उसी प्रकार शोभित होता है जिस प्रकार स्त्रियों में प्रसिद्ध (नेत्रादि) अवयवों से भिन्न लाघव्य।

उपयुक्त उद्धरणों का मूल भाव तो स्पष्टतः एक ही है केवल अवधान का अन्तर है। आनन्दवर्धन ने लाघव्य शब्द के द्वारा इस सौन्दर्य की अव्यक्तता अथवा अर्धव्यक्तता पर थोड़ा अधिक बल दिया है। पोप ने इसको इतना स्पष्ट नहीं किया परन्तु वह उनकी अपनी परिस्थिति थी। सौन्दर्य की इस अनिर्वचनीयता का पूर्ण उत्कर्ष रोमानी युग में हुआ। अफेनी के १५-१६ वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने और इधर इंग्लैंड में ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, शैली आदि ने काव्य में वैसी प्रेरणा और कल्पना के रहस्य-स्पर्शों का भुक्त हृदय से गुण-गान किया है। वास्तव में रोमानी काव्य मूलतः ध्वनिकाव्य ही है। उसकी सौन्दर्य-चिन्तना में रहस्य-भावना का अनिवार्य योग है और इस रहस्य-भावना को अभिव्यक्ति के लिए भाषा की साकेतिकता (व्यञ्जना) की स्वीकृति अनिवार्य हो जाती है। वर्ड्सवर्थ के लिए सामान्य वस्तुओं में आध्यात्मिक अर्थ की प्रतीति करना काव्यानुभूति की चरम सार्यकता थी; ब्लेक और शैली के लिए

भी, प्रकारान्तर से, सामान्य में असामान्य की प्रतीति ही काव्य-सर्वस्व थी। रोमानी कवि-आलोचकों ने कविता में जिस 'रहस्यमय अनिर्वचनीय तत्व'* को काव्य-सर्वस्व माना वह आनन्दवर्धन के 'प्रतीयमाने पुनरन्यदेव वस्तु' में भिन्न नहीं है।

घोसवीं शताब्दी में योरुप में आलोचना-शास्त्र पर मनोविज्ञान का आक्रमण हुआ। इटली के दार्शनिक क्रोचे ने अभिव्यञ्जनावेद का प्रवर्तन किया और इधर जर्मनी से प्रतीकवाद का उद्भव हुआ। क्रोचे के अनुसार काव्य सहजानुभूति है और सहजानुभूति अनिवार्यतः अभिव्यञ्जना है—अतएव काव्य मूलतः अभिव्यञ्जना है। क्रोचे अभिव्यञ्जना को अलण्ड-रूपिणी मानते हैं—अभिव्यञ्जना का एक ही रूप होता है; उसमें अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना अथवा वाक्य और व्यंग्य का भेद नहीं होता। परन्तु फिर भी क्रोचे की सहजानुभूति कल्पना की क्रिया है। क्रोचे की अनुसार वह चेतना की अरूप भक्तियों का एक समन्वित बिम्ब-रूप है। स्पष्टतः ही यह बिम्ब-रूप सहजानुभूति कथित नहीं हो सकती, ध्वनित हो सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि क्रोचे के लिए वाक्य-व्यंग्य का भेद तो सर्वथा अनर्गल है, परन्तु उन्होंने व्यंग्य का कहीं निषेध नहीं किया। उन्होंने अभिव्यञ्जना को अलण्ड और एकलप माना है, उसके प्रकार और अवयव-भेद नहीं माने यह ठीक है। परन्तु बिम्ब-रूप सहजानुभूति की यह अभिव्यञ्जना कथन-रूप तो हो नहीं सकती, होगी तो यह ध्वनि रूप ही। क्रोचे के लिए सिद्धान्त-रूप में ध्वनि अप्रासंगिक थी—परन्तु व्यवहार रूप में तो वे भी इसको बचा नहीं सके। वास्तव में क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक थे। उन्होंने अभिव्यञ्जना का आत्मा की क्रिया के रूप में विवेचन किया है, उसके मूल शब्द-अर्थ रूप में उन्हें अभिव्यक्ति नहीं थी। परन्तु क्रोचे के उपरान्त उनके अनुयायियों ने अभिव्यञ्जना के स्थूल रूप को अधिक ग्रहण किया है और अभिव्यञ्जना के धर्मकार को ही कला का सार-तत्व माना है। स्वभावतः ही इन लोगों का ध्वनि से निकटतर सम्बन्ध है। प्रतीकवाद तो स्वीकृत रूप से प्रतीकात्मक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति के ही आश्रित है। उसकी तो सम्पूर्ण-क्रिया-प्रक्रिया ध्वनि (सांकेतिक धर्म) को लेकर ही होती है।

इस शताब्दी के काव्य और कला सम्बन्धी विचारों पर फ्रायड का

गहरा प्रभाव है परन्तु फ्रायड ने कला के मूल दर्शन का हा विवेचन किया है— उसकी मूल अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने चिन्ता नहीं की। वे काव्य और कला को स्वप्न का समोन्मी मानते हुए उसे मूलतः स्वप्न-चित्र^१ रूप जानते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये स्वप्न-चित्र भी अनिवार्यतः ध्यंग्य के ही आश्रय से व्यक्त हो सकते हैं। कवि अपने मन के कुष्ठा-जन्य स्वप्न-चित्र को स्पष्टतः व्यञ्जना ही कर सकता है कथन नहीं। फ्रायड और फ्रायड का उल्लेख मैंने केवल इस लिए किया है कि आधुनिक कला-विवेचन पर इनका गहरा और सार्वभौम प्रभाव है तथा किसी भी काव्य-सिद्धान्त की समीक्षा में इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। धेंसे इनका सीधा सम्बन्ध प्रस्तुत विषय से नहीं है— (यद्यपि इनके सिद्धान्तों में ध्वनि की अप्रत्यक्ष स्वीकृति सर्वथा असंदिग्ध है।) इनकी अपेक्षा डा० ब्रंटले जैसे कलावादों^२ तथा श्री रोड जैसे अतिवस्तुवादी^३ आलोचकों का ध्वनि-सिद्धान्त से अधिक ऋजु सम्बन्ध है। कलावादियों का “कलात्मक अनुभव की अनिवर्चनीयता” का सिद्धान्त भी आनन्दवर्धन के “प्रतीयमानं पुरग्यदेव” का ही रूपान्तर है। फ्रांस के अतिवस्तुवादी और उनके प्रंगरेश प्रयत्ना श्री रोड और उपर स्पिंगान जैसे प्रभाववादी^४ तो ध्यंग्य के ही नहीं—गूढ़ ध्यंग्य के समर्थक हैं। प्रभाववादी तो एक शब्द से केवल एक अर्थ का ही नहीं सारे प्रकरण की व्यञ्जना का टुकर कार्य लेते हैं। देखिये स्पिंगान की कविता का शुक्ल जी कृत विश्लेषण (चिन्तामणि भाग, २)

उपयुक्त प्रायः सभी काव्य-सिद्धान्तों में अतिवाद है। इंगलैंड के मेधावी आलोचक रिचर्ड्स ने मनोविज्ञान की वैज्ञानिक कसौटी पर कसा कर इन सबको छोटा ठहराया और काव्यानुभूति की वैज्ञानिक विवेचना प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ‘अपने प्रसिद्ध आक लिदरेरी क्रिटिसिज्म (काव्या-लोचन के सिद्धान्त)’ और ‘मीनिंग आफ मीनिंग (अर्थ का अर्थ)’ नामक प्रसिद्ध ग्रन्थों में शब्दों की व्यञ्जक शक्ति और कविता की ध्वन्यात्मकता के विषय में कई स्थानों पर बहुमूल्य विचार प्रकट किये हैं। काव्यानुभूति की प्रक्रिया में वे छः संस्थान मानते हैं १. शब्द को पढ़कर या सुन कर उत्पन्न होने वाले दृष्टि-गोचर संवेदन अथवा कर्णागोचर संवेदन, २. सम्बद्ध मूर्तिविधान, ३. स्वतन्त्र मूर्तिविधान, ४. विचार, ५. भाव और ६. रागात्मक दृष्टिकोण।

काव्य को पढ़कर या सुनकर पहले तो सर्वथा भौतिक, दृष्टिगोचर या कर्णगोचर संवेदन उत्पन्न होते हैं, उनके उपरान्त उनसे सम्बद्ध वाक्चित्र^१—उत्पन्न हो जाते हैं, फिर यह प्रक्रिया और आगे बढ़ती है और एक स्वतंत्र चित्र-जाल मन की आँखों के सम्मुख जग जाता है। तदुपरान्त उनसे सम्बद्ध विचार और फिर भाव और अन्त में इस क्रिया के फलस्वरूप विशेष रागात्मक दृष्टि-कोण बन जाता है। जैसा कि स्वयं रिचर्ड्स ने ही स्पष्ट किया है, इनमें से २ अर्थात् वाक्चित्रों का सम्बन्ध शब्द से है और ३ का शब्द के अर्थ से^२। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस विश्लेषण में ध्वनि-सिद्धान्त का स्पष्ट आभास है। २ में रिचर्ड्स प्रकारान्तर से वृणुध्वनि की चर्चा कर रहे हैं, और ३ और उसके आगे ४, ५, ६, में शब्द और अर्थ ध्वनि की (of things words stand for)। आगे चलकर भाषा के विवेचन में उन्होंने अपना मन्तव्य और स्पष्ट किया है। भाषा के वे दो प्रयोग मानते हैं। एक वैज्ञानिक^३ प्रयोग दूसरा रागात्मक^४ प्रयोग। वैज्ञानिक प्रयोग किसी वस्तु का ज्ञान भर कर देने के लिए किया जाता है, रागात्मक प्रयोग भाव जगाने के लिए किया जाता है। शुक्ल जी के शब्दों में पहले से अर्थ का ग्रहण होता है दूसरे से बिम्ब का।—भारतीय काव्यशास्त्र की शब्दावली में, पहले प्रयोग का आधार शब्द की अभिधा शक्ति है, और दूसरे का आधार व्यञ्जना अथवा लक्षणा-आधित व्यञ्जना।

अब तक मैंने जिन पश्चिमीय आचार्यों का उल्लेख किया है, उनमें से प्रायः अधिकांश में प्रकारान्तर से ही ध्वनि सिद्धान्त की स्वीकृति मिलती है। अब अन्त में मैं एक ऐसे पश्चिमीय आलोचक का उद्धरण देकर इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ जिन्होंने काव्य में ध्वनि सिद्धान्त का सीधा प्रतिपादन किया है। ये हैं धर्मरेडी के कवि-आलोचक एबरकोम्बी। उनका मत है “साहित्य का कार्य है अनुभूति का प्रेषण—परन्तु अनुभूति भाषा में तो घटित होती नहीं। (अतएव) कवि की अनुभूति इस प्रकार की प्रतीक भाषा में अनूदित होनी चाहिए जिसका सहृदय फिर अपनी अनुभूति में अनुवाद कर सके—दोनों अयस्मात्रों में ही अनुभूति भावित तो होगी ही। X X X X

1. Verbal images.

2. They differ from those to which we are now proceeding (i.e. 3) in being images of words not of things words stand for,

3. Scientific. 4. Emotive.

× × इस प्रकार, अनुभूति जैसी अत्यन्त तरल (परिवर्तनशील) वस्तु का अनुवाद भाषा में करना पड़ता है जिसकी शक्ति स्वभाव से ही अत्यन्त सीमित है। अतएव काव्य-कला सदा ही किसी न किसी अंश में ध्वनि-रूप होती है और काव्य-कला का चरम उत्कर्ष है भाषा की इस व्यञ्जना शक्ति को अधिक से अधिक व्यापक, प्रभावपूर्ण, प्रत्यक्ष, स्पष्ट तथा सूक्ष्म बनाना। यह व्यञ्जना शक्ति भाषा की साधारण अर्थ-विधायिनी (अभिधा) शक्ति की सहायक होती है।

भाषा की इसी शक्ति का परिज्ञान कवि को सामान्य व्यक्ति से पृथक् करता है। इसी व्यञ्जना शक्ति के प्रति संवेदनशीलता सहृदय की पहचान है। (अतएव) कर्ता में प्रेरक, और भोक्ता में ग्राहक रूप से वर्तमान यही वह विशेष गुण है जिसे कि काव्य की आत्मा मानना चाहिए।”

उपर्युक्त उद्धरण पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं। इसे पढ़कर ऐसा लगता है मानो प्रो० एबरेकाम्बो भारतीय ध्वनि सिद्धान्त का अंग्रेजी में व्याख्यान कर रहे हों।

पाश्चात्य काव्य-शास्त्र के अलङ्कार-विधान में ध्वनि की स्वीकृति और भी प्रत्यक्ष है। हमारे यहाँ लक्षणा-व्यञ्जना को शब्द की शक्तिर्पा मान कर उनके चमत्कार का पृथक् विवेचन किया गया है, परन्तु पश्चिम में उनके चमत्कार अलङ्कार रूप में ग्रहण किये गये हैं। उदाहरण के लिए वक्रतामूलक अनुबंधों और आयरनी में व्यञ्जना का प्रत्यक्ष आधार है। इन दोनों के अनेक उदाहरण शुद्ध ध्वनि के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। भारतीय काव्य-शास्त्र के अनुसार उनका समावेश अलङ्कारों के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें वाक्यार्थ का चमत्कार नहीं, प्रायः व्यङ्ग्यार्थ का ही चमत्कार होता है। यूक्लिड में कटुता को बचाने के लिए अप्रिय शब्द को प्रिय शब्दों में लपेट कर कहा जाता है—संस्कृत के पर्याय की भाँति उसका भी आधार निश्चय ही व्यञ्जना है।—इत्यादि।

हिन्दी में ध्वनि

साधारणतः हिन्दी का आवि कवि चंद और आदि काव्य पुम्बीराज रातो माना जाता है, परन्तु इससे पूर्ववर्ती पुरानी हिन्दी का काव्य भी आज उपलब्ध होगया है—जिसके अन्तर्गत अनेक प्रबन्ध-काव्य तथा स्फुट नौति-साहित्य मिलता

है। प्रबन्ध काव्यकारों में सबसे प्रसिद्ध थे स्वयंभुदेव कविराज, जिनका समय चन्द से ढाई शताब्दी पूर्व सन् ७६० ई० के आसपास था। उनका रामायण ग्रन्थ अनेक रूपों में तुलसी के रामचरित मानस का प्रेरणा-स्रोत था। स्वयंभुदेव ने तुलसीदास की तरह ही अपनी विनम्रता का वर्णन किया है अथवा यों कहिये कि तुलसीदास ने ही उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हुए अपनी बीनता आदि का यत्न किया है। स्वयंभुदेव ने कुछ स्थलों पर काव्य-सिद्धान्त-सम्बन्धी दो एक संकेत दिये हैं :

बुहयण सयंभु पई विखवई । महु सरिसउ अणण खाहि कुकई ॥
वायरणु कयारण जणियउ । सउ विचि मुत्तं बक्खाणियउ ॥
खाणिसुण्णिठ पंच महायकच्चु । एउ भरहण लक्खणु छंडु सच्चु ॥
एउ बुज्जउं पिगल पच्छार । एउ भामह दंडियलंकार ॥

बुधजनों के प्रति स्वयंभु बिनती करता है कि मेरे सरिस ग्रन्थ कुकवि नहीं है। मैं व्याकरण किंचित् भी नहीं जानता। वृत्ति सूत्र का वर्णन भी नहीं कर सकता। मैंने पंच महाकाव्य नहीं सुने हैं और न भरत [के नाट्य शास्त्र] का अध्ययन किया है, मैं सब छन्दों के लक्षण भी नहीं जानता। न मैं पिगल-प्रस्तार से अभिज्ञ हूँ और न मैंने भामह तथा दंडी के श्लक्ष्ण-ग्रन्थ ही पढ़े हैं।

इसके अतिरिक्त एक और स्थान पर स्वयंभु ने लिखा है:—

अक्खर चास जलोह मणोहर । सुयलङ्कार छन्द मच्छोहर ॥
दीह-समासा पवाहा बंफिय । सक्कय पायय पुलिणालङ्कफिय ॥
देसी-भासा उभय तडुज्जल । कवि-दुक्कर घण-सद-सिलायल ॥
अध्ध बहुल कल्लोल णिद्धिय । आसा-सय-सम-ऊह परिद्धिय ॥

इसमें [रामकथा में]

अक्षर मनोहर जलोक है, सुश्लक्ष्ण और छन्द मछलियां हैं। दीर्घ समास बंकिम प्रवाह है। संस्कृत प्राकृत पुलिन है। देसी भाषा के उभय उज्ज्वल तट हैं। कवियों के लिए दुष्कर घने शब्द शिलातल हैं। अर्थ-बहुला कल्लोल हैं। शत-शत आशाएं तरंगें हैं।...आदि।

प्रबन्ध-काव्यकार होने के नाते स्वयंभुदेव को रस के प्रति आग्रह होना चाहिए था। परन्तु उपर्युक्त संकेतों में रस का उल्लेख नहीं है, ध्वनि का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि स्वयंभुदेव आनन्दवर्धन के पूर्ववर्ती कवि थे। वास्तव

प्रत्यक्ष सम्बन्ध था। जैसा कि मैंने पाश्चात्य काव्य-शास्त्र के प्रसङ्ग में स्पष्ट किया है रहस्यवाद का ध्वनि से अनिवार्य सम्बन्ध है क्योंकि रहस्यानुभूतियों का कथन नहीं हो सकता, व्यञ्जना ही हो सकती है। इसीलिए कबीर ने अपने रहस्यानुभव को गुंमे का गुड़ बताते हुए संना-चंना के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति सम्भव मानो है। संना-चंना का स्पष्ट अर्थ है सांकेतिक भाषा अर्थात् व्यञ्जना-प्रधान भाषा। इसी प्रकार प्रेमाधारी कवियों की रचनाएं भी ध्वनि-काव्य के अन्तर्गत ही आती हैं। जायसी ने अपने काव्य को अन्योक्ति कहा है। प्रबन्धगत अन्योक्ति अथवा समासोक्ति या रूपक गुड़ व्यञ्ज्य पर आश्रित रहता है। उसका मूलार्थ सर्वथा ध्वनित होता है। परन्तु धूँक इस प्रकार के अन्योक्ति या रूपक काव्य के द्वारा रस की व्यञ्जना न होकर अन्ततः सिद्धान्त [वस्तु] की ही व्यञ्जना होती है इसलिए यह उत्तमोत्तम [रस-ध्वनि] काव्य के अन्तर्गत नहीं आता। रूपक काव्य जहां तक कि उसके रूपक तत्व का सम्बन्ध है, मूलतः वस्तु-ध्वनि के ही अन्तर्गत आता है और यह वस्तु भी गुड़ व्यञ्ज्य होती है, अतएव इसकी श्रेणी रस-ध्वनि से निम्नतर ठहरती है। यही कारण है कि शुबलजी ने पद्मावत को मूलतः प्रबन्ध काव्य ही माना है, उसके अन्योक्ति रूप को आनुपंगिक माना है।

और यह ठीक भी है। इसमें सन्देह नहीं कि जायसी ने अपने काव्य में सूफी सिद्धांत (वस्तु की) व्यञ्जना की है, परन्तु ये प्रकृत रससिद्ध कवि थे। अतएव उनका सिद्धान्त पीछे रह गया है और प्रीति में डूबा हुआ रसमय काव्य ही प्रमुख हो गया है। जायसी ने स्वयं कहा भी है :—

जोरी लाइ रक्त कै लेई । गाढ़ि प्रीति नयनहि जल भेई ॥
मैं जिय जानि गीत अस कीन्हा । मकु यह रहै जगत सहै चीन्हा ॥

प्राणों के रक्त से लिखी हुई और गाढ़ी प्रीति से उद्भूत नयनों के जल से भीगी हुई कविता वस्तु [सिद्धान्त] की ही व्यञ्जना करके बंसे रह जाती है। उसमें रस की व्यञ्जना निस्सन्देह है।

कबीर-जायसी के युग के बाद सूर-तुलसी का युग आता है। रामभक्त और कृष्णभक्त कवि प्रायः सभी शास्त्र-निष्ठ थे, उनका दर्शन और काव्य दोनों का शास्त्रों से सम्पर्क था, परन्तु फिर भी सिद्धान्त रूप में ये भक्ति को शास्त्र से अर्थात् भावना को बुद्धि से अधिक महत्व देते थे। तुलसी ने काव्य के दो उद्देश माने हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो स्वान्तः सुखाय रघुनाथ गाथा का वर्णन करना

और अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा लोकधर्म की प्रतिष्ठा करना । दूसरे शब्दों में तुलसी के काव्य में आत्मरजन और लोकरजन का पूर्ण समन्वय है, व्यक्ति-परक और वस्तु-परक दृष्टिकोणों का सामन्वय है । उपर भाव तत्व के साथ ही उनमें बुद्धि तत्व और कल्पना तत्व का भी उचित समन्वय है, फिर भी गुल मिलाकर तुलसी और उनके अनुयायी रामभक्तों को रस सम्प्रदाय के अन्तर्गत ही मानना पड़ेगा ।

काव्य रचना के प्रतिरिक्त तुलसी के सैद्धान्तिक स्रोतों से भी इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है । काव्य के उपकरणों के विषय में उन्होंने लिखा है :—

आसर अरथ अलंकृति नाना । छन्द प्रयन्ध अनेक विधाना ॥

भाव भेद रस भेद अपारा । कज्जि दोष गुण विविध प्रकारा ॥

उपर्युक्त उद्धरण में उन्होंने शब्दार्थ, अलङ्कार, छन्द, दोष और रस और भाव को काव्य के उपकरण माना है—ध्वनि का उल्लेख भी नहीं किया ।

परन्तु ये उपकरण तो साधन मात्र हैं—साम्य है राम भक्ति ।

भनिति विचित्र सुकविकृत जोऊ ।

राम नाम विनु सोह न खोऊ ॥

अतएव तुलसी के मत में भक्ति रस ही काव्य का प्राण है । और स्पष्ट शब्दों में :—

हृदय सिंधु मति सीप समाना । स्वाति सारदा कहहिं सुजाना ॥

जो बरसइ वर आरि विचारु । होइ कवित मुकुतामनि चारु ॥

जुगुति वैधि पुनि पोहिहहिं, रामचरित वर ताग ।

पदिरहिं सज्जन विमल चर, सोभा अति अनुराग ॥

काव्य की मूल सामग्री है भाव [हृदय-सिंधु] उनकी संयोजिका है (मति कारयित्री प्रतिभा) जिसकी सरस्वती से प्रेरणा प्राप्त होती है—अर्थात् यह प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त है । श्रेष्ठ विचार वर्षा का जल अर्थात् पोषक तत्व है । परन्तु इस प्रकार उद्भूत काव्य यणियों मज्जनो का हृदय हार तमो बनती है जब रामचरित के सुन्दर तार में युक्ति-पूर्वक उन्हे पिरो दिया जाए । अर्थात् श्रेष्ठ काव्य के लिये निम्न-लिखित उपकरणों और तत्वों की आवश्यकता होती है —भाव समृद्धि, कारयित्री ईश्वर-प्रदत्त प्रतिभा, श्रेष्ठ विचार [उत्कृष्ट जीवन-दर्शन] और रामभक्ति जो इन सबका प्राणतत्व है ।

उन्होंने आरम्भ में ही कहा है : "वर्णानां अर्थसंघटनान् रसानां छे-
सामपि । मंगलानाम् च कर्तारो वन्दे वाणोविनायको ।"

कृष्णभक्त कवियों में तो रागतत्व का और भी अधिक प्राधान्य है ।
इसका अभिप्राय यह नहीं है, इन कवियों के काव्यों में ध्वनि की किसी प्रकार
भी उपेक्षा की गई है । वास्तव में तुलसी, सूर और अन्य सगुण भक्त कवियों
की रचनाओं में रस-ध्वनि, वस्तु-ध्वनि तथा अलङ्कार-ध्वनि के अगणित उत्कृष्ट
उदाहरण मिलते हैं । सूर तथा अन्य कृष्णभक्त कवियों का भ्रमरगीत काव्य जो
मूलतः उपासक काव्य है, रस-ध्वनि का उत्कृष्ट नमूना है । फिर भी इन
प्रतिशय रागी कवियों की रसवादी न मानना इनके काव्य की आत्मा के प्रति
अन्याय करना होगा ।

इन कवियों के उपरान्त हिन्दी-साहित्य में रीति कवियों का आविर्भाव
हुआ । ये सभी कवि मूलतः काव्य-सिद्धान्त के प्रति जागरूक थे । उन्होंने काव्य-
शास्त्र और उसके विभिन्न सम्प्रदायों का विधिवत् अध्ययन किया था, और
अनेक ने अपने काव्य में उनका विवेचन भी किया । व्यवहार रूप से भी यह
युग मुक्तक-काव्य का युग था—और जैसा कि अन्यत्र कहा गया है ध्वनि-
सिद्धान्त का आधिष्ठाक ही वास्तव में मुक्तक-काव्य की उत्ति स्वीकृति देने
के लिए हुआ था । अतएव हिन्दी साहित्य के इतिहास में ध्वनि-सिद्धान्त की
पारम्परिक महत्त्व-स्वीकृति इसी युग में हुई । वैसे तो इसमें सन्देह के लिए
अवकाश नहीं है कि रीति युग पर रसवाद और उसमें भी शृङ्गारवाद का ही
आधिपत्य रहा, फिर भी अन्य बातों की भी पूर्णतः उपेक्षा नहीं की गई—
अलङ्कार और ध्वनि के समर्थकों का स्वर भी मन्द नहीं रहा । सबसे पहले तो
सेनापति ने ही अपने काव्य की सिफारिश करते हुए उसकी ध्वन्यात्मकता पर
विशेष बल दिया है—'सरस अनूप रस-रूप या में धुनि है ।' उनका रीतिग्रन्थ
काव्य-कल्पद्रुम आज अप्राप्य है, अतएव इसके विषय में कुछ कहना असंभव
होगा । उनके उपरान्त हिन्दी के अनेक आचार्यों ने मम्मट के अनुसरण पर
काव्य का सर्वांग-विवेचन किया है जिनमें से मुख्य हैं—कुलपति, शोपति, दास
और प्रतापसाहि । इन कवियों की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत बौद्धिक थी और ये मम्मट
की ही भाँति ध्वनि अथवा रसध्वनिवादी थे । इनके काव्य की पद्धति और
रीति-सिद्धान्त दोनों ही इसके प्रमाण हैं । कुलपति ने स्पष्टतः ही ध्वनि व
काव्य की आत्मा माना है ।—

व्यग्य जीय ताको कहत, शब्द अर्थ है देह ।

गुन गुन, भूपन भूपनै, दूपन दूपन देह ॥ (रस-रहस्य)

दास ने यद्यपि आरम्भ में रस को कविता का अंग धर्यात् प्रथम अंग माना है—

रस कविता को अंग, भूपन है भूपन सकल,

गुन सरूप और रंग दूपन करै कुरूपता । (काव्य निर्णय)

परन्तु फिर भी उनके ग्रंथ में इस प्रकार के स्पष्ट सङ्केत हैं कि रस से उनका तात्पर्य रस-ध्वनि का ही है ।

भिन्न भिन्न यद्यपि सरल, रस भावाद्रिक दास,

रसै व्यंगि सत्रको कह्यौ, ध्वनि की जहा प्रकास । (का० नि०)

इसके अतिरिक्त मम्मट की ही तरह उन्होंने अलंकार को भी बहुत महत्व दिया है —

अलंकार निनु रसहु है, रसों अलंकृति छडि,

मुकनि चचन रचनान सौ, देत दुहन को मडि । (का० नि०)

प्रतापसाहि तो स्वीकृत रूप में ध्वनिवादी थे ही —

व्यग जीय है कवित में, शब्द, अर्थ गति अंग ।

सोई उत्तम काव्य है, वरनै व्यग्य प्रसंग ॥ (व्यग्यार्थ कौमुदी)

उन्होंने व्यग्य पर एक स्वतंत्र ग्रंथ ही रचा है जिसमें सारे रस प्रसंग का व्यग्य (ध्वनि) के द्वारा वर्णन किया गया है ।

हिंदी रीति काव्य में ध्वनिवाद का सर्वोत्कृष्ट रूप बिहारी और प्रतापसाहि में मिलता है । बिहारी ने यद्यपि लक्षण-ग्रंथों की रचना नहीं की परन्तु उनके काव्य की प्रवृत्ति सर्वथा ध्वनिवाद के ही अनुकूल थी । उनके दोहों के काव्यगुण का विश्लेषण करने पर यह सदेह नहीं रह जाता कि ये रसवाद के शुद्ध मानसिक-प्राकृतिक आनन्द की अपेक्षा ध्वनिवाद के बौद्धिक आनन्द को ही अधिक महत्व देते थे । उन्होंने (अथवा उनके किसी अंतरंग समकालीन ने) सतसई की ध्वन्यात्मकता पर ही बल दिया है —

सतसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर ।

देखन में छोटे लगे, घाव करें गम्भीर ॥

यह निश्चय ही उसके व्यग्य गुण की प्रशंसा है ।

इस युग में ध्वनि का प्रबल विरोध दो आचार्यों ने किया—केशवदास ने और देव ने । केशवदास ने अलंकारवाद की निभ्राति स्थापना की, साथ ही रसिकप्रिया में शृङ्गारवाद को भी मान्यता दी, परन्तु ध्वनि का उन्होंने सर्वथा बहिष्कार किया । उन्होंने भामह-दंडी की ध्वनिपूर्व अलंकारवादी परम्परा को तो मूलतः अपनाया ही, इसके साथ ही ध्वनि-उत्तर शृङ्गारवाद को भी ग्रहण किया, परन्तु ध्वनि की उन्होंने सर्वथा उपेक्षा की । दूसरे आचार्य रसमूर्ति देव रसवाद के प्रबल पृष्ठपोषक थे । उन्होंने तो व्यंजना को अघन ही कह दिया :

अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लच्छना-लीन ।

अधम व्यंजना रस-कुटिल, उलटी कहत नवीन ॥

उपर्युक्त बोहे को मूल-प्रसंग से विच्छिन्न कर आचार्य शुक्ल ने अपनी प्रमोद शैली में उसकी आवश्यकता से अधिक छोछालेवर कर डाली है, और दूसरे लोग भी मूल-प्रसंग को देखे बिना ही उनका अनुकरण करते गये हैं । उपर्युक्त बोहा पात्र-वर्णन प्रसंग का है : देव ने शुद्ध-स्वभावा स्वकीया को आध्य-वाचक पात्र माना है, गर्व-स्वभावा स्वकीया को सक्षय-लाक्षणिक पात्र, और शुद्ध-परकीया को व्यञ्ज्य-व्यञ्जक पात्र । इस प्रकार शुद्ध-स्वभावा मुग्धा स्वकीया का सम्बन्ध अभिधा से है अर्थात् वह मुग्ध-स्वभावा होने के कारण अभिधा का प्रयोग करती हुई सीधी-सादी बात करती है । गर्व-स्वभावा प्रीड़ा स्वकीया के स्वभाव और वाणी में मुग्ध सारल्य की कमी हो जाती है, और उसकी अभिव्यक्ति का साधन लक्षणा हो जाती है । परकीया के स्वभाव और वाणी में वक्रता होना अनिवार्य है, अतएव उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम होती है व्यञ्जना । इसी कारण देव का मत है कि,

स्त्रीय मुग्ध मूर्ति मुधा, प्रीड़ सिता पय सिक्त ।

परकीया करकस सिता, मरिच परिचयनि तिक्त ॥

कहने का तात्पर्य यह है कि देव ने अभिधा को शुद्ध-स्वभावा स्वकीया से और व्यञ्जना को परकीया से एकरूप कर देखा है, अतएव उपर्युक्त बोहे में व्यञ्जना की भर्त्सना का तट्य बहुत कुछ परकीया की रसाभिव्यक्ति ही है । उपर्युक्त व्याख्या के उपरान्त भी देव के काव्य-विवेचन का सर्वांगरूप से पर्यवेक्षण करने पर इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि देव को रस के प्रति अत्यन्त प्रबल आग्रह था और उन्होंने ध्वनि का बहिष्कार ही किया है । उन्होंने

काव्य के सभी अङ्गों का—यहाँ तक कि पिंगल का भी यत्किंचित् विस्तार से विवेचन किया है, परन्तु ध्वनि का उल्लेख मात्र भी नहीं किया। वास्तव में देव हृदय की रागात्मक अनुभूतियों को ही काव्य का सर्वस्व मानते थे, अतएव उन्हें स्वभावोक्ति और अभिव्यक्ति से ही ममता थी—व्यञ्जना को पहली-दुर्भीवल मानने की मूढ़ता तो उन्होंने नहीं की, परन्तु उनकी रस-योजना में उसका स्थान गौण ही है।

संस्कृत में ध्वनि के समर्थ प्रवक्ता मम्मट ने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हुए रस प्राप्ति का असंलक्ष्यरूप ध्वनि के अन्तर्गत वर्णन करने की परिपाटी चला दी थी, जिसका पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अनुसरण किया। परन्तु विश्वनाथ ने रस को अंगी घोषित करते हुए मम्मट की पद्धति में संशोधन किया। उन्होंने रस का स्वतन्त्र विवेचन करते हुए ध्वनि की एक पृथक् परिच्छेद में व्याख्या की। रीतिकालीन आचार्यों ने रस और ध्वनि के सम्बन्ध में प्रायः विश्वनाथ का ही मार्ग ग्रहण किया है।

रीति-युग के उपरान्त आधुनिक युग का आरम्भ होता है। इस युग के तीन ऋण किये जा सकते हैं—भारतेन्दु-काल, द्विवेदी-काल, वर्तमान-काल। इनमें से भारतेन्दु काल प्रयोग-काल था, उसमें मुख्यतः गद्य की रूपरेखा का निर्माण हुआ। कविता के प्रति दृष्टिकोण भी बदलना आरम्भ हो गया था और वह कभी पीछे भक्तियुग की ओर देखती हुई और कभी आगे जीवन की वास्तविकताओं पर दृष्टि डालती हुई अपने नूतन पथ का निर्माण कर रही थी। यह दृष्टिकोण द्विवेदी काल तक आते-आते स्थिर हो गया। हिन्दी कविता ने अपना मार्ग चुन लिया था—उसने जीवन की वास्तविकता को अपना सर्वोच्च मान लिया था। व्यवहार रूप में हिन्दी के किसी युग में ध्वनि का इतना तिरस्कार नहीं हुआ। इस दृष्टि से यह ध्वनि के चरम पराभव का समय था। इस काल-खण्ड की कविता-शैली को आचार्य शुक्ल ने इसीलिए इतिवृत्त कहा है। इतिवृत्त शैली ध्वनि का एकान्त विपरीत रूप है। व्यञ्जना का विपरीत इतिवृत्त-कथन अथवा वाचन है और और द्विवेदी युग की कविता में इसी का प्राधान्य था।

द्विवेदी युग की कविता और आलोचना में एक विचित्र व्यवधान मिलता है। कविता में जहाँ नये युग की इतिवृत्तात्मकता और गद्यमयता है, वहाँ काव्य-सिद्धान्तों में प्रायः परम्परा का ही प्रवल आग्रह है। इस युग के प्रतिनिधि आलोचकों में मिश्रबन्धु—पं० कृष्णविहारो मिश्र सहित, ता० भगवान-

दीन तथा पं० पद्मसिंह शर्मा का नाम उल्लेख्य है । इनमें मिश्रबन्धुओं के काव्य-सिद्धान्तों की परिवि व्यापक है—उनमें पूर्व और पश्चिम के सिद्धान्तों का मिश्रण है । पं० कृष्णविहारो मिश्र की दृष्टि अधिक स्थिर है, उन्होंने भारतीय काव्य-सिद्धान्तों को अधिक स्वच्छ रूप में ग्रहण किया है और स्थान-स्थान पर रस, अलंकार, ध्वनि आदि की चर्चा की है । परन्तु सब मिलाकर ये रसवादी ही हैं—कृष्णविहारो जो जो रस-दृष्टि विहारो और केशव के काव्यों की अपेक्षा देव, भतिराम और बेनी प्रवीन के सरस काव्यों में ही अधिक रमी है । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में रस-सिद्धान्त की मान्यता घोषित की है ।

“वास्तव में रसात्मक काव्य ही सत्काव्य है ।”

“रसात्मक वाक्य में बड़ी ही सुन्दर कविता का प्रादुर्भाव होता है । नीरस एवं अलंकार-प्रधान कविता में बहुत थोड़ी रमणीयता पाई जाती है । शब्द-चित्र से पूर्ण वाक्य तो केवल कहने भर को कविता के अन्तर्गत मान लिया गया है ।”

“रमणीय वह है जिसमें चित्त रमण करे—जो चित्त को अपने आप में लगा ले । रमणीयता आनन्द की उत्पत्ति करती है । कविता की रमणीयता से जो आनन्द उत्पन्न होता है, वह लोकोत्तर है ।”

“कविता कई प्रयोजनों से की जाती है । एक प्रयोजन आनन्द भी माना गया है । यह आनन्द लोकोत्तर होता है । कविता की छोड़ अन्यत्र इस आनन्द की प्राप्ति नहीं होती । यों तो भूत-मात्र की उत्पत्ति आनन्द से है, जीवन की स्थिति भी आनन्द से ही है तथा उसकी प्रगति और निलय भी आनन्द में ही है, फिर भी कविता का आनन्द निरास्त है । आत्मा के आनन्द का प्रकाश कला द्वारा ही होता है ।”

“कविता में सौन्दर्य की उपासना है । सौन्दर्य से आनन्द की प्राप्ति है । कविता के लिए रमणीयता परमावश्यक है । आनन्द के अभाव में रमणीयता का प्रादुर्भाव बहुत कठिन है । सो कविता के सभी प्रयोजनों में आनन्द का ही ध्येयवास्त है ।”

(भतिराम-ग्रन्थावली की भूमिका)

ला० भगवानदीन के दृष्ट कवि थे केशव । निदान उनकी प्रवृत्ति अलंकार-वाद की ओर ही थी, ऊपर विहारो की कविता को उत्तम काव्य का आदर्श मानने वाले पं० पद्मसिंह शर्मा का उक्तान स्वभावतः ध्वनि चमत्कार की ओर

अधिय' था। इन आलोचकों ने सिद्धान्त-विवेचन विशेष रूप से नहीं किया है, आलोच्य काव्य की व्याख्या में ही प्रसंगवश सिद्धान्त-कथन मान लिया है। फिर भी लाला जी अपनी अलंकार-प्रियता के कारण अलंकारवादियों की श्रेणी में और शर्मा जी व्यञ्जन्य चमत्कार के प्रति आग्रह तथा काव्यांपन और वाक्यपन के हामी होने के कारण ध्वनि सम्प्रदाय के अन्तर्गत आते हैं। शर्मा जी ने त्याग-ह्यान पर बिहारो के दोहों के ध्वनि-सौन्दर्य पर बल दिया है —

१ "इस प्रकार के स्थलों में (जहाँ बिहारो पर पूर्ववर्ती महाकवियों की छाया है) ऐसा कोई अक्षर नहीं जहाँ इन्होंने 'यात में यात' पैदा न कर दी हो" (बिहारो की सतसई पृ० २५)

कहने की आवश्यकता नहीं कि यह 'यात में यात' पैदा करना आनाद-धर्धन का 'रम्य स्फुरित' (ध्वन्यालोक ४।१६) का ही अनुवाद है जिसमें वे यह घोषणा करते हैं कि 'जिस कविता में सद्बोध भावुक को यह सूझ पड़े कि हा इसमें कुछ नूतन चमत्कार है (जो सर्वथा ध्वनि आश्रित ही होगा), फिर उस में पूर्व कवि की छाया ही क्यों न भलकती हो तो भी कोई हानि नहीं।"

२ " 'बिहारोलात' पद कहा बड़ा ध्वनि पूर्ण है।" (पृ० ६७)

३ "इनके इस वर्णन में (बिरह-वर्णन में) एक निराला वाक्यपन है कुछ विशेष धरता है, व्यञ्जन्य का प्राबल्य है।" (पृ० १६०)

४ "कविता की तरह और भी कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ धरता (वाक्यपन, धरई) ही बदर और कीमत पाती है। बिहारो ने कहा है —

गढ़-रचना बरनी अलक चितवनि भौंह कमान।

आपु बकई ही व(च) है तरुनि तुरंगमि तानि ॥"

(पृ० २१६)

और सिद्धान्त रूप में —

"मुस्तक में अलीकिकता खाने के लिए कवि को अभिधा से बहुत कम और ध्वनि, व्यञ्जना से अधिक काम लेना पड़ता है। यही उसके चमत्कार का मुख्य हेतु है। इस प्रकार के रस ध्वनिवादी काव्य के निर्माता ही वास्तव में 'महाकवि' पद के समुचित अधिकारी हैं।"

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भी इन्हीं के सम-सामयिक थे—परन्तु सिद्धान्त-विवेचन की दृष्टि से वे अपने समय से बहुत आगे थे। वास्तव में वे श्री नैपिलीशरण गुप्त की भाँति द्विवेदी-युग और वर्तमान युग के सगमस्थल पर

खड़े हुए थे। उन्होंने भारत के प्राचीन काव्य-शास्त्र और यूरोप के नवीन आलोचना-सिद्धान्तों का सम्पर्क अध्ययन कर दोनों का साधु समन्वय करने का सफल प्रयत्न किया। मौलिक सिद्धान्त-विवेचन की दृष्टि से प्राचीन आचार्यों की श्रेणी में केवल उन्हें ही प्रतिष्ठित किया जा सकता है। भारतीय काव्य-शास्त्र के विभिन्न सम्प्रदाय शुक्लजी की मर्मभेदी दृष्टि की परिधि में आये और उन्होंने अपनी अनुभूति और विवेक के प्रकाश में उनका परीक्षण किया। ध्वनि की महत्ता से वे परिचित थे—कुल मिलाकर ध्वनि सिद्धान्त का आधार इतना पुष्ट है कि शुक्ल जी जैसे प्रौढ़ विचारक उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते थे? परन्तु फिर भी वे ध्वनिवादियों की श्रेणी में नहीं आते। ध्वनि [व्यञ्जना] के विषय में उनका मन्तव्य इस प्रकार है :—

“व्यञ्जना के सम्बन्ध में कुछ विचार करने की आवश्यकता है। व्यञ्जना दो प्रकार की मानी गई हैं—वस्तु-व्यञ्जना और भाव-व्यञ्जना। किसी तथ्य या वृत्त की व्यञ्जना वस्तु-व्यञ्जना कहलाती है और किसी भाव की व्यञ्जना भाव-व्यञ्जना। (भाव की व्यञ्जना ही जब रस के सन्न भवयवों के सहित होती है तब रस-व्यञ्जना कहलाती है)। यदि थोड़ा ध्यान देकर विचार किया जाय तो दोनों भिन्न प्रकार की वृत्तियाँ ठहरती हैं। वस्तु-व्यञ्जना किसी तथ्य या वृत्त का बोध कराती है, पर भाव-व्यञ्जना जिस रूप में मानी गई है उस रूप में किसी भाव का संचार करती है, उसकी अनुभूति उत्पन्न करती है। बोध या ज्ञान कराना एक बात है और कोई भाव जगाना दूसरी बात। दोनों भिन्न कोटि की क्रियाएँ हैं। पर साहित्य के ग्रन्थों में दोनों में केवल इतना ही भेद स्वीकार किया गया है कि एक में वाक्यार्थ से व्यङ्ग्यार्थ पर आने का पूर्वोक्त भ्रम श्रोता या पाठक को लक्षित नहीं होता। पर बात इतनी ही नहीं जान पड़ती। रति, क्रोध आदि भावों का अनुभव करना एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर जाना नहीं है, अतः किसी भाव की अनुभूति को व्यङ्ग्यार्थ कहना बहुत उपयुक्त नहीं जान पड़ता। यदि व्यङ्ग्य कोई अर्थ होगा तो वस्तु या तथ्य ही होगा और इस रूप में होगा कि अमुक प्रेम कर रहा है, अमुक क्रोध कर रहा है। पर केवल इस बात का ज्ञान करना कि अमुक क्रोध या प्रेम कर रहा है स्वयं क्रोध या रति-भाव वा रमात्मक अनुभव करना नहीं है। रस-व्यञ्जना का रूप में मानी भी नहीं गई है। अतः भाव-व्यञ्जना, या रस-व्यञ्जना वस्तु-व्यञ्जना में गढ़ा भिन्न कोटि की वृत्ति है।

रस-व्यञ्जना की इसी भिन्नता या विशिष्टता के बल पर “व्यवित-

विवेक" कार महिम भट्ट का सामना किया गया था जिनका कहना था कि व्यञ्जना अनुमान से भिन्न कोई वस्तु नहीं। विचार करने पर वस्तु-व्यञ्जना के सम्बन्ध में भट्ट जी का पक्ष ठीक ठहरता है। व्यञ्ज्य वस्तु या तथ्य तक हम वास्तव में अनुमान द्वारा ही पहुँचते हैं। पर रस-व्यञ्जना लेकर जहाँ वे चले हैं वहाँ उनके मार्ग में बाधा पड़ी है। अनुमान द्वारा वैषडक इस प्रकार के ज्ञान तक पहुँच कर कि "अमुक के मन में प्रेम है" उन्हें फिर इस ज्ञान को "आस्वाद-पदवी" तक पहुँचाना पड़ा है। इस "आस्वाद-पदवी" तक रत्यादि का ज्ञान किस प्रक्रिया से पहुँचता है, यह सवाल ज्यो कब ल्यो रह जाता है। अतः इस विषय को स्पष्ट कर लेना चाहिए। या तो हम भाव या तथ्य के सम्बन्ध में "व्यञ्जना" शब्द का प्रयोग न करें, यथवा वस्तु या तथ्य के सम्बन्ध में। [चिंतामणि भाग २, पृष्ठ १६३-१६४]।

इससे निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं :

१. शुक्ल जी भाव-व्यञ्जना (रस-व्यञ्जना) और वस्तु-व्यञ्जना को दो भिन्न प्रकार की वृत्तियाँ मानते हैं।

२. इन दोनों में प्रकार का हो अन्तर है 'लक्ष्यमन' की मात्रा का नहीं।

३. भाव का बोध कराना और अनुभूति कराना दो अलग-अलग बातें हैं, और, किसी भाव का बोध कराना या किसी वस्तु का बोध कराना एक ही बात है।

४. वस्तु और भाव दोनों के सम्बन्ध में व्यञ्जना शब्द का प्रयोग प्रागर्क है। वस्तु-व्यञ्जना के सम्बन्ध में शुक्ल जी महिम भट्ट की "अनुमिति" को ठीक मानने के लिए तैयार हैं।

जहाँ तक मैं समझता हूँ आचार्य शुक्ल का अभिप्राय यह है कि वस्तु-व्यञ्जना में काव्यत्व नहीं होता, परन्तु वह भाव-व्यञ्जना की सहायक अवश्य है। इसी प्रसंग में अन्यत्र उन्होंने लिखा है कि वस्तु-व्यञ्जना से अभिप्राय वास्तव में 'उपपन्न अर्थ' का है [जो व्यञ्जना की सहायता से उपपन्न होता है] और इसे वे काव्य न मानते हुए 'काव्य को धारण करने वाला सत्य मानते हैं।' (चिंतामणि भाग २, पृष्ठ १६७)। काव्यत्व के विषय में वे निर्भ्रान्त रसवादी हैं। व्यञ्जना उन्हें वहाँ तक मान्य है जहाँ तक उसका सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार भाव से अवश्य हो। उन्होंने 'काव्य में रहस्यवाद' में स्पष्ट लिखा है :

हमारे यहां के पुराने ध्वनिवादियों के समान आधुनिक 'व्यञ्जनावादी' भी भाव-व्यञ्जना और वस्तु-व्यञ्जना दोनों में काव्यत्व मानते हैं। उनके निकट अनूठे ढंग से की हुई व्यञ्जना भी काव्य ही हैं। इस सम्बन्ध में हमारा यही वक्तव्य है कि अनूठी में अनूठी उक्ति काव्य तभी हो सकती है जबकि उसका सम्बन्ध—कुछ दूर का मही—हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा। मान लीजिये कि अनूठे मङ्गलान्तर में कवित किसी लक्षणा-पूर्ण उक्ति में सौन्दर्य का वर्णन है। उस उक्ति में चाहे कोई भाव सीधे-सीधे व्यञ्ज्य न हो, पर उसकी तह में सौन्दर्य को ऐसे अनूठे ढंग से कहने की प्रेरणा करने वाला रति भाव या प्रेम छिपा हुआ है। जिस वस्तु की सुन्दरता के वर्णन में हम प्रवृत्त होंगे वह हमारे रति भाव का आलम्बन होगी। आलम्बन भाव का वर्णन भी रसात्मक माना जाता है और वास्तव में होता है।

[चिन्तामणि २, पृ० २७-२८]

यह ध्वनि की अपेक्षा रस की असंविध्य स्वीकृति है। और वास्तव में आचार्य के समग्र काव्य-दर्शन और जीवन-दर्शन को देखते हुए इसमें सन्देह भी कौन कर सकता है? वे जीवन में लोकधर्म और काव्य में प्रबन्ध-काव्य को ही अधिक महत्व देते थे क्योंकि वे लोकधर्म की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रबन्ध काव्य में ही पा सकते थे। मुक्तक और प्रगीत में उनकी रुचि पूरी तरह नहीं रमती थी। अतएव ध्वनि की अपेक्षा रस के प्रति उनका अप्रहृ स्वभावतः ही अधिक था, और वास्तव में इस युग में रसवाद का इनका प्रबल-प्रकांड व्याख्याता दूसरा नहीं हुआ।

धुल्ल जी के अतिरिक्त केवल दो काव्य-शास्त्रियों के नाम ध्वनि के प्रसंग में उल्लेखनीय हैं—सेठ कन्हैयालाल पोद्दार तथा पं० रामदहिन मिश्र। सेठ जी ने सम्मट का काव्य-प्रकाश को अपना आधार-ग्रन्थ मानते हुए ध्वनि सिद्धांत की हिन्दी में विस्तार से व्याख्या की है। यह ठीक है कि उनके ग्रन्थ में मौलिक विवेचन का अभाव है। सेठ जी उदाहरण भी हिन्दी से नहीं दे सके हैं, उनके लिए भी उन्हें संस्कृत छंदों का ही अनुवाद करना पड़ा है। फिर भी ध्वनि जैसे जटिल विषय की हिन्दी में अवतारणा करना ही अपने आप में एक बड़ा काम है, और हिन्दी काव्य-शास्त्र का अध्येता उनका सर्वत्र आभारी रहेगा। इस दृष्टि से पं० रामदहिन मिश्र का कार्य और भी अधिक स्तुत्य है। उनका ज्ञान अधिक निश्चित तथा विवेचन अपेक्षाकृत मौलिक है। उन्होंने अपने विवेचन में सैद्धांतिक प्रेरणा जहां सर्वत्र ही संस्कृत काव्य-शास्त्र से प्राप्त की है,

वहाँ व्यावहारिक आधार हिन्दी काव्य को ही माना है। इसलिए उनका विवेचन अधिक स्पष्ट और ग्राह्य हो सका है। मिथ जी ने हिन्दी काव्य से उदाहरण ढूँढ़ने में अद्भुत सूझ का परिचय दिया है। साथ ही आधुनिक सिद्धांतों से भी उनका अच्छा परिचय है, और उनके आशय से वे अपने विवेचन को मलिकंचित् आधुनिक रूप भी दे सके हैं। विशुद्ध ध्वनिवादियों की परम्परा में मुख्यतः हिन्दी के ये दो विद्वान् ही आते हैं। ये लोग हैं कट्टर ध्वनिवादी—इन्होंने रस को स्वतंत्र न मान कर ध्वनि के अन्तर्गत ही माना है और अस्तित्वमय व्यञ्जन के प्रपञ्च रूप में ही उसका वर्णन किया है।

द्विवेदी युग के इतिवृत्त काव्य की भीषण प्रतिक्रिया रूप छायावाद का जन्म हुआ। द्विवेदी-कविता की इतिवृत्त शैली के विपरीत छायावाद की शैली अतिशय प्यंजनापूर्ण है। द्विवेदी युग का कवि जहाँ व्यञ्जना के रहस्य-सौन्दर्य से अपरिचित रहा, वहाँ छायावाद में लक्षणा-व्यञ्जना का आकर्षण इतना अधिक बढ़ गया कि अभिधा की एक प्रकार से उपेक्षा हो गई। छायावाद के प्रयत्नक प्रसाद ने छायावाद के व्युत्पत्ति-अर्थ के मूल में ही व्यञ्जना का आधार माना। जिस प्रकार मोती में वास्तविक सौन्दर्य उसकी छाया है, जो दाने की सारभूत छवि के रूप में पृथक् ही भलकती है, इसी प्रकार काव्य में वास्तविक सौन्दर्य उसकी ध्वनि है जो शब्दों के वाच्यार्थ से पृथक् ही व्यञ्जित होती है। इसकी प्रेरणा प्रसाद जी ने स्पष्टतः संस्कृत के ध्वनिवादी आचार्यों से ही प्राप्त की है। भानुवर्धन ने ध्वनि को अङ्गना-शरीर में लावण्य के सवृक्ष कहा है। बाद में लावण्य की परिभाषा इस प्रकार की गई :

मुक्ताफलेषु यच्छायायास्तरलत्वमिवान्तरा ।

संलक्ष्यते यदङ्गेषु तल्लावण्यमिहोच्यते ॥

मोतियों में काँति की तरलता (पानी) की तरह जो धस्तु अङ्गों के अन्दर दिखाई देती है उसे लावण्य कहा जाता है।

इसी रहस्य को और स्पष्ट करते हुए कवि पन्त ने पल्लव की भूमिका में लिखा :

“कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसके शब्द तात्पर्य होने चाहिएँ, जो बोलते हों, सेव की तरह जिनके रस की मधुर लातिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर भलक पड़े, जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि में आँखों के सामने चित्रित कर सकें, जो भंकार में चित्र, चित्र में भंकार हो..... । x x x

कविता में शब्द तथा अर्थ की अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती, वे दोनों भाव की अभिव्यक्ति में डूब जाते हैं ।.....किसी के कुशल करो का मायावी स्पर्श उनकी निर्जीवता में जीवन फूंक देता, वे ग्रहत्या की तरह शाप-मुक्त हो जंग उठते, हम उन्हें पायाण-खंडों का समुदाय न कह ताजमहल कहने लगते, वाक्य न कह काव्य कहने लगते हैं ।”

इसी प्रसंग में उन्होंने पर्याय-शब्दों के व्यङ्ग्यार्थ-भेद की भी पड़ी हो मार्मिक व्याख्या की है : “भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्द, प्रायः संगीत भेद के कारण, एक ही पदार्थ के भिन्न-भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं । जैसे, ‘भ्रू’ से क्रोध की दृक्ता, भ्रुकुटि से कटाक्ष की चञ्चलता, भौंहों से स्वाभाविक प्रसन्नता, श्रृङ्गता का हृदय में अनुभव होता है । ऐसे ही हिलोर में उठान, लहर में सलिल के दक्षःस्थल का कोमल कम्पन, तरङ्ग में लहरों के समूह का एक दूसरे को धकेलना, उठकर गिर पड़ना, बढ़ो-बढ़ो कहने का शब्द मिलता है, बीच से जैसे किरणों में चमकती, हवा के पलने में हौले-हौले झूलती हुई हंसमुख लहरियों का, ऊँच से मधुर-मुलरित हिलोरों का, हिल्लोल-कल्लोल से ऊँची-ऊँची धाँहें उठाती हुई उत्थातपूर्ण तरङ्गों का आभास मिलता है ।”

उपर्युक्त विवेचन ‘पिनाकिनः’ और ‘कपालिनः’ के व्यङ्ग्यार्थ-भेद-विवेचन का नवीन कलात्मक संस्करण मात्र है ।

इधर श्रीमती महादेवी वर्मा ने भी छायावाद की अभिव्यक्ति में व्यञ्जना के महत्व पर प्रकाश डाला है : “व्यापक अर्थ में तो यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सौंदर्य या प्रत्येक सामंजस्य की अनुभूति भी रहस्यानुभूति है ।”

(महादेवी वर्मा का विवेचनात्मक गद्य पृ० २६)

“.....इस प्रकार की अभिव्यक्ति में भाव रूप चाहता है, अतः शैली का कुछ संकेतमयी हो जाना सहज सम्भव है । इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ तत्त्वचिंतन का बहुत विकास हो जाने के कारण जीवन-रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए एक संकेतात्मक शैली बहुत पहले बन चुकी थी । अरूप दर्शन से लेकर रूपात्मक काव्यकला तक सबने ऐसी शैली का प्रयोग किया है जो परिचित के माध्यम से अपरिचित और स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म तक पहुंचा सके ।”

(म० का वि० ग० पृ० ६२)

छायावाद से आगे की नयी प्रयोगवादी कविता में व्यञ्जना का आधार और भी अनिवार्य हो गया है । प्रयोगवादी कवि ने जब शब्द में साधारण अर्थ

से अधिक अर्थ भरना चाहा तो स्वभावतः ही उसे व्यञ्जना का साधन लेना पड़ा। वास्तव में इस नयी कविता की भाषा अत्यधिक सांकेतिक तथा प्रतीकात्मक है। यही शब्द में इतना अधिक अर्थ भरने का प्रयत्न किया गया है कि उसकी व्यञ्जना शक्ति ज्यादा दे जाती है—यह व्यञ्जना के साथ चलात्कार है।

हिन्दी में ध्वनि सिद्धांत के विकास सूत्र का यही संक्षिप्त इतिहास है।

उपसंहार

ध्वनि सिद्धांत की परीक्षा

अतः मैं, उपसंहार रूप में, ध्वनि-सिद्धांत का एक सामान्य परीक्षण और आवश्यक है। क्या ध्वनि-सिद्धांत सर्वथा निश्चित और काव्य या एक मात्र स्वीकार्य सिद्धांत है? क्या वह रस सिद्धांत से भी अधिक साम्य है। इस प्रश्न का दूसरा रूप यह है काव्य या आत्मा ध्वनि है अथवा रस ? जैसा कि प्रश्न में कहा गया है अतस्तोगाथा रस और ध्वनि में कोई अंतर नहीं रह गया था। / यों तो आनन्दबर्धन ने ही रस को ध्वनि का अनिवार्य तत्त्व माना था, पर अभिनव ने इसको और भी स्पष्ट करते हुए रस और ध्वनि सिद्धांतों को एक-रूप कर दिया। फिर भी इन दोनों में सूक्ष्म अंतर न हो यह बात नहीं है—इस अंतर की चेतना अभिनव के उपरांत भी निस्संदेह बनी रही। विद्वानाथ का रस प्रतिपादन और उसके उपरांत पंडितराज जगन्नाथ द्वारा उनकी आलोचना तथा ध्वनि का पुनः स्थापन इस सूक्ष्म अंतर के अस्तित्व का साक्षी हैं। जहां तक दोनों के महत्व का प्रश्न है, उसमें संदेह नहीं किया जा सकता। ध्वनि रस के बिना काव्य नहीं बन सकती, और रस ध्वनित हुए बिना केवल कथित होकर बाध्य नहीं हो सकता। काव्य में ध्वनि को सरस रमणीय होना पड़ेगा, और रस को व्यङ्ग्य होना पड़ेगा। 'सूर्य अस्त हो गया' से एक ध्वनि यह निकलती है कि अब काम बन्द करो—परन्तु ध्वनि की स्थिति असंदिग्ध होने पर भी रस के अभाव में यह काव्य नहीं है। इसी प्रकार दुष्यन्त शकुन्तला से प्रेम करता है यह वाक्य रस का कथन करने पर भी व्यञ्जना के अभाव में काव्य नहीं है। अतएव दोनों की अनिवार्यता असंदिग्ध है परन्तु प्रश्न सापेक्षिक महत्व का है। विधि और तत्त्व दोनों का ही महत्व है, परन्तु फिर भी तत्त्व, तत्त्व ही है। रस और ध्वनि में तत्त्व पद का अधिकारी कौन है? इसका उत्तर निश्चित है—रस। रस और ध्वनि दोनों में रस ही अधिक महत्वपूर्ण

है—उसी के कारण ध्वनि में रमणीयता आती है। पर इसको व्यापक अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। रस की मूलतः परम्परागत संकीर्ण विभावानुभाव-व्यभिचारी के संयोग से निष्पन्न रस के अर्थ में ग्रहण करना संगत नहीं। रस के अंतर्गत समस्त भाव-विभूति अथवा अनुभूति-वैभव आ जाता है। अनुभूति की वाहक (व्यंजक) बन कर ही ध्वनि में रमणीयता आती है, अन्यथा वह काव्य नहीं बन सकती। अनुभूति ही सहृदय के मन में अनुभूति जगाती है। हाँ कवि की अनुभूति को सहृदय के मानस तक प्रेषित करने के लिए कल्पना का प्रयोग अनिवार्य है—उसी के द्वारा अनुभूति का प्रेषण सम्भव है। और कल्पना द्वारा अनुभूति का प्रेषण ही तो शास्त्रीय शब्दावली में उसकी व्यञ्जना या ध्वनन है। इस प्रकार रस और ध्वनि का प्रतिद्वंद्व अनुभूति और कल्पना का ही प्रतिद्वंद्व ठहरता है। और, अंत में जाकर यह निश्चय करना रह जाता है कि इन दोनों में से काव्य के लिए कौन अधिक महत्वपूर्ण है? यह निर्णय भी अधिक कठिन नहीं है—अनुभूति और कल्पना में अनुभूति ही अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि काव्य का संवेद्य यही है। कल्पना इस संवेदन का अनिवार्य साधन अवश्य है, परन्तु संवेद्य नहीं है। इसीलिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आलोचक रिचर्ड्स ने प्रत्येक कविता को मूलतः एक प्रकार की अनुभूति ही माना है। और वैसे भी 'रसो वै सः' रस तो जीवन-चेतना का प्राण है—काव्य के क्षेत्र में या अन्यत्र उसको अपने पद से कौन च्युत कर सकता है? ध्वनि सिद्धांत का सब से महत्वपूर्ण योग यह रहा कि उसने जीवन के प्रत्यक्ष रस और काव्य के भावित रस के बीच का अंतर स्पष्ट कर दिया।

ग्रन्थकार

ध्वन्यालोक की रचना के विषय में संस्कृत के पण्डितों में तीन मतभेद हैं। ग्रन्थ के तीन अङ्ग हैं : कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण। कारिका में सिद्धांत का सूत्र-रूप में प्रतिपादन है, वृत्ति में कारिकाओं को व्याख्या है, और फिर उदाहरण है। उदाहरण प्रायः संस्कृत के पूर्व-ध्वनिकालीन कवियों से लिए गये हैं पर अनेक स्वयं आनन्दवर्धन के अपने भी हैं। जहां तक वृत्ति का सम्बन्ध है, यह निर्विवाद है कि उसके रचयिता आनन्दवर्धन ही हैं। प्रश्न कारिकाओं की रचना का है। संस्कृत की प्रचलित परम्परा के अनुसार कारिका तथा वृत्ति दोनों की रचना आनन्दवर्धन ने ही की है। ध्वन्यालोक एक ही ग्रन्थ है और उसका एक ही रचयिता है। उत्तर-ध्वनिकाल के प्रायः सभी आचार्य आनन्दवर्धन को ही ध्वनिकार अर्थात् कारिका और वृत्ति दोनों का रचयिता मानते हैं : प्रतिहारेन्दुरान, कुंतक, महिम भट्ट, शंभेन्द्र, मम्मट सभी के वाक्य इसके प्रमाण हैं। परन्तु ब्रह्मा का बीज अभिनवगुप्त के लोचन में है। कारिकाओं और वृत्ति की व्याख्या करते हुए अभिनव ने अनेक स्थानों पर कारिकाकार और वृत्तिकार का पृथक्-पृथक् उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त कारिकाकार के लिए मूलग्रन्थकृत् (कार) तथा वृत्तिकार के लिए ग्रन्थकृत् (कार) शब्द का भी प्रयोग लोचन में मिलता है। अतएव डा० बुह्लर और उनके पश्चात् प्रो० जेकोबी, प्रो० कोय और इपर डा० डे तमा प्रो० काणें का मत है कि कारिकाकार अर्थात् मूल-ध्वनिकार और वृत्तिकार आनन्दवर्धन में भेद है। इस श्रेणी के पण्डितों का अनुमान है कि कारिकाकार का नाम सहृदय या—उसीके आधार पर अभिनव ने ध्वन्यालोक को कई स्थानों पर सहृदयालोक भी लिखा है। मुकुल आदि कुछ कवि-आचार्यों ने भी ध्वनिकार के लिए सहृदय शब्द का प्रयोग किया है। “तथाहि तत्र विवक्षितान्वयरता सहृदयैः काव्यजर्मनि निरूपिता।” इसके अतिरिक्त प्रो० काणें ने प्रथम कारिका के ‘सहृदयमन, प्रीतये’ श्रृंग की वृत्ति में ‘सहृदयानामानन्दो मनमि तन्मतां प्रतिष्ठाम्’ आदि शब्दों के आधार पर इस अनुमान को पुष्ट करने की चेष्टा की है। उनकी धारणा है कि आनन्द ने जान-बूझ कर श्लेष के आधार पर इस वृत्ति में अपने गुरु मूल ध्वनिकार सहृदय और अपने नाम का समावेश किया है। परन्तु उधर इनके विपरीत डा० संकरन का मत है कि लोचन में अभिनवगुप्त ने केवल स्पष्टो-

करण के उद्देश्य से ही कारिकाकार और वृत्तिकार का पृथक् उल्लेख किया है। संस्कृत के अनेक आचार्यों ने कारिका और वृत्ति की शैली अपनाई है। सूत्र-रूप में सिद्धान्त-कारिका देकर वे स्वयं ही फिर उसका वृत्ति द्वारा व्याख्यान करते हैं—चामन, मम्मट आदि ने यही पद्धति ग्रहण की है।

इसके अतिरिक्त स्वयं अभिनव ने ही अभिनव-भारती में अनेक स्थलों पर दोनों का अभेद माना है। अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सप्त आसपेष्टस आप्त तितरेरी प्रिटिस्मिन् इति संस्कृत' में डा० संकरन ने अभिनव के उद्धरणों द्वारा ही भेद-सिद्धान्त का खंडन किया है, और संस्कृत की परम्परा को ही मान्य घोषित किया है।

डा० संकरन का तर्क है कि यदि कारिकाकार का ध्वनित्व पृथक् था तो उनके लगभग एक दशान्वी पश्चात् कुंतक, महिमभट्ट तथा अभिनव के शिष्य क्षेमेन्द्र को इस विषय में भ्रान्ति के लिए अधिक अवकाश नहीं था। इसके अतिरिक्त यह कैसे सम्भव हो सकता है कि स्वयं आनन्द ही उनसे परिचित न हों या उन्होंने जानबूझ कर अपने गुरु का नाम छिपाकर अपने को ही ध्वनिकार घोषित कर दिया हो। आनन्द ने स्पष्ट ही अपने को ध्वनि का प्रतिष्ठाता कहा है :

इति काव्यार्थविवेको योऽयं चैतश्चमत्कृतिविधायी ।

सूरिभिरनुसृतसारैस्मदुपज्ञो न विस्मार्ह्यः ॥

अर्थ :— इस प्रकार चित्त को चमत्कृत करने वाला जो काव्यार्थ-विवेक हमारे द्वारा प्रस्थापित किया गया वह सारग्राही विद्वानों द्वारा विस्मरण योग्य नहीं है।

यहाँ 'अस्मदुपज्ञः— हमने उसकी प्रतिष्ठा की है' स्वयं व्यक्त है।

इसके अतिरिक्त अन्तिम श्लोक :—

सत्काव्यतत्त्वविषयं स्फुरितप्रसुप्तकल्पं मनसु परिपक्वधियां यदासीत् ।
तदेव्याकरोत्सद्दयोदयलाभहेतोरानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः ॥

अर्थ :— काव्य (रचना) का तत्त्व और नीति का जो मार्ग परिपक्व बुद्धि (सहृदय विद्वानों) के मनों में प्रसुप्त-सा (अव्यक्त रूप में) स्थित था, सहृदयों की अभिवृद्धि और लाभ के लिए, आनन्दवर्धन नामक (पंडित ने) उसको प्रकाशित किया।

इस प्रकार की स्पष्टोक्तियों के रहते हुए भी यदि कारिकाकार का

पृथक् अस्तित्व माना जाय तो यह दूसरे शब्दों में आनन्दवर्धन पर साहित्यिक चोरी का अभियोग लगाना होगा—जो सर्वथा अनुचित है। अतएव यही निष्कर्ष निकलता है कि आनन्दवर्धन ने ही कारिका और वृत्ति दोनों की रचना की है, और ध्वन्यालोक एक ही ग्रन्थ है। जिन सहृदय-शिरोमणि आनन्दवर्धन ने पहली कारिका में प्रतिज्ञा की थी कि “तेन ब्रूम सहृदयमन प्रीतये तत्स्वरूपम्” अर्थात् इसलिए अब सहृदय-समाज की मन प्रीति के लिए उसका स्वरूप वर्णन करते हैं, उन्होंने ही वृत्ति के अन्त में “तद्व्याकरोत्सहृदयोदय-लाभहेतोरानन्द-वर्धन इति प्रथिताभिधान” अर्थात् उसका सहृदयो के उदय-लाभ (व्युत्पत्ति-विवाह) के लिए आनन्दवर्धन ने व्याख्यान किया।

आनन्दवर्धन का समय-निर्धारण कठिन नहीं है। राजतरङ्गिणी में स्पष्ट लिखा है कि वे अवन्तिवर्मा के राज्य के ख्यातितन्त्र कवियों में से थे।

मुक्ताकण. शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः।

प्रथा रत्नाकरश्चागात्साम्राज्येऽवन्तिवर्मण ॥

अवन्तिवर्मा या वर्मन् काश्मीर के महाराज थे और उनका राज्यबाल सन् ८५५ ई० से ८८३ ई० तक था। दूसरे सूत्रों से भी इस निर्णय की पुष्टि सहज ही हो जाती है। उवाहरण के लिए एक ओर आनन्दवर्धन ने उद्भट का मत उद्धृत किया है, और दूसरी ओर राजशेखर ने आनन्दवर्धन का उद्धरण दिया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वे उद्भट के समय अर्थात् ८०० ई० के पश्चात् और राजशेखर के समय अर्थात् ८०० ई० के पूर्व हुए थे। अतएव आनन्दवर्धन का समय ८वीं शताब्दी-ईसा का मध्य भाग अर्थात् ८५० ई० के आसपास माना जा सकता है। इनके विषय में और कोई उपाधेय तथ्य उपलब्ध नहीं है। देवीशतक श्लोक-संख्या १०१ से यह संकेत मिलता है कि इनके पिता का नाम जोगु था; वस्तु।

आनन्दवर्धन की प्रतिभा बहुमुखी थी। काव्य-शास्त्र के अपूर्व मेधावी आचार्य होने के अतिरिक्त वे कवि और दार्शनिक भी थे। उन्होंने ध्वन्यालोक के अतिरिक्त अर्जुनचरित, विषमवाणलीला, देवीशतक तथा तत्त्वालोक आदि ग्रन्थों की रचना की है। इनमें अर्जुनचरित और विषमवाणलीला के अनेक संस्कृत-प्राकृत छन्द ध्वन्यालोक में उद्धृत हैं। देवीशतक में यमक, श्लेष, चित्र-चण्ड आदि का चमत्कार दिखाया गया है—इससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने चित्र को काव्य-श्रेणी से बहिष्कृत क्यों नहीं किया। तत्त्वालोक दर्शन-ग्रन्थ है। अभिनव ने सीधे में इन ग्रन्थों का उल्लेख किया है।

ध्वन्यालोक का प्रतिपाद्य विषय

ध्वन्यालोक का प्रतिपाद्य मूलतः ध्वनि-सिद्धान्त है। आनन्दवर्धन ने इस सिद्धान्त का अत्यन्त साङ्गोपाङ्ग विवेचन करते हुए काव्य के एक सार्वभौम सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। ध्वनि के विम्बित सम्भाव्य घ्रापतियों का निराकरण करते हुए उन्होंने फिर 'प्रतीयमान' की स्थापना और 'वाच्य' से उसकी श्रेष्ठता का निर्धारण किया है। इसके उपरान्त ध्वनिकाव्य की श्रेष्ठता और ध्वनि के भेदों का वर्णन है। फिर ध्वनि की व्यापकता अर्थात् तद्धित, कृबन्त, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से लेकर महाकाव्य तक उसकी सत्ता का प्रदर्शन किया गया है। और, अन्त में काव्य के गुण, रीति, अलङ्कार सिद्धान्तों का ध्वनि में समाहार किया गया है। यह तो हुआ ध्वन्यालोक का मूल प्रतिपाद्य।

मूल प्रतिपाद्य के साथ-साथ प्रसङ्ग रूप से ध्वन्यालोक में काव्य के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का भी विवेचन मिलता है:—उदाहरण के लिए गुण, संधटना और अलङ्कार का रस के साथ सम्बन्ध। ध्वनिकार ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में गुण और रस का सहज सम्बन्ध माना है—करुण और शृङ्गार का माधुर्य से सहज सम्बन्ध है और रोद्र का श्रोज से। पर संधटना का गुण और रस के साथ अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है—साधारणतः माधुर्य के लिए असमासा और श्रोज के लिए मध्यमसमासा या दीर्घसमासा संधटना अधिक उपयुक्त होती है, परन्तु यह कोई अटल नियम नहीं है। इसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है—मध्यम या दीर्घसमासा संधटना के साथ भी माधुर्य गुण तथा शृङ्गार या करुण रस की स्थिति सम्भव है, और असमासा संधटना द्वारा भी श्रोज, गुण और रोद्र रस का परिपाक हो सकता है। यही बात अलङ्कारों के सम्बन्ध में भी है। अलङ्कारों को भी रस का सहकारी होना चाहिए—उनकी स्वतन्त्र स्थिति, जो रस में बाधक हो, स्ताप्य नहीं है। शृङ्गार और करुण जैसे कोमल रसों के लिए यमक आदि अनुकूल नहीं पड़ते, रूपक पर्यायोक्त आदि की उनके साथ सङ्गति अच्छी तरह से बैठ जाती है। आदि-आदि।

आगे चलकर ध्वन्यालोक में रस के परिपाक की चर्चा है: रसों के विरोध और अविरोध का उल्लेख है। ध्वनिकार ने स्पष्ट लिखा है कि सत्कवि को रस के परिपाक पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। प्रतिभाशाली कवि अपने काव्य में भिन्न-भिन्न रसों का समावेश करता हुआ एक मूल रस का सम्यक् परिपाक करता है। इसी प्रसङ्ग में आनन्द ने शान्त रस को भी सबन

गद्यों में मान्यता दो है। ज्ञात का व्याप्य है शम, जो सांसारिक विषयों का निषेध है। यह अपने आप में परम सुख है। अन्य नावों का आसवाद इसकी तुलना में नगण्य है। यह ठीक है कि इसकी सभी प्राप्त नहीं कर सकते, परन्तु इससे ज्ञात रस की अमान्यता सिद्ध नहीं होती।

अतः में, छोटे उद्योत में प्रतिभा के अनन्यता का वर्णन है। प्रतिभाशाली कवि ध्वनि के द्वारा प्राचीन भाव, अर्थ, उक्ति आदि को नूतन चमत्कार प्रदान कर सकता है। इस प्रकार अनक प्राचीन वाक्यों के रहते हुए भी काव्य क्षेत्र असीम है। प्रतिभाशाली कवियों में भाव साम्य या उक्ति साम्य का पाया जाना कोई दोष नहीं है। यह साम्य तीन प्रकार का होता है विम्वयत्, चित्रयत् और वैहयत्। इनमें विम्वय और चित्र साम्य स्तुहणीय नहीं हैं, परन्तु वैह साम्य में कोई दोष नहीं है, वह प्रतिभा का उपरार हो जाता है।

श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यप्रणीतो

ध्वन्यालोकः

श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचितया

श्रीलोकदीपिकाख्यया हिन्दीव्याख्यया

विभूषितः

अथ श्रीमदनन्दवर्धनाचार्यप्रणीतो

ध्वन्यालोकः

प्रथम उद्घातः

स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः ।

त्रायन्तां षो मधुरिपोः प्रपन्नातिच्छिदो नखाः ॥

अथ श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिचिन्ता

‘आलोपदीपिका’ हिन्दोव्याख्या

उपहृतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पति ह्ययताम् ।

सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि ॥ अर्थः ॥

ध्वन्यमान गुणीभूतस्वरूपाद् विरवरूपकात् ।

रसरूप पर मल्ल शारवत समुपास्महे ॥

ध्यायं ध्याय निगमयितुं विश्वरूप परेशं,

स्मारं स्मारं चरणयुगलं श्रीगुरोस्त्वदीपम् ।

भाव श्राव ध्वनिनवनय वर्धनोपद्भमेन,

ध्वन्यालोक विवृतिविशद भाषया सन्तनोमि ॥

समस्त शुभ कार्यों के प्रारम्भ में भगवान् का स्मरण, मार्ग में श्राने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है, इसलिए ग्रन्थारम्भ जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रारम्भ में भी उसकी निर्विघ्न परिष्कारिता की भावना से भगवान् के स्मरण रूप मंगलाचरण की परिपाटी सदाचारप्राप्त रही है। यद्यपि भगवान् का स्मरण मानसिक व्यापार है, परन्तु ग्रन्थकार जिस रूप में भगवान् का स्मरण करता है उसको शिक्षा की शिक्षा के लिए ग्रन्थ के आरम्भ में अंकित

कर देने की प्रथा भी संस्कृत साहित्य की एक सदाचारप्राप्त परिपाटी है । इसलिए संस्कृत के ग्रन्थों में प्रायः सर्वत्र मंगलाचरण पाया जाता है ।

• ध्वन्यालोककार श्री आनन्दवर्धनाचार्य ने अपने प्रारम्भित ग्रन्थ की निर्विघ्न समाप्ति और उसके मार्ग में आने वाले विघ्नों पर विजय प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद, नमस्क्रिया तथा वस्तुनिर्देश रूप विविध मंगल प्रकारों में से 'आशीर्वचन' रूप मंगलाचरण करते हुए नमस्क्रियातार के प्रपन्नार्तिच्छेदक नलों का स्मरण किया है ।

स्वयं अपनी इच्छा से सिंह [नृसिंह] रूप धारण किए हुए [मधुरिपु] विष्णु भगवान् के, अपनी निर्मल कान्ति से चन्द्रमा को खिन्न [लज्जित] करने वाले शरणागतों के दुःखनाशन में समर्थ नख, तुम सब [व्याख्याता तथा श्रोता] की रक्षा करें ।

विघ्नों के नाश और उन पर विजय प्राप्ति के लिए वीररस के स्थायीभाव उत्साह की विशेष उपयोगिता की दृष्टि से ही ग्रन्थकार ने अपने इष्ट-देव के वीरसाभिव्यंजक स्वरूप का स्मरण किया है ।

रत्नावली के टीकाकार श्री नारायण दत्तात्रेय के मतानुसार इस प्रकार के अवसरों पर 'त्यदादीनि सर्वं नित्यम्' अर्थात् १, २, ७२ इस सूत्र तथा उसके अन्तर्गत 'त्यदादीनां मिथः सहोक्तौ यत्परं तच्छिष्यते' इत्यादि वार्तिक अथवा पूर्वशेषोऽपि दृश्यते' इत्यादि भाष्य के आधार पर एकशेष मानकर 'वः' पद हम, उम, सबका, इस अर्थ का वाचक भी हो सकता है और उस दशा में ग्रन्थकर्ता, व्याख्याता और श्रोता आदि सबका ग्रहण इस 'वः' पद से किया जा सकता है । मनु लोचनकार ने इस एकशेष प्रक्रिया को अवलम्बन न करके 'वः' का सीधा 'युष्मान्' अर्थ करना ही ठीक समझा है । और इस प्रकार स्वयं ग्रन्थकार को इस आशीर्वचन से अलग कर दिया है । इसका कारण बताते हुए उन्होंने "स्वयमप्युच्छिन्नपरमेश्वरनमस्कारसम्पत्तिचरितार्थोऽपिव्याख्यातृश्रोतृणामविघ्नेनाभीष्टव्याख्याश्रवणलक्षणफलसम्पत्तये समुचिताशीः प्रकटनद्वारेण परमेश्वरसाम्मुख्यं करोति वृत्तिकारः स्वेच्छेति ।" लिखा है । अर्थात् मंगलाचरणकार स्वयं तो निरन्तर ईश्वर नमस्कार करते रहने के कारण कृतार्थ ही हैं, अतः व्याख्याता और श्रोताओं के लिए ही आशीर्वचन द्वारा रक्षा की प्रार्थना की है । 'लोचन' की ऊपर उद्धृत की हुई पंक्तियों में "वृत्तिकारः" शब्द के प्रयोग से यह भी प्रतीत होता है कि यह मंगलाचरण का श्लोक कारिका ग्रन्थ का नहीं अपितु वृत्तिग्रन्थ का भाग है । इसी-

काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातपूर्व-
स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये ।

केचिद् वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं

तेन ब्रूमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम् ॥ १ ॥

बुधैः काव्यतत्त्वविद्भिः, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संज्ञितः,

लिए इस के ऊपर कारिका की संख्या १ अंकित नहीं की गई है । इससे अगला श्लोक कारिका भाग का प्रथम श्लोक है अतएव उस पर कारिका संख्या १ दी गई है । इस प्रकार इस ग्रन्थ के कारिका भाग तथा वृत्तिभाग का भेद यहीं से स्पष्ट हो जाता है । परन्तु उन दोनों भागों के रचयिता एक ही हैं अथवा अलग-अलग इस विषय में मतभेद हैं । प्राचीनविद्वान् दोनों भागों का रचयिता श्री आनन्दवर्धनाचार्य को ही मानते हैं । इसलिए कारिका भाग के प्रारम्भ में अलग मंगलाचरण नहीं किया गया है और वृत्तिभाग के इस मंगल श्लोक को जो कि मूल ग्रन्थ के बाद देना चाहिए, मूल कारिका के पूर्व रखा गया है । परन्तु इससे कारिका-कार तथा वृत्तिकार की एकता निश्चित रूप से सिद्ध नहीं होती है । क्योंकि उदयनाचार्य की न्याय कुसुमाञ्जलि की हरिदासीय टीका में भी टीका का मंगलश्लोक मूल के पूर्व दिया है ।

श्रोताओं के मन को प्रकृत विषय में एकाग्र करने के लिए ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय और उसके प्रयोजन का प्रतिपादन करते हुए ग्रन्थप्रारम्भ का आरम्भ इस प्रकार करते हैं—

काव्य के आत्मभूत जिस तत्त्व को विद्वान् लोग ध्वनि नाम से कहते आए हैं, कुछ लोग उसका अभाव मानते हैं । हमारे लोग उसे भाक्त [शीघ्र, लज्जयागम्य] कहते हैं और कुछ लोग उसके रहस्य को बाणी का अविषय [अग्रणीय, अनिर्वाचनीय] बतलाते हैं । अतएव [ध्वनि के विषय में इन नाना विप्रतिपत्तियों के होने के कारण उनका निराकरण कर ध्वनि स्थापना द्वारा] सहृदयों [काव्य मर्मज जनों] की मन की प्रसन्नता [हृदयाह्लाद] के लिए हम उस [ध्वनि] के स्वरूप का निरूपण करते हैं ।

बुध अर्थात् काव्य मर्मज्ञों ने काव्य के आत्मभूत जिस तत्त्व को ध्वनि यह नाम दिया और [हमके पूर्व किसी विशेष पुस्तक आदि में विशेष रूप से] परम्परा से जिसको बार-बार प्रशंसित किया है । भली प्रकार विशद रूप से अनेक बार प्रकट किया है, सहृदय (काव्य मर्मज) जनों के

परम्परया यः समाम्नातपूर्वः^१ सम्यक् आसमन्ताद्, म्नातः, प्रकटितः, तस्य महद्व्यजनमनःप्रकाशमानस्याप्यभावमन्ये जगदुः । तदभाववादिनां चामी विकल्पाः सम्भवन्ति ।

तत्र केचिदाचक्षीरन्, 'शब्दार्थशरीरन्तावन् काव्यम्' । तत्र

मन में प्रकाशमान [सकल महद्व्य मंत्रेण] उम (धम्मकार जनक काव्याम भूत ध्वनि] तत्र का ओ [भामह, भट्टोज्जित आदि] कुछ लोग अभाय कहते हैं ।

उन अभयवादियों के ये [निम्न लिखित तीन] विकल्प हो सकते हैं ।

१—कोई [अभयवादी] कह सकते हैं कि काव्य, शब्दार्थ शरीर धाला है । [अर्थान् शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं ।] यह तो निर्विवाद है । [तावत् शब्द ध्वनिवादी सहित इय विषय में मयकी महमति सूचित करता है । काव्य के शरीरभूत उन शब्द अर्थ के चारुवहेतु दो प्रकार के हो सकते हैं । एक

^१ बनारस में मुद्रित ध्वन्यालोक के दीधिति टीका युक्त संस्करण में यहाँ केवल 'समाम्नातः' पाठ है । और निर्णयसागरीय संस्करण में 'समाम्नातः समाख्यातः' इतना पाठ दिया गया है । बनारस से ही प्रकाशित बाल प्रिया टीका सहित संस्करण में 'समाम्नातपूर्वः सम्यक् आ समन्तान् म्नातः प्रकटितः' इस प्रकार का पाठ है । इन तीनों पाठों में से अन्तिम अर्थात् बालप्रिया बाले संस्करण का पाठ लोचनसम्मत और अधिक प्रामाणिक पाठ है । 'लोचनकार' ने इस स्थल को व्याख्या करते हुए लिखा है—'तदाह समाम्नातपूर्वः इति । पूर्वग्रहणेनेदम्प्रथमता नाम सम्भाव्यत इत्याह, व्याचष्टे च, सम्यग् आ समन्तान् म्नातः प्रकटितः इत्यनेन ।' इस लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि लोचनकार यहाँ 'समाम्नातपूर्वः सम्यक् आ समन्तान् म्नातः प्रकटितः' यही पाठ मानते हैं । इसी से बालप्रिया संस्करण में वही पाठ रखा है । इसी लिये हमने भी मूलपाठ में उसी को स्थान दिया है । पाठभेद के अन्य स्थलों पर भी बालप्रिया वाले संस्करण में जो पाठ पाए जाते हैं वह प्रायः लोचन की ऊहापोह करके यथासम्भव 'लोचनसम्मत' पाठ होखे गये हैं । इस लिए हमने भी मूल पाठ प्रायः उसी के अनुसार रखे हैं और 'दीधिति' तथा निर्णयसागरीय संस्करण के पाठभेद नीचे दे दिए हैं । इनके साथ प्रयुक्त नि० निर्णयसागरीय संस्करण का और दो० दीधिति टीकायुक्त संस्करण का सूचक है ।

शब्दगतारचारुत्वहेतवोऽनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव । अर्थगतारचो-
पमादयः । वर्णसंघटनाधर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेऽपि प्रतीयन्ते ।
तदनतिरिक्तवृत्तयो वृत्तयोऽपि^१ याः कैश्चिदुपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः
ता अपि गताः श्रवणगोचरम् । रीतयश्च वैदर्भीप्रभृतयः । तद्व्यतिरिक्तः
कोऽयं ध्वनिर्नामिति ।

स्वरूपगत और दूसरे संघटनागत ।] उनमें शब्द गत [शब्द के स्वरूपगत]
चारुत्व हेतु अनुप्रासादि [शब्दालंकार] और अर्थगत [अर्थ के स्वरूपगत] चारुत्व
हेतु उपमादि [अर्थालंकार] प्रसिद्ध हो हैं । और [इन शब्द अर्थ के संघटनागत
चारुत्वहेतु] वर्णसंघटना धर्म जो माधुर्यादि [गुण] हैं वे भी प्रतीत होते हैं । उन
[अलंकार तथा गुणों] से अभिन्न जो उपनागरिकादि वृत्तियाँ किन्हीं
[भट्टोद्भट] ने प्रकाशित की हैं वह भी श्रवणगोचर हुई हैं । और [माधुर्यादि
गुणों से अभिन्न] वैदर्भी प्रभृति रीतियाँ भी । [परन्तु] उन सब से भिन्न यह
ध्वनि कौन सा [नया] पदार्थ है ।

ग्रन्थ रूप में 'व्यन्यालोक' ध्वनि का प्रतिपादन करने वाला प्रथम ग्रन्थ
है । अलंकार शास्त्र में इसके पहिले भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, भामह का काव्या-
लंकार उद्भट की इस काव्यालंकार पर 'भामहविवरण' नामक टीका, 'यामन का
काव्यालंकार' त्रुष और रुद्रट का काव्यालंकार मही पांच मुख्य ग्रन्थ लिखे गए
प्रतीत होते हैं । इनमें भी 'भामहविवरण' अभी तक उपलब्ध या प्रकाशित नहीं
हुआ है । परन्तु व्यन्यालोक की लोचन टीका में उसका उल्लेख बहुत मिलता है ।
इत पाँचों आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में ध्वनि नाम से कोई ध्वनि का प्रतिपादन
नहीं किया और न उसका संडन ही किया है । इस लिए यह अनुमान किया जा
सकता है कि ये ध्वनि को नहीं मानते थे । व्यन्यालोककार आनन्दवर्धनाचार्य ने
इन्हीं के ग्रन्थों के आधार पर संभावित तीन ध्वनिविरोधी पक्ष बनाए हैं । एक
अभाववादी पक्ष, दूसरा भक्तिवादी पक्ष और तीसरा अलक्षणीयतावादी पक्ष ।
इन्हीं तीनों पक्षों का निर्देश हम कारिका में 'तस्याभावं, भाक्त्य और वाचां स्थित-
मविवये' शब्दों से किया है । ये तीनों पक्ष उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पक्ष हैं । इनमें से प्रथम
अभाववादी पक्ष निर्वयमूलक, दूसरा भक्तिपक्ष सन्देह मूलक और तीसरा
अलक्षणीयतावाद अज्ञानमूलक है । अर्थात् प्रथम अभाववादी पक्ष ने प्राचीन

आचार्यों के ग्रन्थों को जो ध्वनि का अभाव बोधक समझा है यह उनका भ्रम या विपर्ययज्ञान है । इसलिए यह सर्वथा हेय या निकृष्ट पक्ष है । दूसरे भक्तिवादी पक्ष ने भामह के काव्यालंकार और उस पर उद्भट के विवरण में गुणवृत्ति शब्द का प्रयोग देख कर ध्वनि को भक्तिमात्र कहा है । उनका यह पक्ष सन्देहमूलक होने और ध्वनि का स्पष्ट निषेध न करने से मध्यम पक्ष है । भामह ने अपने काव्यालंकार में लिखा है कि—

“शब्दा रत्नद्वौऽभिधानायां इतिहासाश्रयाः कथाः ।

लोको युक्तिः कलाश्चेति मन्तव्याः काव्यहेतवः ॥”

इस कारिका में भामह ने शब्द, छन्द, अभिधान, अर्थ, इतिहासाश्रित कथा, लोक, युक्ति और कला इन काव्य हेतुओं का संग्रह किया है । इनमें शब्द और अभिधान का भेद प्रदर्शित करने हुए विवरणकार उद्भट ने लिखा है—

“शब्दानामभिधानं अभिधाव्यापारो मुख्यो गुणवृत्तिश्च ।”

इस प्रकरण का अभिप्राय यह है कि शब्द पद से तो शब्द का ग्रहण करना चाहिए और अर्थ पद से अर्थ का । शब्द का अर्थ बोधन परक जो व्यापार है उसे अभिधान पद से ग्रहण करना चाहिए । यह अभिधान या अभिधा व्यापार मुख्य और गुणवृत्ति या गौण भेद से दो प्रकार का है ।

इस प्रकार भामह ने अभिधान पद से, उद्भट ने गुणवृत्ति शब्द से और वामन ने “सादृश्यात् लक्षणा यप्रोक्तिः” में लक्षणा शब्द से उस ध्वनिमार्ग का तनिक स्पर्श तो किया है परन्तु उसका स्पष्ट लक्षण नहीं किया है इसलिए यह सन्देहमूलक भक्तिवादी मध्यम पक्ष बना ।

जब प्राचीन आचार्य ध्वनिमार्ग का स्पर्शमात्र करके बिना लक्षण किए छोड़ गए तो उसका कोई लक्षण नहीं हो सकता । यह अभाववाद का तृतीय अलक्षणीयता पक्ष है । यह पक्ष प्रथम पक्ष की भांति ध्वनि का न स्पष्ट निषेध करता है और न द्वितीयपक्ष की भांति सन्देह के कारण उसका अपह्नव ही करता है । केवल उसका लक्षण करना नहीं जानता है । इसलिए यह पक्ष अज्ञानमूलक और तीनों में सबसे कम दूषित पक्ष है ।

ध्वनि के विरोध में संभावित इन तीनों पक्षों में से प्रथम अभाववादी पक्ष के भी तीन विकल्प ग्रन्थकार ने किए हैं । इनमें पहिले विकल्प का आशय यह है कि शब्द और अर्थ ही काव्य के शरीर हैं । उनमें शब्द के स्वरूपगत चारुत्वहेतु अनुप्रासादि शब्दालंकार, और अर्थ के स्वरूपगत चारुत्वहेतु उपमादि अर्थालंकार

अन्ये 'ब्रूयुः नास्त्येव ध्वनिः' । प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः ॥
काव्यप्रकारस्य काव्यत्वहानेः । सहृदयहृदयाह्लादि शब्दार्थमयत्वमेव ॥
काव्यलक्षणम् । न चोक्तप्रस्थानातिरेकिणो मार्गस्य तत्संभवति । न
च तत्समयान्तःपातिनः सहृदयान् कांश्चित् परिकल्प्य^१ तत्प्रसिद्धया
ध्वनौ काव्यव्यपदेशः प्रवर्तितोऽपि सकलविद्वन्मनोप्राहितामवलम्बते ।

और उनके सघटनायत चाखत्वहेतु माधुर्यादि गुण प्रसिद्ध ही हैं । इनसे भिन्न और
कोई काव्य का चाखत्वहेतु नहीं हो सकता । उद्भट ने नागरिका, उप नागरिका
और ग्राम्या इन तीन वृत्तियों को और वामन ने वैदर्भी, आदि चार रीतियों को भी
काव्य का चाखत्वहेतु माना है । परन्तु उन दोनों का अन्तर्भाव अलंकार और गुणों
में ही हो जाता है । उद्भट ने वृत्तियों का निरूपण करते हुए स्वयं भी उनको
अनुप्रास से अभिन्न माना है । उन्होंने लिखा है

“सरूपन्वजनन्यासं तिसृष्वेतासु वृत्तिषु ।

पृथक् पृथगनुप्रासमुशान्ति कवयः सदा ॥”

पर्यानुप्रास नागरिका, ममृणानुप्रास उपनागरिका, मध्यमानुप्रास ग्राम्या यह जो
वृत्तियों के लक्षण दिए हैं वह भी उनकी अनुप्रासात्मकता के सूचक हैं । रुद्रट ने
भी अपने काव्यालंकार ग्रन्थ में अनुप्रास की पांच वृत्तियों का वर्णन किया है ।
परन्तु वह सब अनुप्रास वे ही रूप हैं । ‘अनुप्रासस्य पंच वृत्तयो भवन्ति । मयुरा,
मौढा, परुषा, ललिता, भद्रेति वृत्तयः पंच । रुद्रट काव्यालंकार अ० २, का० १६ ।’
से भी वृत्तियों की अलंकाराभिन्नता सिद्ध होती है । इसी प्रकार वामन द्वारा जिन
वैदर्भी प्रभृति रीतियों को चाखत्वहेतु बताया गया है वे माधुर्यादि गुणों से
अव्यतिरिक्त हैं । इस प्रकार अलंकार और गुणों के व्यतिरेक और कोई काव्य
का चाखत्वहेतु संभव नहीं है । यह अभाष्यवाद का प्रथम निराल है ।

अभाष्यवाद का दूसरा विरूप निम्न प्रकार है ।)

२—दूसरे [अभाष्यवादी] कह सकते हैं कि, ध्वनि [सुद्ध] है ही नहीं ।
प्रसिद्ध [प्रस्थान, प्रतिष्ठान्ते परम्परया व्यवहरन्ति येन मार्गेण तत् प्रस्थानम् ।
शब्द और अर्थ जिनमें परम्परा काव्य व्यवहार होता है उस प्रसिद्ध] मार्ग
को अतिश्रमण करने वाले [जिसी नयोन] काव्य प्रकार [को मानने से उत] में
काव्यात् हानि होगी [उसमें काव्य का लक्षण ही नहीं बनेगा । क्योंकि] सहृदय

पुनरपरं तस्याभावमन्यथा कथयेयुः । न संभवत्येव ध्वनिर्नामा-
पूर्वः कश्चित् । कामनीयकमनतिवर्तमानस्य तस्योक्तेष्वेव चान्य-
हेतुष्वन्तर्भावात् । तेषामन्यतमस्यैव वा अपूर्वसमाख्यामात्रकरणे^१
यत्किञ्चन कथनं स्यात् ।

किं च, याग्विकल्पानामानन्त्यात् संभवत्यपि वा कस्मिंश्चित्
काव्यलक्षणविधायिभिः प्रमिद्धैरप्रदर्शिते प्रकारलेशे, ध्वनिर्ध्वनिरिति
‘यदेतदलीकमद्भुतत्वभावनामुकलितलोचनेनृत्यते, तत्र हेतुं न
विद्यः । सहस्रशो हि महारमभिरन्यैरलंकारप्रकाराः प्रकाशिताः

हृदयाह्लादक शब्दार्थ युक्तत्वं ही काव्य का लक्षण है । और उक्त [शब्दार्थ
शरीर काव्यं बाले] मार्ग का अन्तिक्रमण करने वाले मार्ग में वह [काव्यलक्षण]
संभव नहीं है । और न उस [ध्वनि] सम्प्रदाय के [मानने वालों के] अन्तर्गत
[ही] किन्हीं [व्यक्तियों को स्वेच्छा से] मद्भुत मान कर, उनके कथना-
नुसार ही [किसी परिकल्पित नवीन] ध्वनि में काव्य नाम का व्यवहार प्रचलित
करने पर भी वह मय विद्वानों को स्वीकार्य [मनोप्राप्ती] नहीं हो सकता ।

अभाव आदियों का तीसरा विकल्प निम्न प्रकार हो सकता है :—

३—तीसरे [अभावप्राप्ती] उस [ध्वनि] का अभाव अन्य प्रकार से
कह सकते हैं । ध्वनि नाम का कोई नया पदार्थ संभव ही नहीं है । [क्योंकि
यदि वह] कमनीयता का अतिक्रमण नहीं करता है तो उसका उक्त [गुण,
अलंकारादि] चारुण्य हेतुओं में ही अन्तिर्भाव हो जायगा । अथवा यदि उन्हीं
गुण, अलंकारादि] में से किसी का [ध्वनि] यह नया नाम रख दिया जाय
तो वह बड़ी शुद्ध सी बात होगी ।

और [वक्तोति वाक् शब्दः, उच्यते इति वागर्थः, उच्यतेऽनया इति
वागभिधान्यापारः । अर्थान् शब्द, अर्थ और शब्दशक्ति रूप वाणी द्वारा]
कथन शैलियों के अनन्त प्रकार होने से, प्रमिद्ध काव्यलक्षणकारों द्वारा अप्रदर्शित
कोई छोटा-मोटा प्रकार संभव भी हो तो भी ध्वनि-ध्वनि कह कर और मिथ्या
सहृदयत्व की भावना से आँखें बन्द करके जो यह अकांड तांडव [नर्तन] किया
जाता है इसका [तो कोई उचित] कारण प्रतीत नहीं होता । अन्य विद्वान्
महामात्रों ने [काव्य के शोभा सम्पादक] सहस्रों प्रकार के अलंकार प्रकाशित

प्रकाशयन्ते च । न च तेषामेवा दशा श्रूयते । तस्मात् प्रवादमात्रं ध्वनिः ।
न त्वस्य लोदत्तमं तत्त्वं किंचिदपि प्रकाशयितुं शक्यम् । तथा चान्येन
कृत एवात्र श्लोकः,—

यस्मिन्नस्ति न वस्तु किंचन मनःप्रलहादिं सालंकृति,
व्युत्पन्नै रचितं न चैव वचनैर्वक्रोक्तिशून्यं च यत् ।
काव्यं तद् ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसन् जडो,
नो विद्वमोऽभिज्ञाति किं सुमतिना वृष्टः स्वरूपं ध्वनेः ॥

किये हैं और प्रकाशित कर रहे हैं । उनको तो यह [मिथ्या सहन्यत्वाभिमान-
मूलक अकांड तांडव को] अत्रस्था सुनने में नहीं आती । [इस लिए ध्वनिरादी
का यह अकांड तांडव संबंधा ध्वर्थ है ।] इस लिए ध्वनि यह एक प्रवादमात्र
है । उसका विचारयोग्य तत्त्व कुछ भी नहीं बताया जा सकता है । इसी आशय
का अन्य [ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धनाचार्य के समकालीन मनोरथ करि] का
श्लोक भी है ।

जिसमें अलंकारयुक्त अतएव मन को आह्लादिन करने वाला कोई वर्थ-
नीय अर्थतत्त्व [वस्तु] नहीं है [इससे अर्थालंकारों का अभाव सूचित होता
है], जो चातुर्य से युक्त सुन्दर शब्दों से विरचित नहीं हुआ है [इसमें शब्दा-
लंकारशून्यता सूचित होती है], और जो सुन्दर उक्तिों में शून्य है [इसमें
गुणराहित्य सूचित होता है] । इस प्रकार जो शब्द के चार प्रहेतु अनुपमादि शब्दा-
लंकारों, अर्थ के चार प्रहेतु उपमादि अर्थालंकारों और शब्दार्थसंगतता के चार प्र-
हेतु माधुर्यादि गुणों से सर्वथा शून्य है] उस को यह ध्वनि युक्त [उत्तम]
काव्य है यह कह कर [गतानुगतिक, गङ्गलिका प्रवाह से] प्रीतिपूर्वक प्रशंसा
करने वाला मूर्ख, किसी बुद्धिमान् के पृष्ठों पर मालूम नहीं ध्वनि का क्या
स्वरूप बतावेगा ।

यह अभाववादी पक्ष का उपसंहार हुआ । आगे ध्वनिविरोधी दूसरा
भक्तिवादी पक्ष आता है । प्रथम अभाववादी और तृतीय अलङ्करीयतावादी यह
दोनों पक्ष संभावित पक्ष हैं अतएव उन दोनों का निर्देश 'जगद्' तथा 'ऊचुः' इन परोक्ष
लिङ् लकार के प्रयोगों द्वारा किया गया है । परन्तु बीच के भक्तिवादी पक्ष का
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 'भामह' के 'काव्यालंकार' और 'उद्भट' के
'भामह विवरण' ग्रन्थों द्वारा परिचय प्राप्त हो चुका है, इसलिए उसका निर्देश

भाक्तमाहुस्तमन्ये । अन्ये तं ध्वनिसंज्ञितं काव्यात्मानं गुणवृत्तिरित्याहुः ।

परोक्षता-सूचक लिट् लकार द्वारा न करके नित्य प्रवर्तमान सूचक लट् लकार के 'आहुः' पद से किया है ।

'भक्तिवाद' में प्रयुक्त 'भक्ति' शब्द की व्युत्पत्ति चार प्रकार से की गई है । भक्ति शब्द से आलंकारिकों की लक्षणा और मीमांसकों की गौणी नामक दो प्रकार की शब्द-शक्तियों का ग्रहण होता है । आलंकारिकों की लक्षणा के मुख्यार्थ बाध, सामीप्यादि संबन्ध और श्रुत्यादि बोध रूप प्रयोजन यह तीन बीज हैं । भक्ति शब्द की तीन प्रकार की व्युत्पत्तियाँ इन तीन लक्षणा बीजों को बोधन करने के लिए की गई हैं । 'मुख्यार्थस्य भङ्गो भक्तिः' इस भङ्गार्थक व्याख्यान से मुख्यार्थबाध, 'भग्यते सेव्यते पदार्थेन इति सामीप्यादिधर्मो भक्तिः' इस सेवनार्थक व्याख्यान से सामीप्यादि संबन्ध रूप निमित्तसिद्धि, और 'प्रतिपाद्ये श्रुत्यपावनत्वादी भङ्गातिशयो भक्तिः' इस भङ्गातिशयार्थक व्याख्यान से भक्ति पद प्रयोजन का सूचक होता है । 'तत आगतः भाक्तः'—मुख्यार्थबाधादि तीनों बीजों से जो अर्थ प्रतीत होता है उस लक्ष्यार्थ को भाक्त कहते हैं ।

आलंकारिकों ने लक्षणा के दो भेद किए हैं, शुद्धा और गौणी । सादृश्येतर संबन्ध से शुद्धा और सादृश्य संबन्ध से गौणी लक्षणा मानते हैं । परन्तु मीमांसकों ने लक्षणा से भिन्न गौणी को अलग ही वृत्ति माना है, लक्षणा का भेद नहीं । प्रकृत भाक्त पद से मीमांसकों की उस गौणी वृत्ति का भी संग्रह होता है और उसके बोधन के लिए भक्ति पद की चौथी व्युत्पत्ति 'गुणसमुदायवृत्तेः शब्दस्य अर्थभाग-स्तेष्वप्यादिः [शौर्यकौर्यादिः] भक्तिः, तत आगतो भाक्तः ।' 'सिंहो माणवकः' आदि प्रयोगों में तैदृश्य अर्थात् शौर्यकौर्यादिगुणविशिष्टप्राणिविशेष के वाचक गुण-समुदायवृत्ति सिंह शब्द से उसके अर्थभाग शौर्यकौर्यादि का ग्रहण भक्ति है, और उससे प्राप्त होने वाला गौण अर्थ भाक्त है । इस प्रकार भाक्त शब्द के लक्ष्य और गौण यह दोनों अर्थ हैं । आगे इस भक्तिवादी पूर्वपक्ष का निरूपण करते हैं ।

४—दूसरे लोग उसको लक्ष्य या गौण कहते हैं । अन्य लोग उस ध्वनि नामक काव्य को गुणवृत्ति गौण कहते हैं ।

गुणवृत्ति पद काव्य के शब्द और अर्थ दोनों के लिए प्रयुक्त है । गुण अर्थात् सामीप्यादि और तैदृश्यादि उनके द्वारा जिस शब्द की अर्थान्तर में वृत्ति बोधकत्व होता है वह शब्द, और उनके द्वारा शब्द की वृत्ति जहाँ होती है वह

यद्यपि च ध्वनिशब्दसंकीर्तनेन काव्यलक्षणविधायिभिर्गुणवृत्ति-
रन्यो वा न कश्चित् प्रकारः प्रकाशितः, तथापि 'अमुख्यवृत्त्या काव्येषु
व्यवहारं दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाक् स्पृष्टोऽपि' न लक्षित इति परि-
कल्प्यैवमुक्तम्, भाक्तमाहुस्तमन्ये इति ।

अर्थ, इस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों ही गुणवृत्ति शब्द से गृहीत हो सकते हैं ।
अथवा 'गुणद्वारेण वर्तनं गुणवृत्तिः' अर्थात् अमुख्य अभिधा व्यापार भी गुणवृत्ति
शब्द से बोधित होता है । इसका आशय यह है कि दूसरे लोग ध्वनि को
गुणवृत्ति कहते हैं । ध्वनि शब्द 'ध्वनतीति ध्वनिः' इस व्युत्पत्ति से शब्द का,
'ध्वन्यते इति ध्वनिः' इस व्युत्पत्ति से अर्थ का, और 'ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः' इस
व्युत्पत्ति से काव्य का बोधक होता है । इसी प्रकार गुणवृत्ति शब्द 'गुणैः सामीप्या-
दिभिरतैर्लक्षणादिभिर्विपर्ययैरर्थान्तरे वृत्तिर्यस्य स गुणवृत्तिः शब्द तैव्यायैः शब्दस्य
वृत्तिर्यत्र सोऽर्थो गुणवृत्तिः, गुणद्वारेण वर्तनं वा गुणवृत्तिरमुख्योऽभिधाव्यापारः',
इस प्रकार ध्वनि शब्द के समान गुणवृत्ति शब्द भी शब्द, अर्थ और व्यापार तीनों
का बोधक होता है ।

मूल कारिका में 'तं भाक्तं' और उसकी वृत्ति में 'तं ध्वनिसंश्लिप्तं काव्यात्मानं'
इन पदों का जो सामानाधिकरण-समानविभक्तिक-प्रयोग हुआ है, उसका विशेष
प्रयोजन है । पदों के सामानाधिकरण्य का अर्थ एकधर्मिशोषकत्वं अर्थात् उनके
पदार्थों का अभेदान्वय ही होता है । जैसे 'नीलमुत्पलम्' इस उदाहरण में समान-
विभक्त्यन्त नीलं और उत्पलं पदों से नील और उत्पल का अभेद या तादात्म्य ही
बोधित होता है । उसका अर्थ 'नीलाभिन्नमुत्पलम्' ही होता है । इसी प्रकार यहाँ
भक्ति और ध्वनि का जो सामानाधिकरण्य है उससे उन दोनों का तादात्म्य ही
सूचित होता है । इन दोनों के तादात्म्य का ही खंडन आगे सिद्धान्तपक्ष में करना
है । वैसे अनेक स्थलों पर लक्षणा और ध्वनि या गौणी और ध्वनि दोनों
साथ पाई जाती हैं । परन्तु अनेक स्थलों पर लक्षणा या गौणी के अभाव में
भी ध्वनि रहती है । इसलिए गौणी या लक्षणा और ध्वनि का तादात्म्य या अभेद
नहीं है । यही आगे चल कर सिद्धान्त पक्ष स्थिर करना है इसलिए पूर्वपक्ष में
सामानाधिकरण्य द्वारा उन दोनों का तादात्म्य प्रतिपादन किया है ।

यद्यपि काव्यलक्षणकारों ने ध्वनि शब्द का उल्लेख करके [ध्वनि नाम
लेकर] गुणवृत्ति या अन्य [गुण अलंकारादि] कोई प्रकार प्रदर्शित नहीं किया

केचित् पुनर्लक्षणकरणशालीनबुद्धयो ध्वनेस्तत्त्वं गिरामगोचरं
सहृदयहृदयसंवेद्यमेव समाख्यातवन्तः । तेनैवंविधासु विमतिषु
स्थितासु सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः ।

तस्य हि ध्वनेः स्वरूपं सकलसत्कविकाव्योपनिपद्भूतं,
अतिरमणीयं, 'अणीपसीभिरपि चिरन्तनकाव्यलक्षणविधायिनां बुद्धि-
भिरनुमीलितपूर्वम् । अथ च रामायणमहाभारतप्रभृतिनि लक्ष्ये
सर्वत्र प्रसिद्धव्यवहारं लक्ष्यतां महद्ग्यानां, आनन्दो मनसि लभतां
प्रतिष्ठाप्नोति प्रकाशयते ॥१॥

है, फिर भी [भामह के 'शब्दारङ्गदोऽभिधानार्था' के व्याख्या प्रसंग में 'शब्दाना-
मभिधान मभिधाप्यापारो मुख्यो गुणवृत्तिश्च' लिखकर] काव्यों में गुणवृत्ति
के व्यवहार दिवाने वाले [भट्टोज्जट या उनके उपजीव्य भामह] ने ध्वनिमार्ग
का थोड़ा सा स्पर्श करके भी [उसका स्पष्ट] लक्षण नहीं किया [इसलिए अर्थतः
उनके मत में गुणवृत्ति ही ध्वनि है] ऐसी कल्पना करके 'भाक्तमाहुस्तमन्ये' यह
कहा गया है ।

२—लक्षण निर्माण में अप्रगल्भबुद्धि किन्हीं [तीसरे यादों] ने ध्वनि के
सत्य को ['न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते' के समान]
केवल सहृदयहृदयसंवेद्य और बाणी के परे [अलक्षणीय, अनिर्वचनीय] कहा
है । इस लिए इस प्रकार के मतभेदों के होने से सहृदयों के हृदयाह्लाद के लिए
हम उसका स्वरूप प्रतिपादन करते हैं ।

काव्य के प्रयोजनों में यश और अर्थ की प्राप्ति, व्यवहारज्ञान और सद्यः-
परिनिवृत्ति परमानन्द आदि अनेक फल माने गए हैं । परन्तु उन सब में सद्यः
परिनिवृत्ति या आनन्द ही सबसे प्रधान फल है । अन्य यश और अर्थ आदि की
चरम परिणति आनन्द में ही होती है इसलिए यहां काव्यात्मभूत ध्वनितत्त्व के
निरूपण का एकमात्र आनन्द फल मूल कारिका में 'सहृदयमनःप्रीतये' शब्द से
और उसकी वृत्ति में 'आनन्द' शब्द से दिखाया है ।

उस ध्वनि का स्वरूप समस्त सत्कवियों के काव्यों का परमरहस्यभूत,
अत्यन्त सुन्दर, प्राचीन काव्यलक्षणकारों की सूक्ष्मतर बुद्धियों से भी प्रस्फुटित
नहीं हुआ है । इसलिए, और रामायण महाभारत आदि लक्ष्य ग्रन्थों में सर्वत्र

उसके प्रसिद्ध व्यवहार को परिलक्षित करने वाले सहृदयों के मन में 'आनन्द' [प्रदु ध्वनि,] प्रलिप्ता को प्राप्त करे इसलिए उसको प्रकाशित किया जाता है ।

ऊपर जो ध्वनिविरोधी पद दिखाए हैं उनमें अभाववादी पद के तीन विकल्प और अन्त के दो पद मिला कर कुल पाच पद बन गए हैं । इन ऊपर की पक्तियों में ध्वनि का जो विशिष्ट रूप प्रदर्शित किया है उसमें प्रयुक्त विशेषण उन पूर्णपक्षों के निराकरण को ध्वनित करने वाले और साभिप्राय हैं । सकल और सत्कावि शब्द से 'कस्मिंश्चित् प्रकारलेशे' वाले पद का, 'अतिरमणीयम्' से भाक्तपद का, 'उपनिपद्भूने' से 'अपूर्वसमाख्यामाप्रकरणे' वाले पद का, 'अणीयसीभिश्चिरन्तनराश्वलक्षणाविधायिना बुद्धिभिरनुन्मीलितपूर्व' विशेषण से गुणालंकार अन्तर्भूतत्ववादी पद का, 'अथ च' इत्यादि से 'तत्समयान्तगातिनः काश्चित्' वाले पद का, रामायण के नामोल्लेख से आदिकवि से लेकर सबने उसका आदर किया है इससे स्वकल्पित दोष का, 'लक्ष्यता' दस पद से 'वाचा स्थितमविपर्ये' का निराकरण ध्वनित होता है ।

'आनन्दो मनसि लगतां प्रतिष्ठाम्' इस उक्ति से साधारण अर्थ के अतिरिक्त दो बातें और भी ध्वनित होती हैं । पहिली बात तो यह है कि आगे चल कर ध्वनि के वस्तुध्वनि, अलंकारध्वनि और रसध्वनि यह तीन भेद करेंगे । परन्तु इनमें आनन्दरूप रसध्वनि ही प्रधान है, यह बात इससे सूचित होती है ।

दूसरी बात यह है कि इस ध्वन्यालोक ग्रन्थ के रचयिता श्री आनन्द-यर्चनाचार्य हैं । वह न केवल इस ग्रन्थ के रचयिता अपितु वस्तुतः ध्वनिमार्ग के संस्थापक हैं । इसलिए इस ध्वनि के स्पष्ट स्थापन रूप कार्य से सहृदयों के मन में उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हो यह भाव भी अपने नाम के आदि भाग 'आनन्द' शब्द द्वारा यहा व्यक्त किया है ।

'लोचन' और 'बालप्रिया' दोनों टीकाओं के लेखकों ने 'लक्ष्यता' पद की व्याख्या में 'लक्ष्यते अनेन इति लक्षो लक्ष्यम् । लक्ष्ये निरूपयन्ति लक्ष्यन्ति, तेषां लक्षणद्वारेण निरूपयताम्' यह अर्थ किया है । और 'लक्ष्यतेऽनेन इति लक्षः' इस प्रकार करण में घन् प्रत्यय करके लक्ष शब्द बनाया है । साधारणतः लुट् प्रत्यय से वाधित होने के कारण करण में घन् प्रत्यय सुलभ नहीं है । परन्तु महाभाष्यकार ने 'उपदेशोऽनुनासिक इत्' इस सूत्र में बाहुलकात् करण घनन्त उपदेश शब्द का साधन किया है उस प्रकार बाहुलकात् करण घनन्त वाला मार्ग यहा भी निकाला जा सकता है । परन्तु यहां तो 'लक्ष्यता' का सीधा 'निरूपयतां' अर्थ करने

से उस बाहुल्य की विलक्षण कल्पना से बचा जा सकता है। निरूपण में, लक्षण-दिना निरूपण धात्वर्थान्तर्गत हो जाने से अर्थ में भी अन्तर नहीं होता तब उस अगतिक्रमि बाहुल्य का आश्रय लेकर परमेश्वरान्त लक्ष्य पद के व्युत्पादन का प्रयास क्यों किया, यह विचारणीय है।

‘ध्वनेः स्वरूपं’ में प्रयुक्त ‘स्वरूपम्’ पद, ‘लक्षणतां’ में लक्ष्य धात्वर्थ और ‘प्रकाश्यते’ में काश धात्वर्थ दोनों में आश्रय द्वारा कर्मतया अन्यित होता है। और प्रधानभूत काश धात्वर्थ के अनुरोध से उसे प्रथमान्त समझना चाहिए, गुणीभूत लक्ष्यक्रियानुरोध से द्वितीयान्त नहीं। इसमें ‘स्यादुमि गुमुल’ पा० सू० ३-४-२६ इस सूत्र के भाष्य में स्थित निम्न कारिका प्रमाण है :

“प्रधानेतरयो र्यत्र द्रव्यस्य क्रिययोः पृथक् ।

शक्ति गुणाश्रया तत्र प्रधानमनुरूप्यते ॥”

प्रत्येक ग्रन्थ के प्रारम्भ में ग्रन्थ का [१] प्रयोजन, [२] विषय, [३] अधिकारी [४] सम्बन्ध इन अनुबन्ध चतुष्टय को प्रदर्शित करने की व्यवस्था है।

“सिद्धान्ते सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते ।

शास्त्रादी तेन भक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥” श्लो० वा० १।१७।

अनुबन्धचतुष्टय के ज्ञान से ही ग्रन्थ के अध्ययन अध्यापनादि में प्रवृत्ति होती है। ‘प्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयत्वं अनुबन्धत्वम्’ यही अनुबन्ध का लक्षण है। प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान का स्वरूप ‘इदं मद्विषयाधनम्’ या ‘इदं मत्कृतिसाध्यम्’ है। इसमें इदं पद से विषय, मत् पद से अधिकारी, इष्ट पद से प्रयोजन, और साधन पद से साध्यसाधनभाव सम्बन्ध सूचित होता है। तदनुसार विषय, प्रयोजन, अधिकारी और सम्बन्ध ये चार अनुबन्धचतुष्टय माने गए हैं और प्रत्येक ग्रन्थ के आरम्भ में उनका निरूपण आवश्यक माना गया है।

अतएव इस ध्वन्यालोक के प्रारम्भ में भी ग्रन्थकार ने उन अनुबन्ध-चतुष्टय को सूचित किया है। ‘तत् स्वरूपं ब्रूमः’ से ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय ध्वनि का स्वरूप है, यह सूचित किया। विमति निवृत्ति और उससे ‘सहृदयमनःप्रीतये’ से मनः प्रीति रूप मुख्य प्रयोजन सूचित हुआ। ध्वनिस्वरूपजिज्ञासु सहृदय उसका अधिकारी और शास्त्र का विषय के साथ प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव तथा प्रयोजन के साथ साध्य-साधनभाव सम्बन्ध है। इस प्रकार अनुबन्ध चतुष्टय की भी सूचना हुई ॥१॥

‘तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुमारब्धस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते—

‘योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मैति व्यवस्थितः ।

वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदानुभौ स्मृतौ ॥२॥’

काव्यस्य हि ललितोचितसन्निवेशचारुणः शरीरस्येवात्मा सार-
रूपतया स्थितः सहृदयश्लाघ्यो योऽर्थः, तस्य वाच्यः प्रतीयमानश्चेति
द्वौ भेदौ ॥२॥

[यहां तत्र पद भावलक्षण सप्तमी के या सति सप्तमी के द्विवचनान्त से त्रत् प्रत्यय करके बना है, इसलिए उसका अर्थ उन दोनों अर्थात् विषय और प्रयोजन के स्थित होने पर होता है ।]

विषय और प्रयोजन के स्थित हो जाने पर, जिस ध्वनि का लक्षण करने जा रहे हैं उसकी आधार भूमि [भूमिरिव भूमिका] निर्माण के लिए यह कहते हैं ।

सहृदयों द्वारा प्रशंसित जो अर्थ काव्य की आत्मा रूप में प्रतिष्ठित है उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद कहे गए हैं ।

शरीर में आत्मा के समान, सुन्दर [गुणालंकार युक्त], उचित [रसादि के अनुरूप] रचना के कारण रमणीय काव्य के साररूप में स्थित, सहृदय प्रशंसित जो अर्थ है उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद हैं ।

‘योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः’ इत्यादि दूसरी कारिका जैसे सरल जान पड़ती है परन्तु उस की संगति तनिक क्लिष्ट है । उसके आपाततः प्रतीत होने वाले अर्थ ने साहित्यदर्पणकार श्री विश्वनाथ को भी भ्रम में डाल दिया, जिसके कारण उन्होंने अपने ग्रन्थ में इस कारिका का खंडन करने की आवश्यकता समझी । उन्होंने लिखा कि सहृदयश्लाघ्य अर्थ अर्थात् ध्वनि तो सदा प्रतीयमान ही है, वाच्य कभी नहीं होता । फिर, ध्वनिकार ने जो उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद किए हैं यह उनका चढ़तो व्याघात—स्वप्नन विरोध है—।

इस संभावित भ्रान्ति को समझ कर टीकाकार ने इस कारिका की व्याख्या विशेष प्रकार से की है । ध्वनि के स्वरूप-निरूपण की प्रतिष्ठा करके वाच्य का कथन करने लगना भ्रमजनक हो सकता है, इसीलिए स्वयं ग्रन्थकार ने भी इस कारिका की अवतरणिका में संकेत कर दिया है कि यह ध्वनि की भूमिका [भूमिरिव

तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरूपमादिभिः ।

बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैः,

*काव्यलक्ष्मविधायिभिः ।

ततो नेह प्रतन्यते ॥३॥

केवलमनूद्यते पुनर्यथोपयोगम् ॥३॥

भूमिका] है । जिस प्रकार आधार-भूमि का निर्माण हो जाने पर ही उसके ऊपर भवन-निर्माण का कार्य प्रारम्भ होता है उसी प्रकार वाच्यार्थ, ध्वनि की आधार भूमि है, उसी के आधार पर प्रतीयमान अर्थ की व्यक्ति होती है । पूर्वपक्ष प्रदर्शित करते हुए लिखा था 'शब्दार्थशरीर काव्यम्' । इनमें से शब्द तो शरीर के स्थूल-त्वादि के समान सर्वजनसंवेद्य होने से शरीरभूत ही है । परन्तु अर्थ तो स्थूल शरीर की भांति सर्वजनसंवेद्य नहीं है । काव्यार्थ तो सहृदयकवेद्य है और उससे भिन्न अर्थ भी संकेतग्रह पूर्वक व्युत्पन्न पुरुषों को ही प्रतीत होता है अतएव अर्थ सर्वजनसंवेद्य न होने से स्थूल शरीर स्थानीय नहीं है । जब शब्द को शरीर मान लिया तो फिर उसको अनुप्राणित करने वाले आत्मा का मानना भी आवश्यक है । और वह अर्थ उस आत्मा का स्थान लेता है । परन्तु सारा अर्थ नहीं केवल सहृदयश्लाघ्य अर्थ काव्यात्मा है । इसलिए अर्थ के दो भेद किए हैं । एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान । सहृदयश्लाघ्य या प्रतीयमान अर्थ काव्य की आत्मा है । दूसरा जो वाच्य अर्थ [वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरूपमादिभिः] काव्य की आत्मा नहीं उसे हम इस रूपक में सूक्ष्म शरीर या अन्तःकरण अथवा मनःस्थानीय मान सकते हैं । जिस प्रकार आत्मतत्त्व के विषय में विप्रतिपन्न चार्वाकादि कोई स्थूल शरीर को और कोई सूक्ष्म मन आदि को ही आत्मा समझ लेते हैं इसी प्रकार यहाँ शब्द, अर्थ, गुण, अलंकार, रीति आदि में से किसी एक या उनकी समष्टि को काव्य समझ लेना चार्वाक मत के सदृश है ।

कारिकाकार ने 'वाच्यप्रतीयमानाख्यौ' पद में वाच्य और प्रतीयमान दोनों का द्वन्द्व समास किया है । 'उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः' अर्थात् द्वन्द्वसमास में द्वन्द्व घटक समस्त पदों का सम प्राधान्य होता है । इसलिए यहाँ वाच्य और प्रतीयमान दोनों का सम प्राधान्य सूचित होता है । जिसका भाव यह है कि जिस प्रकार वाच्य

१. नि०, दी० ने 'काव्यलक्ष्मविधायिभिः' को कारिका भाग और 'ततो नेह प्रतन्यते' को वृत्ति भाग मानकर छापा है । परन्तु लोचन के अनुसार हमारा पाठ ही ठीक है ।

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव, वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।

यत् तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं, विमाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥४॥

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वाच्याद् वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।

यत् तत् 'सहृदयसुप्रसिद्धं, प्रसिद्धेभ्योऽलकृतेभ्यः प्रतीतेभ्यो वाव-
यवेभ्यो व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशने लावण्यमिवाङ्गनासु । यथा ह्यङ्गनासु
लावण्यं पृथङ् निवेष्ट्यमानं निखिलावयवव्यतिरेकि किमप्यन्यदेव
सहृदयलोचनामृतं, तत्त्वान्तरं, तद्वदेव सोऽर्थः ।

अर्थ का अपहव नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार प्रतीयमान अर्थ भी अनपहव-
नीय है । उसका अपहव-निषेध—नहीं किया जा सकता है । इस प्रतीयमान अर्थ के
विषय में की जाने वाली विप्रतिपत्ति आत्मतत्त्व के विषय में की जाने वाली चार्वाक
की विप्रतिपत्ति के समकक्ष ही है । अतएव सर्वथा हेय है ।

उनमें से, वाच्य अर्थ वह है जो उपमादि [गुणालंकार] प्रकारों से प्रसिद्ध
हैं और अन्यो ने [पूर्व काव्य लक्षणकारों ने] अनेक प्रकार से उसका प्रदर्शन
किया है । इसलिये हम यहां उसका विस्तार से प्रतिपादन नहीं कर रहे । केवल
आवश्यकतानुसार उसका अनुवाद मात्र करेंगे ।

वाच्य पद से घट-पटादि रूप अभिधेयार्थ का ग्रहण अभीष्ट नहीं है अपितु
उपमादि अलंकारों का ग्रहण अपेक्षित है इसलिये दूसरी कारिका में वाच्य की
व्याख्या की । उसका यहां अनुवाद करेंगे । अज्ञात अर्थ का ज्ञापन यहां प्रतनन है
और ज्ञातार्थ का ज्ञापन अनुवाद कहाता है । भट्टवार्तिक में कहा है :-

‘वच्छब्दयोगः प्राथम्यं सिद्धत्वं चाप्यनूयता ।’

तच्छब्दयोगश्चोत्तर्ये साभ्यस्य च विधेयता ।’

श्लोक के पूर्वार्द्ध में अनुवाद, का लक्षण किया है और उत्तरार्द्ध में
विधेय का ॥३॥

प्रतीयमान कुछ और ही चीज़ है जो रमणियों के प्रसिद्ध [मुग्ध, नेत्र,
श्रोत्र, नासिकादि] अंगयों से भिन्न [उनके] लावण्य के समान, महाकवियों की
सृष्टियों में [वाच्य अर्थ से अलग ही] भासित होता है ।

महाकवियों की वाणियों में वाच्यार्थ से भिन्न प्रतीयमान कुछ और ही
वस्तु है । जो प्रसिद्ध अलंकारों अथवा प्रतीत होने वाले अवयवों से भिन्न, सहृदय-

स ह्यर्थो, वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तं वस्तुमात्रं, 'अलंकाररसादयश्चेत्यनेकप्रभेदप्रभिन्नो दर्शयिष्यते । सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यादन्यत्वम् । तथा हि, आद्यस्तावत् प्रभेदो वाच्याद् दूरं विभेदवान् । स हि कदाचिद् वाच्ये विधिरूपे प्रतिषेधरूपः । यथा—

भम धम्मिअ ओसत्थो सो सुनओ अज्ज मारिओ देण ।

गोलाणइ कच्छकुडंगवासिणा दरिअ सीहेण ॥

[भ्रम धार्मिक 'वित्तव्यः' स शुनकोऽथ मारितस्तेन ।

'गोदानदीकच्छकुजवासिना हससिहेन ॥ इति च्छाया]

मुप्रसिद्ध, अह्नाओं के लायण्य के समान [अलग ही] प्रकाशित होता है । जिस प्रकार सुन्दरियों का सौन्दर्य पृथक् दिखाई देने वाला समस्त अवयवों से भिन्न सङ्गद्य नेत्रों के लिए अमृत तुल्य कुछ और ही तन्त्र है, इसी प्रकार वह [प्रतीयमान] अर्थ है ।

वह [प्रतीयमान] अर्थ वाच्य सामर्थ्य से आक्षिप्त वस्तुमात्र, अलंकार, और रमादि भेद से अनेक प्रकार का दिखाया जायगा । उन सब ही भेदों में वह वाच्य से अलग हो है । जैसे पहला [वस्तु ध्वनि] भेद वाच्य से अत्यन्त भिन्न है । [क्योंकि] कहीं वाच्य विधि रूप होने पर [भी] वह [प्रतीयमान] निषेध रूप होता है । जैसे :—

पंडित जी महाराज ! गोदावरी के किनारे कुंज में रहने वाले मद्मत्त सिंह ने आज [आपको तंग करने वाले, आप पर दौड़ने वाले] उस कुत्ते को मार डाला है, अब आप निश्चिन्त होकर भ्रमण कीजिए ।

गोदावरी तट का कोई सुन्दर स्थान किसी कुलटा का संकेत स्थान है । उस स्थान की सुन्दरता के कारण कोई धार्मिक पंडित जी—भगत जी—सन्ध्योपासन या भ्रमण के लिए उधर आ जाते हैं । इसके कारण उस कुलटा के कार्य में विघ्न पड़ता है और वह चाहती है कि यह इधर न आया करें । वैसे बिना बात उनको आने का सीधा निषेध करना तो अनुचित और उसकी अनधिकार चेष्टा होती इसलिए उसने सीधा निषेध न करके उस प्रदेश में मत्त सिंह की उपस्थिति की सूचना द्वारा पंडित जी को भयभीत कर उनके रोकने का यह मार्ग निकाला है । प्रकृत श्लोक में वह पंडित जी महाराज को यही सूचना दे रही है । परन्तु उसके

१. अलङ्कारा रसावयश्च नि० । २. विधेव्यः नि० । ३. गोदावरी नदी
मूलततागहनवासिना सो० ।

कहने का एक विशेष दंग है। वह कहती है कि पंडित जी महाराज ! वह कुत्ता जो आपको रोब तंग किया करता था गोदावरी के किनारे कुंज में रहने वाले मदमत्त सिंह ने मार डाला है अर्थात् प्रतिदिन आपके भ्रमण में बाधा बलने वाले कुत्ते के मर जाने से आपके मार्ग की वह बाधा दूर हो गई है और अब आप निर्भय होकर भ्रमण करें। कुलटा जानती है कि पंडित जी तो कुत्ते से ही डरते हैं, जब उन्हें मालूम होगा कि उसे सिंह ने मार डाला और वह सिंह यहाँ कुंज में रहता है तो निश्चय ही पंडित जी भूल कर भी उधर आने का साहस नहीं करेंगे। इसी लिए यह पंडित जी को निश्चिन्त होकर भ्रमण करने का निर्मंत्रण दे रही है परन्तु उसका तात्पर्य यही है कि कभी भूल कर भी इधर पैर न रखना नहीं तो फिर आपकी कुशल नहीं है। श्लोक में 'धार्मिक' पद पंडित जी महाराज की मूर्खता का, 'दुत' पद सिंह की भीषणता के अतिरेक का और 'वासिना' पद सिंह की निरन्तर चिद्यमानता का सूचक है। इस श्लोक का वाच्यार्थ तो विधिरूप है परन्तु जो उससे प्रतीयमान अर्थ [वस्तु ध्वनि] है वह निषेध रूप है। इसलिए वाच्यार्थ से प्रतीयमान अर्थ अत्यन्त भिन्न है।

लिङ्, लोट्, तद्यत् प्रत्यय 'विधि प्रत्यय' कहलाते हैं। विधि प्रत्ययान्त पदों को सुनने से यह प्रतीत होता है कि 'अयं मां प्रवर्तयति'। विधि प्रत्यय के प्रयोग को सुन कर सुनने वाला निमग्न से यह समझता है कि यह कहने वाला मुझे किसी विशेष कार्य में प्रवृत्त कर रहा है। इसलिए विधि प्रत्यय का सामान्य अर्थ प्रवर्तना ही होता है। यह प्रवर्तना वक्ता का अभिप्राय रूप है। मीमांसकों ने विध्यर्थ का विशेष रूप से विचार किया है। उनके मत में वेद अपोरोक्ष्य है। वेद में प्रयुक्त 'स्वर्गकामो यजेत्' आदि विधि प्रत्यय द्वारा जो प्रवर्तना बोधित होती है वह शब्दनिष्ठ व्यापार होने से शाब्दी भावना कहलाती है। लौकिक वाक्यों में तो प्रवर्तकत्व पुरुष-निष्ठ अभिप्राय विशेष में रहता है परन्तु वैदिक वाक्यों का वक्ता पुरुष न होने से यहाँ वह प्रवर्तकत्व व्यापार केवल शब्दनिष्ठ होने से शाब्दी भावना कहलाता है। और उक्त वाक्य को सुन कर पल्लोद्देश्येन पुरुष की जो प्रवृत्ति होती है उसे आर्थी भावना कहते हैं। 'पुरुषप्रवृत्त्यनुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेषः शाब्दी भावना', प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयो व्यापार आर्थी भावना'। साधारणतः विधि शब्द का अर्थ प्रवर्तकत्व या भावना आदि रूप होता है परन्तु यहाँ 'नचिद् वाच्ये विधिरूपे निषेधरूपो यथा' में यह अर्थ संगत नहीं होगा। इसलिए यहाँ विधि का अर्थ प्रतिप्रसव या प्रतिषेधनिवर्तन माना गया है। कुत्ते की उपस्थिति धार्मिक के भ्रमण में प्रतिषेधात्मक या बाधा का थी। कुत्ते के मर जाने से उस बाधा की

कचचिद् वाच्ये प्रतिषेधरूपे विधिरूपो यथा—

५४५ अत्ता एत्थ णिमज्जइ एत्थ अहं दिअसत्थं पलोएहि ।
मा पहिअ रत्ति अन्धअ सेज्जाए मह णिमज्जहिस्सि ॥

[श्वश्रूत्र निमज्जति, अत्राहं दिवसक प्रलोक्य ।

मा पथिक रात्र्यन्धक शय्यायां मम निमन्दयसि' ॥ इतिच्छाया]

निवृत्ति हो गई । यही प्रतिषेधनिवृत्ति या प्रतिप्रसव यहां विधि शब्द का अर्थ है, न कि नियोगादि । भ्रम पद का जो लोट् लकार है वह 'प्रेयातिसर्गप्राप्तकालेयु, कृत्याश्च पा० सू० ३, ३, १०३' सूत्र से अतिसर्ग अर्थात् कामचार, स्वेच्छा विहार और प्राप्त काल अर्थ में हुआ है । प्रेय [प्रमाणान्तरप्रमितेऽर्थे पुरुषनिष्ठा प्रवर्तना प्रेयः) अर्थ में नहीं है ।

निरूप्यतागरीय संस्करण में विश्वब्धः पाठ है उसकी अपेक्षा अर्थदृष्टि से विश्वब्धः पाठ अधिक उपयुक्त है । 'सम्भु विश्वासे', 'सम्भु प्रमादे' दन्त्यादि सम्भु धातु विश्वासायक और तालव्यादि सम्भु धातु प्रमादायक है । यहां विश्वासायक दन्त्यादि सम्भु धातु का ही प्रयोग अधिक उपयुक्त है । इसलिए विश्वब्धः पाठ अधिक अच्छा है ।

कहीं वाच्यार्थ प्रतिषेध रूप होने पर [प्रतीयमानार्थ] विधिरूप होता है । जैसे,—

हे पथिक ! दिन में अच्छी तरह देख लो, यहां सास जो सोती हैं और यहां मैं सोती हूँ । [रात को] रतौधी प्रस्त [होकर] कहीं हमारी खाट पर न गिर पड़ना ।

यहां वाच्यार्थ निषेधरूप है परंतु व्यंग्यार्थ [प्रतीयमानार्थ] विधिरूप है । यहां भी विधि का अर्थ प्रवर्तना नहीं अपितु प्रतिप्रसव अर्थात् निषेध निवर्तन रूप लेना चाहिए । किसी प्रोषितभर्तृका को देखकर मदनाङ्कुरसमन्वित पथिक पुरुष

१. आचयोमांसीः नि०, दी० । गाथा सप्तशती में मूल पाठ भिन्न है । उसका पाठ और छाया निम्न है—

एत्थ निमज्जइ अत्ता, एत्थ अहं, एत्थ परिअणो सअलो ।

पन्थिअ रत्तो अन्धअ मा मह सअणो निमज्जहिस्सि ॥

छाया—अत्र निमज्जति श्वश्रूत्राहमत्र परिजनः सकलः ।

पथिक रात्र्यन्धक मा मम शयने निमन्दयसि ॥

कचचिद् वाच्ये विधिरूपेऽनुभयरूपो यथा—

यच्च मह विप्रश्च एकके इद्मेन्तु एोसास रोदधवाद् ।

मा तुज्ज वि तीअ विणा दक्खिण्ण इअम्म जाअन्तु ॥

[ब्रजममैवैकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि ।

मा तत्रापि तथा विना दाक्षिण्यहतस्य जनिपत ॥ इति च्छाया]

कचचिद् वाच्ये प्रतिषेधरूपेऽनुभयरूपो यथा—

दे आ पस्सिअ खिवत्तसु मुहससि जोह्माविलुत्ततमणियहे ।

अहिसारिआणं विग्घं करोसि अण्णाणं वि हआसे ॥

[प्रार्थये तावत् प्रसीद निवर्तस्व मुखशशिज्योत्स्नाविलुप्ततमोनिवहे ।

अभिसारिकाणां विघ्नं करोष्यन्यासामपि हताशे ॥ इति च्छाया]

को इस निषेध द्वारा उसकी ओर से निषेध निवर्तन रूप स्वीकृति या अनुमति प्रदान की जा रही है । अप्रवृत्त-प्रवर्तन रूप निमन्त्रण नहीं । विधि को निमन्त्रण रूप मानने पर तो प्रथम स्वानुरागप्रकाशन से सीगाभ्याभिगान खरिदत होगा । इसी लिए यहाँ विधि शब्द निषेधामात्र रूप अभ्युरागम मात्र सूचक है ।

कहाँ वाच्य विधिरूप होने पर [प्रतीयमान अर्थ] अनुभयरूपक [विधि, निषेध दोनों से भिन्न] होता है । जैसे—

[तुम] जाओ, मैं अकेली ही इन निश्वास और रोने को भोगूँ [सो अच्छा हैं] कहीं, दाक्षिण्य [मेरे प्रति भी अनुराग, 'अनेकमहिलासमरागो दाक्षिण्यः कथितः'] के चक्कर में पड़ कर, उसके बिना तुमको भी यह सब न भोगना पड़े ।

इस श्लोक में खरिदत [पार्श्वमेति प्रियो यस्या अन्यसंभोगचिन्हितः । सा खरिदतेति कथिता धीरैरीर्ष्यां कृपायिता ॥ सा० द० ३, ११७ ॥] नायिका का प्रगाढ़ मन्त्र [दुःख] प्रतीयमान है । वह न तो न्यायभाव रूप निषेध ही है और न अन्य निषेधामात्र रूप विधि ही है । इस लिए यहाँ प्रतीयमान अर्थ अनुभयरूप है ।

कहाँ वाच्यार्थ प्रतिषेध रूप होने पर [भी प्रतीयमान अर्थ] अनुभयरूप होता है । जैसे—

[मैं] प्रार्थना करता हूँ, मान जाओ, लौट आओ । अपने सुगच्छ की ओर-तना से गाढ़ अङ्कुर का नाश करके अरी हताशे ! तुम अन्य अभिसारिकाओं [के कार्य] का भी निषेध कर रहो हो ।

इस श्लोक की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। पहिली व्याख्या के अनुसार यह नायक के घर पर आई परन्तु नायक के गोत्रस्खलनादि अपराध से नासज होकर लौट जाने के लिए उद्यत नायिका के प्रति नायक की उक्ति है। नायक चाटुकर्म पूर्वक उसको लौटाने का यत्न करता है। न केवल अपने और हमारे सुख में विघ्न डाल रही हो बल्कि अन्य अभिसारिकाओं के कार्य में भी विघ्न बन रही हो तो फिर तुम्हें कभी सुख कैसे मिलेगा। इस प्रकार का वल्लभाभि-
प्राय रूप चाटु विशेष व्यंग्य है।

दूसरी व्याख्या के अनुसार सखी के समझाने पर भी उसकी बात न मान कर अभिसारोद्यत नायिका के प्रति सखी की उक्ति है। लाघव प्रदर्शन द्वारा अपने को अनादरास्पद करके दे इताशे ! तुम न केवल अपनी मनोरथसिद्धि में विघ्न कर रही हो अपितु अपने सुख चन्द्र की व्योम्सना से अन्धकार का नाश करके अन्य अभिसारिकाओं के कार्य में भी विघ्न डाल रही हो। इस प्रकार सखी का चाटुरूप अभिप्राय व्यंग्य है।

इन व्याख्याओं में से एक में नायकगत चाटु अभिप्राय और दूसरे में सखीगत चाटु अभिप्राय व्यंग्य है। सखी पक्ष में नायिका विषयक रति रूप भाव [‘रतिर्देवादिविषया भावो व्यभिचारी तथाजितः’ अर्थात् नायक नायिका से भिन्न विषयक रति और व्यञ्जनागम्य व्यभिचारी को ‘भाव’ कहते हैं] व्यंग्य है और वह अनुभावरूप ‘अन्यासामपि विघ्नं करोषि इताशे’ आदि वाक्यार्थ द्वारा, ‘नियतस्त्व’ इस वाक्यार्थ के प्रति अंग रूप हो जाने से वस्तुतः गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण बन जाता है ध्वनि का नहीं। इसी प्रकार जहाँ ‘भाव’ दूसरे का अंग हो उसे ‘प्रेम’ कहते हैं वह भी गुणीभूत व्यंग्य ही है। नायकोक्ति के पक्ष में उसी प्रकार से नायक-गत रति उक्त अनुभावरूप अर्थ द्वारा ‘नियतस्त्व’ इस वाक्य का अंग हो जाने से [‘रसवत्’, जहाँ रस अन्य का अंग हो जावे वहाँ ‘रसवत्’ अलंकार होता है।] यह भी गुणीभूत व्यंग्य रूप ही है। अतएव इन दोनों व्याख्याओं में यह ध्वनि काव्य का उदाहरण न होकर गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण बन जाता है इसलिए यह व्याख्या उचित नहीं है।

अतएव इसकी तीसरी व्याख्या यह की गई है कि शीघ्रता से नायक के घर को अभिसार करती हुई नायिका के प्रति, रास्ते में मिले हुए और नायिका के घर की ओर आते हुए नायक की यह उक्ति है। यहाँ ‘नियतस्त्व’ लौट चलो यह वाक्यार्थ है। परन्तु यह लौट चलना नायक के घर की ओर भी हो सकता है और

कचचिद् वाच्याद् विभिन्नविषयत्वेन व्यग्रस्थापितो यथा-
 कम्स च ए रोड रोमो दृष्ट्वा पित्राणं सन्वण अहरम ।
 सभमरपउमग्वाडणि चारित्रनामे सहसु एन्दिम् ॥

[कस्य वा न भवति रोपो दृष्ट्वा प्रियाया सन्नयमधगम्
 सन्नगर पद्माग्रायिणि चारितनामे महस्वेदानीम् ॥ इति छाया] ३१५५११

नात्रिस के घर भी । चाहे तुम मेर घर नलो या हम दोनों तुम्हारे घर चले यह तात्पर्य व्यंग्य है । यह तात्पर्य न निधि रूप है और न निषेध रूप । अतएव वाच्य प्रतिषेध रूप होने पर भी व्यंग्य अनुभय रूप होने से प्रतीतमान अर्थ वाच्यार्थ से अत्यन्त भिन्न है ।

ऊपर के चारों उदाहरणों में धार्मिक, पान्थ, प्रियतम और अभिसारिका ही क्रमशः वाच्य और व्यंग्य दोनों के विषय हैं । इस प्रकार विषय का ऐक्य होने पर भी वाच्य और व्यंग्य का स्वरूप भेद से भेद दिखाया है । अगले उदाहरण में यह दिखाते हैं कि वाच्य और व्यंग्य का विषय भेद भी हो सकता है और उस विषय भेद से भी वाच्य और व्यंग्य दोनों को अलग मानना होगा ।

अथवा प्रिया के [इतरनिमित्त] सन्नय अधर को देख कर जिसको प्रीति नहीं आता । मना करने पर भी न मान कर भ्रमर सहित कमल को सूँघने वाली वृद्ध उसका फल भोग ।

किसी अविनीता के अधर में दर्शनजन्य प्रण कहीं चौपूरति के समय हो गया है । उसका पति जब उसको देखेगा तो उसकी दुश्चरित्रता की समझ जावेगा और अप्रसन्न होगा । इसलिए उसकी सखी, उसके आस पास कहीं विद्यमान पति को लक्ष्य में रख कर उसको मुनाने के लिए इस प्रकार से जैसे मानो उसने पति को देखा ही नहा है उस अविनीता से उपयुक्त वचन कह रही है । यहाँ वाच्यार्थ का विषय तो अविनीता है परन्तु उसका व्यंग्य अर्थ है कि इसका प्रण परपुरुष जन्य नहीं अपितु भ्रमरदर्शनजन्य है अतः इसका अपराध नहीं है इस व्यंग्य का विषय नायक है । इसलिए यहाँ वाच्य और व्यंग्य का विषय भेद होने से व्यंग्य अर्थ वाच्यार्थ से अत्यन्त भिन्न है ।

इसमें और भी अनेक विषय बन सकते हैं । वाच्यार्थ का विषय तो प्रत्येक दशा में अविनीता नायिका ही रहेगी परन्तु व्यंग्य के विषय अन्य भी हो सकते हैं जैसे आज तो इस प्रकार से नच गई आगे कभी इस प्रकार के, प्रसन्न चिन्तों का अवसर न आने देना । इस व्यंग्य में प्रतिनायक ।

अन्ये चैवं प्रकाराः वाच्याद् विभेदितः प्रतीयमानभेदाः संभवन्ति
तेषां दिङ्मात्रमेतत् प्रदर्शितम् । द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद् विभिन्न
सप्रपञ्चमये दर्शयिष्यते ।

तृतीयस्तु रसादिलक्षणाः प्रभेदो वाच्यसामर्थ्यात्क्षिप्तः प्रकाशितः
न तु साक्षाच्छब्दव्यापारविषय इति वाच्याद् विभिन्न एव । तथा हि
वाच्यत्वं तस्य स्वशब्दनिवेदितत्वेन वा स्यात्, विभावादिप्रतिपादनमुखे
वा । पूर्वस्मिन् पक्षे स्वशब्दनिवेदितत्वाभावे रमादीनामप्रतीतिप्रसंगः
न च सर्वत्र तेषां स्वशब्दनिवेदितत्वम् । यत्राप्यस्ति तत्, तत्रापि विशिष्ट
विभावादिप्रतिपादनमुखेनैवैषां प्रतीतिः । स्वशब्देन सा केवलमनूद्यते
ननु तत्कृता । विषयान्तरे तथा तस्या अदर्शनात् । न हि केवलं शृंगारादि
शब्दमात्रभाजि विभावादिप्रतिपादनरहिते काव्ये मनागपि रसवत्त्वप्रतीतिः

इस प्रकार वाच्यार्थ से भिन्न प्रतीयमान [वस्तु ध्वनि] के और भी भेद
हो सकते हैं । यह तो उनका केवल दिग्दर्शन मात्र कराया है । दूसरा [अलंकार
ध्वनि रूप] प्रकार भी वाच्यार्थ से भिन्न है उसे आगे [द्वितीय उद्योत में]
सविस्तर दिखाने ।

तीसरा [रसध्वनि] रसादि रूप भेद वाच्य की सामर्थ्य से आक्षिप्त हो
कर ही प्रकाशित होता है, साक्षात् शब्द व्यापार [अभिधा, लक्षणा, तात्पर्यां शक्ति
व्यापार] का विषय नहीं होता, इसलिये वाच्यार्थ से भिन्न ही है । क्योंकि,
[यदि उसको वाच्य माना जाय तो] उसको वाच्यता [दो ही प्रकार से हो सकती
है] या तो स्वशब्द [अर्थात् रसादि शब्द अथवा शृङ्गारादि नामों] से हो सकती
है अथवा विभावादि प्रतिपादन द्वारा । [इन दोनों में से] पहले पक्ष में [जहाँ रस
शब्द अथवा शृङ्गारादि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है परन्तु विभावादि
का प्रतिपादन किया गया है वहाँ] स्व शब्द से निवेदित न होने पर रसादि की
प्रतीति का अभाव प्राप्त होगा । [रसादि का अनुभव नहीं होगा] और सव
जगह स्व शब्द [रमादि अथवा शृङ्गारादि संज्ञा शब्द] से उन [रसादि] का
प्रतिपादन नहीं किया जाता । जहाँ कहीं [स्व शब्द रसादि अथवा शृङ्गारादि
संज्ञा पदों का प्रयोग] होता भी है वहाँ भी विशेष विभावादि के प्रतिपादन द्वारा
ही उन [रमादि] की प्रतीति होती है । संज्ञा शब्दों में तो वह केवल अनूदित
होता है । उनसे जन्म नहीं होती । क्योंकि दूसरे स्थानों पर उस प्रकार से

१. नि० में तत् पाठ नहीं है ।

रस्ति । यतश्च रसाभिधानमन्तरेण केवलभ्योऽपि विभावादिभ्यो निशि-
ष्टेभ्यो रसादीना प्रतीति । केवलान्च रसाभिधानप्रतीति । तस्मा-
दन्वयव्यतिरेकाभ्यामभिधेयसामर्थ्याद्विप्लवमेव रसादीनाम् । न त्वभि-
धेयत्व कथञ्चित् । इति तृतीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद् भिन्न एवेति स्थितम् ।
वाच्येन त्वस्य सहैव प्रतीतिरग्रे दर्शयिष्यते ॥४॥

[विभागादि के अभाव में केवल सज्ञा शब्दों के प्रयोग से] यह [रसादि प्रतीति]
दिखाई नहीं देती । विभावादि के प्रतिपादन रहित केवल [रस या] शृङ्गारादि
शब्द के प्रयोग वाले काव्य में सन्निक भी रसयुक्ता प्रतीत नहीं होती । क्योंकि
[रसादि] सज्ञा शब्दों के बिना केवल निशिष्ट विभागादि में भी रसादि का प्रतीति
होती है, और [विभागादि के बिना] केवल [रसादि] सज्ञा शब्दों से प्रतीति नहीं
होती, इसलिये अन्य व्यतिरेक से रसादि वाच्य की सामर्थ्य में व्यक्ति ही होती
है, किसी भी दशा में वाच्य नहीं होते । इसलिये तोहरा [रस, भाव, रसाभास,
भावाभास, भाव प्रशम, भावोदय, भावसन्निध, भावशतलता आदि रूप] भेद भी
वाच्य से भिन्न ही है यह निश्चित है । वाच्य के साथ ही [अनुलक्ष्य क्रम]
इसकी प्रतीति आगे दिखलाई जायेगी ।

ऊपर अन्वय व्यतिरेक शब्द आए हैं । स्पष्टारण्यत 'तत् सत्त्वे तत् सत्ता/
अन्वय', 'तदभावे तदभावो व्यतिरेक' यह अन्वय व्यतिरेक का लक्षण है । परन्तु इस
के स्थान पर अन्वय पक्ष में 'तत् सत्त्वे तदितरकारणसत्त्वे कार्यवैतिमन्यय' 'तदभावे
कार्याभावो व्यतिरेक' लक्षण अधिक उपयुक्त है । अन्वय में सरल कारण सामग्री अपे-
क्षित है । व्यतिरेक तो एक के अभाव में भी हो सकता है । प्रतीयमान वस्तु, अलङ्कार-
और रसादि रूप अर्थ लौकिक तथा अलौकिक दो भागों में विभक्त किए जा सकते
हैं । वस्तु और अलङ्कार कभी स्व शब्द वाच्य भी होते हैं इस लिए वह लौकिक
के अन्तर्गत आते हैं और रस सदैव वाच्य सामर्थ्याक्षित ही होता है इस लिए
वाच्य व्यापारैकगोचर होने से अलौकिक माना जाता है । लौकिक के वस्तु और
अलङ्कार दो भेद इस आधार पर किए हैं कि इन में एक [अलङ्कार] भेद ऐसा
है जो कभी किसी अन्य प्रधानभूत अलङ्कार्य रसादि का शोभादायक होने से
उपमादि अलङ्कार रूप में भी व्यवहृत होता है । परन्तु जहाँ वह वाच्य नहीं अपितु
वाच्य-सामर्थ्याक्षित-व्यव्य है वहाँ वह किसी दूसरे का अलङ्कार नहा अपितु स्वयं
प्रधान भूत अलङ्कार्य है । फिर भी उसको भूतपूर्वस्थ के कारण 'नादण-अमण

न्याय, से अलंकार ध्वनि कहते हैं। 'ब्राह्मण श्रमण न्याय' का अभिप्राय यह है कि कोई पूर्वावस्था का ब्राह्मण पीछे बौद्ध या जैन भिक्षु 'श्रमण' बन गया। उस समय भी उसकी पूर्वावस्था के कारण उसे श्रमण न कह कर 'ब्राह्मण श्रमण' ही कहा जाता है। इस प्रकार उपमादि अलंकार जहाँ प्रतीयमान या व्यंग्य होते हैं वहाँ प्रधानता के कारण वह अलंकार नहीं अपितु अलंकार्य कहे जाने योग्य होते हैं फिर भी उनकी पूर्वावस्था के आधार पर उनको अलंकार ध्वनि नाम से कहा जाता है। यह अलंकार ध्वनि प्रतीयमान का एक लौकिक भेद है। और जो अनलंकार वस्तुमात्र प्रतीयमान है उसको वस्तु ध्वनि कहते हैं। प्रतीयमान का तीसरा भेद रसादि रूप ध्वनि कभी वाच्य नहीं होता इस लिए वह अलौकिक प्रतीयमान कहा जाता है। इन तीनों में रसादि रूप ध्वनि की प्रधानता होते हुए भी सब से पहिले वस्तु ध्वनि का निरूपण इस लिए किया जाता है कि लौकिक और वस्तु रूप होने से वाच्य से अतिरिक्त उस का अस्तित्व, अलौकिक रसादि के अस्तित्व की अपेक्षा सरलता से समझ में आ सकता है।

अभिधा शक्ति में व्यंग्यार्थ बोध का निराकरण—

इस प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अभिधा, लक्षणा और तात्पर्याख्या तीनों प्रसिद्ध वृत्तियों से भिन्न व्यंजना नामक वृत्ति से ही होती है। उसके अतिरिक्त प्रतीयमान अर्थ के बोध का और कोई प्रकार नहीं है। लोचनकार ने 'भ्रम धार्मिक' आदि पद्य की व्याख्या में इस विषय पर विशद रूप से विवेचना की है। उसका सारांश इस प्रकार है। शब्द से अर्थ का बोध कराने वाली अभिधा लक्षणा आदि जो शब्द शक्तियाँ मानी गई हैं उनमें सबसे प्रथम अभिधा शक्ति है। इस अभिधा शक्ति से ही यदि प्रतीयमान अर्थ का बोध माने तो उसके दो रूप हो सकते हैं। या तो वाच्यार्थ के साथ ही साथ व्यंग्यार्थ का भी अभिधा से ही बोध माना जाय या फिर पहिले वाच्यार्थ का और पीछे प्रतीयमान का इस प्रकार क्रमशः दोनों अर्थों का अभिधा से ही बोध माना जाय। इनमें से वाच्य और प्रतीयमान दोनों का साथ-साथ बोध तो इस लिए नहीं बनता कि ऊपर के उदाहरणों में विधि निषेधादि रूप से वाच्य और प्रतीयमान का भेद दिखाया है उसके रहते हुए दो विधि निषेध रूप विरोधी अर्थ एक साथ एक ही व्यापार से बोधित नहीं हो सकते। अब दूसरा पक्ष क्रमशः वाला रह जाता है वह भी युक्ति संगत नहीं है। क्योंकि 'शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः,' अथवा 'विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीण-शक्तिर्विशेषणो' आदि सिद्धान्तों के अनुसार अभिधा शक्ति एक ही बार व्यापार कर सकती है और उस व्यापार द्वारा वह वाच्यार्थ को उद्दिश्य कर चुकी है।

अतएव वाच्यार्थ बोध में शक्ति का क्षय हो जाने से अभिधा शक्ति से प्रतीयमान अर्थ का बोध नहीं हो सकता । दूसरी बात यह भी है कि अभिधा शक्ति संकेतित अर्थ को ही नाशित कर सकती है । प्रतीयमान अर्थ तो संकेतित अर्थ नहीं है इस लिए भी वह अभिधा द्वारा बोधित नहीं हो सकता है ।

‘अभिहितान्वयवाद’ में अभिमत तात्पर्या शक्ति से व्याप्य बोध का निराकरण—

अभिधा शक्ति के द्वारा पदार्थोपस्थिति के बाद ‘अभिहितान्वयवादी’ उन पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध के [अन्वय] बोध के लिए तात्पर्या नाम की एक शक्ति मानते हैं । इसके द्वारा पदार्थों के ससर्ग रूप वाक्यार्थ का बोध होता है । ‘उः [तत्] वाच्यार्थ पर. प्रधानतया प्रतिपाद्य तेषां तानि तत्पर्याणि पदानि, तेषां भावः तात्पर्यम्, तद्रूपा शक्तिः, तात्पर्याशक्तिः ।’ इस अभिहितान्वयवादियों की अभिमत तात्पर्या शक्ति का प्रतिपाद्य तो केवल पदार्थ ससर्ग रूप वाक्यार्थ ही है अतएव इस अति विशेषभूत प्रतीयमान अर्थ को बोधन करने की क्षमता उस में भी नहीं है ।

‘अन्वितभिधानवाद’ और व्याप्य बोध—

इस तात्पर्या शक्ति को मानने वाला ‘अभिहितान्वयवाद’ मीमांसकों में कुमारिल भट्ट का है । उसका विरोधी प्रभाकर का ‘अन्वितभिधानवाद’ है । ‘अभिहितान्वयवाद’ के अनुसार पहिले पदों से अनन्वित पदार्थ उपस्थित होते हैं । पीछे तात्पर्या वृत्ति से उनका परस्पर सम्बन्ध होने से वाक्यार्थ बोध होता है । परन्तु प्रभाकर के ‘अन्वितभिधानवाद’ में पदों से, अनन्वित-पदार्थ ही उपस्थित होते हैं इस लिए उनके अन्वय के लिए तात्पर्या वृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं है । इस ‘अन्वित-अभिधानवाद’ का प्रतिपादन प्रभाकर ने इस आधार पर किया है कि पदों से जो अर्थ की प्रतीति होती है वह शक्तिग्रह या संकेतग्रह होने पर ही होती है । इस संकेतग्रह के अनेक उपाय हैं [शक्तिग्रह व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च । वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्जदन्ति सान्निव्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा] परन्तु इनमें सबसे प्रधान उपाय व्यवहार है । व्यवहार में उत्तम वृद्ध [पितादि] मध्यमवृद्ध [नौकर या बालक के भाई आदि] को किसी गाय आदि पदार्थ के लाने का आदेश देता है । पाठ में बैठा बालक उत्तम वृद्ध के उन ‘गामानय’ आदि पदों को सुनता है और मध्यमवृद्ध को सास्नादिमान् गवादिरूप पिंड को लाते हुए देखता है । इस प्रकार प्रारम्भ में ‘गामानय’ इस अस्पष्ट वाक्य से सास्नादिमान् पिंड का आनयन रूप संपिंडित अर्थ ग्रहण करता है उसके बाद दूसरे वाक्यों में

गो के स्थान पर अश्व या आनय के स्थान पर बधान आदि अलग-अलग पदों का अर्थ समझने लगता है । इस प्रकार व्यवहार से जो शक्तिग्रह होगा वह केवल पदार्थ में नहीं अपितु अन्वित पदार्थ में ही होगा । क्योंकि व्यवहार अन्वित पदार्थ का ही संभव है केवल का नहीं । इस लिए प्रभाकर अन्वित अर्थ में ही शक्ति मानते हैं ।

इस 'अन्विताभिधानवाद' के अनुसार इतना तो कहा जा सकता है कि केवल पदार्थ में शक्तिग्रह नहीं होता अपितु अन्वित अर्थ में ही होता है । परन्तु जब यह प्रश्न होगा कि 'गाम्' पद का व्यवहार तो 'आनय' पद के साथ भी हुआ और बधान पद के साथ भी । तो आनयनान्वित गो में गो पद का शक्तिग्रह होगा या बधनान्वित में । इसका निर्णय किसी एक पक्ष में नहीं हो सकता क्योंकि वाक्यान्तर में प्रयुक्त आनयनादि पद तो वही हैं । इसलिए सामान्यतः पदार्थान्वित में शक्तिग्रह होता है और अन्त में 'निर्विशेषं न सामान्यं' के अनुसार उस सामान्यान्वित का पर्यवसान अन्वित विशेष में होता है यही 'अन्विताभिधानवाद' का सार है । इस मत के अनुसार विशेषपर्यवसित सामान्य-विशेष रूप पदार्थ संकेत विषय है परन्तु प्रतीयमान तो उसके भी बाद प्रतीत होने से 'अतिविशेष' रूप है । उस अतिविशेष रूप प्रतीयमान का ग्रहण अन्विताभिधानवादी के मत में भी अभिधा द्वारा नहीं हो सकता है ।

'अभिहितान्वयवाद' में अन्वित अर्थ और 'अन्विताभिधानवाद' में पदार्थान्वित अर्थ वाच्य अर्थ है । परन्तु वाक्यार्थ तो अन्वित विशेष रूप है इस लिए वस्तुतः दोनों ही पक्षों में वाक्यार्थ अवाच्य ही है । और जब वाक्यार्थ ही, अवाच्य है तो फिर प्रतीयमान अर्थ को वाच्य कोटि में रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

'अभिहितान्वयवाद' के आचार्य कुमारिल भट्ट और 'अन्विताभिधानवाद' के सस्थापक प्रभाकर दोनों ही मीमांसक हैं । यों तो प्रभाकर कुमारिल के शिष्य हैं परन्तु दार्शनिक साहित्य में प्रभाकर का मत 'गुरुमत' नाम से और कुमारिल भट्ट का 'तौतातिक' नाम से उल्लिखित हुआ है । इसका कारण यह है कि प्रभाकर बड़े प्रतिभाशाली थे । अपने गुरु के सामने हर एक विषय पर वे अपना तर्कसंगत नया मत उपस्थित करते थे । इस लिए इन दोनों के दार्शनिक मतों में बहुत भेद पाया जाता है । जिनमें से यह 'अभिहितान्वयवाद' और 'अन्विताभिधानवाद' का भेद एक प्रमुख सैद्धान्तिक भेद है । एक बार कुमारिल भट्ट अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे । उसमें एक पंक्ति इस प्रकार की आगई 'अत्र तु नोक्तं तथापि नोक्तमिति पौनरुक्त्यम् ।' यहाँ तो नहीं कहा और वहाँ भी नहीं कहा इस लिए पुनरुक्ति है यह

उस पक्षि का अर्थ प्रतीत होता है । परन्तु यह तो पुनरुक्ति नहीं हुई । पुनरुक्ति तो तब होती जब दो जगह एक ही बात कही जाती । कुमारिल भट्ट पढ़ाते-पढ़ाते रुक गए । यह पुनरुक्ति उनकी समझ में नहीं आ रही थी । इस लिए पाठ अगले दिन के लिए रोक दिया और पुस्तक बन्द करके रख दी । प्रभाकर भी पाठ सुन रहे थे । गुरु जी के चले जाने पर थोड़ी देर बाद प्रभाकर को यह पक्षि समझ में आगई । प्रभाकर ने गुरु जी की पुस्तक उठाई और उस पाठ को सन्धि तोड़ कर अलग अलग पदों में इस प्रकार लिख दिया । 'अत्र तुना उत्तम्, तत्र अपिना उत्तम् ।' यहाँ तु शब्द से बड़ी बात कही है और यहाँ अपि शब्द से बड़ी बात कही है इस लिए पुनरुक्ति है । गुरुजी सुलभ गई । गुरु जी को जब मालूम हुआ कि यह प्रभाकर ने लिखा तो बहुत प्रसन्न हुए और-उसको 'गुरु' की उपाधि प्रदान की । उस दिन से उसका मत 'गुरुमत' नाम से प्रसिद्ध हुआ । और कुमारिल मत 'तीतातिक' मत के नाम से । 'तीतातिक' शब्द का अर्थ है 'तु शब्दः तातः शिञ्जो यस्य सः तुतातः तस्येदं मतं तीतातिकं मतम् ।'

भट्ट लोल्लट के मत की आलोचना—

'अभिहितान्वयवादी' भट्ट के मतानुयायी 'भट्ट लोल्लट' प्रभृति ने 'यत्परः शब्दः सः शब्दार्थः' और 'सोऽप्यभिधेयि दीर्घदीर्घतरोऽभिधाव्यापारः' की युक्तियाँ देकर व्यंग्य को अभिधा द्वारा ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । [ध्वन्यालोक के टीकाकार ने इस मत को 'सोऽप्यन्विताभिधानवादी यत्परः शब्दः सः शब्दार्थः इति हृदये गृहीतः शरवदभिधाव्यापारमेव दीर्घदीर्घमिच्छति' लिख कर इस मत को अन्विताभिधानवादी का मत दिखाया है परन्तु काव्यप्रकाश के टीकाकारों ने इसे 'भङ्गमतोपजीविना लोल्लटप्रभृतीनां मतमाशङ्कते' लिख कर 'अभिहितान्वयवादी' मत बतलाया है ।] इस मत का अभिप्राय यह है कि जैसे यत्नान् सैनिक द्वारा छोड़ा गया एक ही बाण एक ही व्यापार से शत्रु के वर्म [कवच] का छेदन, मर्म भेदन और प्राण हरण तीनों काम करता है इसी प्रकार गुरुत्व प्रयुक्त एक ही शब्द एक ही अभिधा व्यापार से पदार्थोत्पत्ति, अन्नय बोध और व्यंग्य प्रतीति तीनों कार्य कर सकता है । इसलिए प्रतीयमान अर्थ भी वाच्यार्थ ही है । उसकी उत्पत्ति अभिधा द्वारा ही होती है । क्योंकि वही तो वचि का तात्पर्यविषयीभूत अर्थ है । 'यत्परः शब्दः सः शब्दार्थः' ।

इस मत की आलोचना करते समय हम उससे ऊपर उद्धृत किए हुए यत्परः शब्दः सः शब्दार्थः' और 'सोऽप्यभिधेयि दीर्घदीर्घतरो अभिधा व्यापारः', इन

दो भागों में विभक्त करेंगे। इस मत के प्रतिपादन में भट्ट लोखट ने 'अभिहितान्व-
वादी' मीमांसक होने के कारण मीमांसा के 'यत्परः शब्दः सः शब्दार्थः' इस प्रति-
नियम का आश्रय लिया है परन्तु उन्होंने उसे ठीक अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया है।
इस नियम का प्रयोग मीमांसकों ने इस प्रकार किया है कि वाक्य के अन्तर्गत
पदार्थों की उपस्थिति होने पर उपस्थित पदार्थों में कुछ क्रिया रूप और कुछ सिद्ध
रूप पदार्थ होता है। उनमें साध्यरूप क्रिया पदार्थ ही विशेष होता है। 'आम्नायस्य
क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्शनात्'। मीमांसा २० अ० १ पा० २ सू० १' के अनुसार
'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' आदि विधि वाक्य क्रियारूप होम का ही विधान
करते हैं। जहां होमादि क्रिया किसी प्रमाणान्तर से प्राप्त होती है वहां तदुद्देश्येन
गुणमात्र का विधान भी करते हैं। जैसे 'दध्ना जुहोति' इस विधि में होम रूप क्रिया
का विधान नहीं है क्योंकि होम तो यहा 'अग्निहोत्रं जुहुयात्' इस विधि वाक्य से
प्राप्त ही है। इसलिए यहा केवल दधि रूप गुण का विधान है। [वैशेषिक दर्शन
की परिभाषा के अनुसार दधि द्रव्य है गुण नहीं। किसी द्रव्य में रहने वाले रूप,
रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण आदि धर्मों को गुण कहते हैं और 'गुणाभ्यो
द्रव्यम्' गुणों के आश्रय को द्रव्य कहते हैं। इसलिए वैशेषिक की परिभाषा के अनुसार
तो दधि द्रव्य है परन्तु मीमांसा में जहां दधि आदि द्रव्यों का विधान होता है उसे
गुणविधि या गुणमात्र का विधान कहते हैं। इसका कारण यह है कि यहां गुण
शब्द का अर्थ गौण है। इनके यहां क्रिया ही प्रधान है और द्रव्यादि गौण हैं।
इस गौण के अर्थ में 'गुणमात्रं विधत्ते' से द्रव्यादि के विधान को गुणविधि कहा है।
जहां क्रिया और द्रव्य दोनों अप्राप्त होते हैं वहां दोनों का भी विधान होता है। जैसे
'सोमेन यजेत्', में सोम द्रव्य और याग दोनों के अप्राप्त होने से दोनों का विधान है।
इस प्रकार भूत [सिद्ध] और भव्य [साध्य] के सहोच्चारण में 'भूतं भव्याद्योपदिश्यते'
सिद्ध पदार्थ क्रिया का अंग होता है। और जहां जितना अंश अप्राप्त होता वहां
उतना ही अंश 'अदग्ध दहन' न्याय से विहित होता है। वही उस वाक्य का
तात्पर्यविषयीभूत अर्थ होता है। इस रूप में मीमांसकों ने 'यत्परः शब्दः सः
प्रतीयमान व्यंग्य अर्थ को अभिधा से बोधित करने के लिए जिस रूप में प्रयुक्त
करते हैं वह ठीक नहीं है। वे या तो उसके तात्पर्य को ठीक समझते ही नहीं,
या फिर जान बूझ कर उसकी अन्वया व्याख्या करते हैं। दोनों ही दशाओं
में उनकी यह संगति ठीक नहीं है।

भट्ट लोखट के मत का दूसरा भाग है 'सोऽयमिपोरिव दीर्घदीर्घतरोऽभिधा-

व्यापारः' वाला भाग है। इस वाक्य का अभिप्राय यह हुआ कि शब्द प्रयोग के बाद जितना भी अर्थ प्रतीत होता है उसके बोधन में शब्द का केवल एक अभिधा व्यापार होता है। यदि यह ठीक है तो फिर न तात्पर्या शक्ति की आवश्यकता है और न लक्षणा की। भट्ट लोल्लट यदि अभिहितान्वयवादी हैं तब तो वह तात्पर्या शक्ति को भी मानते हैं। और 'मानान्तरविरुद्धं तु मुख्यायस्य परिग्रहे। अभिधेयाविनाभूत-प्रतीतिर्लक्षणोन्वये ॥ लक्ष्यमाणगुणौ यौगाद् वृत्तेरिष्टा तु गीयता।' इत्यादि भट्ट वार्तिक के अनुसार लक्षणा वृत्ति भी मानते हैं। अब दीर्घदीर्घतर अभिधा व्यापार से तात्पर्या तथा लक्षणा के भी वाद में होने वाले प्रतीयमान अर्थ का ज्ञान हो सकता है तब उसके पूर्ववत्ता वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ का बोध भी उसी दीर्घदीर्घतर व्यापार द्वारा अभिधा से ही हो सकता है फिर इन दोनों को मानने की क्या आवश्यकता है। दीर्घदीर्घतर अभिधा व्यापार के साथ तात्पर्या और लक्षणा शक्ति को भी मानना बदतो व्याघात है।

इसी प्रकार 'ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः' इस पुत्रोत्पत्ति के समाचार को सुन कर हर व्यक्ति को प्रसन्नता होती है। और 'कन्या ते गर्भिणी जाता,' कन्या अर्थात् अविवाहिता कन्या गर्भिणी हो गई इस वाक्य को सुन कर शोक होता है। इन शोक और हर्ष के प्रति वह वाक्य कारण है। परन्तु वह कारणता उत्पत्ति के प्रति है ज्ञप्ति के प्रति नहीं। वाक्य हर्ष शोक का उत्पादक कारण है, ज्ञापक नहीं। यदि शब्द प्रयोग के बाद सभी अर्थ अभिधा शक्ति से ही बोधित होता है तो ये हर्ष, शोकादि भी वाच्य मानने चाहिए। परन्तु सिद्धान्त यह है कि वाक्यों से ये हर्ष शोक पैदा होते हैं और मुक्त विकास आदि से अनुमान द्वारा ज्ञात होते हैं। 'उत्पत्तिस्थित्य-भिव्यक्तिविकारप्रत्यवाप्तयः। वियोगान्त्वधृतयः कारण नवधा स्मृतम् ॥ योग ६० ३, २८।' के अनुसार उत्पत्ति स्थिति आदि के भेद से नौ प्रकार के कारण माने गए हैं। उपर्युक्त 'ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः' आदि वाक्य हर्ष शोकादि के उत्पत्ति मात्र के कारण हैं। परन्तु उनका ज्ञान शब्द द्वारा न होकर मुक्त विकासादि से होता है। यदि शब्द व्यापार के बाद प्रतीत होने वाला सारा अर्थ अभिधा शक्ति से उपस्थित माना जाय तो हर्ष शोकादि को भी वाच्य मानना होगा। जो कि युक्ति-संगत नहीं है और मीमांसक स्वयं भी नहीं मानते।

एक बात और है। 'श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्याना समनाये पारदौर्बल्यं अर्थविप्रकर्षात्' यह मीमांसा दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है। यदि उक्त दीर्घदीर्घतर अभिधा व्यापार वाला सिद्धान्त मान लिया जाय तो यह श्रुति-लिगादि का पारदौर्बल्य वाला सिद्धान्त नहीं बन सकता। मीमांसा में विधि

वाक्यों के चार भेद माने गए हैं । उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, प्रयोगविधि और अधिस्मर विधि । इनमें से 'अङ्गप्रधानसंबन्धयोधको विधिः विनियोगविधिः' यह विनियोगविधि का लक्षण किया है । अर्थात् जिसके द्वारा गुण और प्रधान के सम्बन्ध का बोध हो उसे विनियोग विधिकहते हैं । इस विनियोग विधि के सहकारी श्रुति, लिंग, वाच्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या नामक छः प्रमाण माने गए हैं । और जहां इनका समवाय हो वहां पारदोर्वल्य अर्थात् उत्तरोत्तर प्रमाण को दुर्बल माना जाता है । इसका कारण यह है कि श्रुति के भवणमात्र से अंग प्रधान भाव का ज्ञान हो जाता है परन्तु लिंग आदि में प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द नहीं होते अपितु उनकी कल्पना करनी होती है । जैसे 'ब्रीहिभि र्यजेत' यहां 'ब्रीहिभिः' इस तृतीया विभक्ति से तुरन्त ही ब्रीहि की याग के प्रति करणता रूप अंगता प्रतीत हो जाती है । परन्तु लिंगादि में विनियोजक की कल्पना करनी पड़ती है । जब तक उससे लिंग के आधार पर विनियोजक वाक्य की कल्पना की जायगी उसके पूर्व ही श्रुति से उसका साक्षात् विनियोग हो जाने से लिङ्ग की कल्पकत्वशक्ति व्याहत हो जाती है । अतएव लिङ्गादि की अपेक्षा श्रुति प्रबल है । जैसे 'ऐन्द्र्या गार्हपत्यमुपनिष्ठते' यह लिङ्ग की अपेक्षा श्रुति की प्रबलता का उदाहरण है । जिन ऋचाओं का देयता इन्द्र है वे ऋचा ऐन्द्रा ऋचा कहलाती हैं । ऐन्द्री ऋचाओं में इन्द्र का लिङ्ग होने से उनको इन्द्र ही स्तुति का अंग होना चाहिए यह बात लिङ्ग से बोधित होती है । परन्तु श्रुति प्रत्यक्ष रूप से 'ऐन्द्र्या' गार्हपत्यमुपनिष्ठते' इस वचन द्वारा ऐन्द्री ऋचा का गार्हपत्य अग्नि [प्राचीन कर्गकांड के अनुसार विवाह के समय के यज्ञ की आग्नि] की स्तुति के अंग रूप में विनियोग करती है । श्रुति के प्रबल होने के कारण ऐन्द्री ऋचा गार्हपत्य की स्तुति का अंग होती है लिङ्ग से इन्द्र स्तुति का अंग नहीं होता ।

यदि भट्ट लोल्लट के अनुसार 'दीर्घदीर्घतरोऽभिधान्यापारः' वाला सिद्धांत माना जाय तो श्रुति, लिंग आदि से जो जो अर्थ उपस्थित होना है वह सब एक ही दीर्घदीर्घतर अभिधा व्यापार से बोधित हो जायगा । तब फिर उनमें दुर्बल और प्रबल की कोई बात ही नहीं रहेगी । इस लिए भट्ट लोल्लट का यह दीर्घ दीर्घतर अभिधा व्यापार वाला सिद्धांत मीमांसा के सुप्रतिष्ठित श्रुतिलिंगादि के पार-दोर्वल्य सिद्धांत के विपरीत होने से भी अग्रह्य है । इस प्रकार भट्ट लोल्लट का सारा ही सिद्धांत मीमांसा की दार्शनिक-परम्परा और साहित्य की शक्ति-परम्परा दोनों के ही विरुद्ध और अग्रह्य है ।

इस भट्ट लोल्लट के सिद्धांत का ही पुच्छभूत मीमांसक का ही एकदेशी सिद्धांत 'नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्पन्ते' भी है। इस सिद्धांत का भाव यह है कि व्यर्थ या प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति किसी निमित्त से ही हो सकती है क्योंकि वह जन्म या नैमित्तिकी है। प्रकृत में उस प्रतीति का निमित्त शब्द के अतिरिक्त और कुछ बन ही नहीं सकता इसलिए शब्द ही उसका निमित्त है। और शब्द अभिधा द्वारा ही उस अर्थ को बोधन कर सकता है अन्य कोई मार्ग है ही नहीं इसलिए अभिधा द्वारा ही प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति हो सकती है। इस मत का स्पष्टन तो स्पष्ट ही है। अभिधा द्वारा 'सकेतित' अर्थ ही उपरिपत हो सकता है। यदि प्रतीयमान को अभिधा द्वारा उपस्थित मानना है तो उसको सकेतित अर्थ मानना होगा। यह युक्तिसंगत नहीं है। यह कहना भी ठीक नहीं है कि निमित्तभूत शब्दों में तो सकेत की आवश्यकता होती है किन्तु नैमित्तिक व्यर्थ प्रतीति के लिए सकेतग्रह की आवश्यकता नहीं है उसकी प्रतीति बिना सकेतग्रह के ही हो जाती है। अतः यह मत भी युक्ति विरुद्ध होने से अप्राप्त है।

धनजय तथा धनिक मत की आलोचना—

आलंकारिकों में दशरूपक के लेखक धनजय और उसके टीकाकार धनिक ने भी क्रमशः अभिधा और तात्पर्या शक्ति से ही प्रतीयमान अर्थ का बोध दिलाने का प्रयत्न किया है। धनजय ने दशरूपक के चतुर्थ प्रकाश में 'वाच्या प्रकरणदिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया । वाक्यार्थः कारकैर्बुद्ध्या, स्थायी-भावस्तथेतरे, ॥' यह कारिका लिखी है। इसका आशय यह है कि जिस प्रकार वाक्य में कही वाच्या अर्थात् श्रूयमाणा और कही 'द्वार द्वार' आदि अभ्रूयमाणा श्रुत्या वाले वाक्यों में प्रकरणादिवश बुद्धिस्थ क्रिया ही अन्य कारकों से सम्बद्ध होकर वाक्यार्थ रूप में प्रतीत होती है। इसी प्रकार विभाव, अनुभाव, सचारीभाव आदि के साथ मिलकर रत्यादि स्थायी भाव ही वाक्यार्थ रूप से प्रतीत होता है। विभावादि पदार्थस्थानीय और तत्त्वसृष्ट रत्यादि वाक्यार्थ स्थानीय हैं। अर्थात् पदार्थ ससर्गबोध के समान तात्पर्या शक्ति से ही उनका बोध हो जाता है। इसी कारिका की व्याख्या में टीकाकार धनिक ने लिखा है 'तात्पर्याव्यतिरेकान्व व्यञ्जकत्वस्य न ध्वनि । यावत्कार्यप्रसारित्वात् तात्पर्यं न तुलाधृतम् ।' तात्पर्य का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। वह कोई नया तुला पदार्थ नहीं है कि इससे अधिक नहीं हो सकता। वह तो यावत्कार्यप्रसारी है। जहां जैसी और जितनी आवश्यकता हो वहां तक तात्पर्य का व्यापार हो सकता है। ध्वनिवादी ने प्रथम कक्षा में वाक्यार्थ,

द्वितीय कक्षा में तात्पर्यार्थ, तृतीयकक्षा में लक्ष्यार्थ और चतुर्थकक्षा में व्यंग्यार्थ को रखा है। परन्तु इस कक्षा विभाग से तात्पर्य की शक्ति कुंठित नहीं होती। उस चतुर्थकक्षानिविष्ट अर्थ तक तात्पर्य की पहुँच हो सकती है। इस लिए चतुर्थकक्षा-निविष्ट व्यंग्य अर्थ भी तात्पर्य की सीमा में ही है उससे बाहर नहीं है। धनञ्जय और धनिक के व्यंजना विरोधी मत का यही सारांश है।

इसका उत्तर यह है कि आपकी यह तात्पर्या शक्ति 'अभिहितान्वयवाद' में मानी गई तात्पर्या शक्ति ही है अथवा उससे भिन्न कोई और ? यदि अभिहितान्वय-वादियों वाली ही तात्पर्या शक्ति है तो उसका क्षेत्र तो बहुत सीमित है, असीमित नहीं। उसका काम केवल पदार्थ संसर्गबोध करना है, उससे अधिक वह कुछ नहीं कर सकती। इस लिए प्रतीयमान अर्थ का बोध करा सकना उसकी सामर्थ्य के बाहर है। वह तो द्वितीयकक्षानिविष्ट संसर्गबोध तक ही सीमित है। चतुर्थकक्षा-निविष्ट व्यंग्य अर्थ तक उसकी गति नहीं है। इस लिए आपको यह तात्पर्या शक्ति जो यावत्कार्यप्राप्तारिणी हो—आवश्यकतानुसार हर जगह पहुँच सके—वह तो उससे भिन्न कोई अलग ही शक्ति माननी होगी। और उस दशा में ध्वनिवाद के साथ उसका नाम मात्र का भेद हुआ। अभिवा, लक्षणा, तात्पर्या से भिन्न एक चौथी शक्ति मानी ही गई तब उसका नाम चाहे व्यंजना रखो या तात्पर्या; अर्थ में कोई भेद नहीं आता।

लक्षणावाद का निराकरण—

व्यंजना को न मान कर अन्य शब्द शक्तियों से ही उसका काम निकालने वाले मतों में से एक मत और रह जाता है। 'भ्रम धार्मिक' इत्यादि स्थलों में कुछ लोग विपरीत लक्षणा द्वारा निषेध या विधि रूप अर्थ की प्रतीति मानते हैं। इस मत की आलोचना करते हुए लोचनकार ने जो युक्तियाँ दी हैं उनका संग्रह श्री भगमठाचार्य ने अपने काव्यप्रकाश में बड़ी अच्छी तरह एक ही जगह ४ कारिकाओं में कर दिया है।

यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते ।

फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यंजनान्नापरा क्रिया ॥

नाभिधा समयाभावात्, हेत्वभावान्न लक्षणा ।

लक्ष्यं न मुख्यं, नाप्यत्र बाधो, योगः फलेन नो ॥

न प्रयोजनमेतस्मिन्, न च शब्दः स्वलक्ष्मणः ।

एवमप्यनवस्था स्याद् या मूललक्ष्यकारिणी ॥

प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते ।

ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम् ॥ का० प्र० २, १४-१७
इस कारिकाओं का भावार्थ इस प्रकार है :

१. जिस शैत्य पावनत्व के अतिशय आदि रूप प्रयोजन की प्रतीति कराने के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है वह केवल शब्द से गम्य है और उसके बोधन में शब्द का व्यंजना के अतिरिक्त और कोई व्यापार नहीं हो सकता है ।

२. उस फल के बोधन में अभिधाव्यापार काम नहीं दे सकता है क्योंकि फल संकेतित अर्थ नहीं है । इसलिए समय अर्थात् संकेतग्रह न होने से अभिधा से फल की प्रतीति नहीं हो सकती है । और मुख्यार्थ बाध, मुख्यार्थ सम्बन्ध तथा प्रयोजन रूप लक्षणा के तीन कारणों में से किसी के भी न होने से फल का बोध लक्षणा से भी नहीं हो सकता है । यदि शैत्य पावनत्व को लक्ष्यार्थ मानना चाहें तो उससे पहिले उपस्थित होने वाले तीर रूप अर्थ को जो कि इस समय लक्षणा से बोधित माना जाता है उसको मुख्यार्थ मानना होगा, उसका बाध मानना होगा और शैत्य पावनत्व का भी कोई और प्रयोजन मानना होगा । ये तीनों बातें नहीं बनती हैं । लक्ष्य अर्थात् तीर रूप अर्थ मुख्यार्थ नहीं है, फिर उस तीर रूप अर्थ का बाध भी नहीं है और उसका शैत्य पावनत्व से सम्बन्ध भी नहीं है । शैत्य पावनत्व से तो गंगा का सम्बन्ध है तीर का नहीं, इसलिए शैत्य पावनत्व तीर का लक्ष्यार्थ नहीं हो सकता है ।

३. शैत्य पावनत्व का अतिशय जो इस समय प्रयोजन रूप से प्रतीत होता है उसको यदि लक्ष्यार्थ मानें तो उसका फिर कोई और प्रयोजन मानना होगा परन्तु उस शैत्य पावनत्व के अतिशय बोध का कोई दूसरा प्रयोजन प्रतीत ही नहीं होता और नहीं गंगा शब्द उसके बोधन के लिए स्वलक्षणा-बाधितार्थ ही है । और यदि कथंचित् उस शैत्य पावनत्व के अतिशय में भी कोई प्रयोजन मान कर उसको लक्ष्यार्थ मान लिया जाय तो फिर वह जो दूसरा प्रयोजन प्रतीत हुआ उसको भी लक्ष्यार्थ मानने के लिए उसका भी एक और तीसरा प्रयोजन मानना होगा । इसी प्रकार तीसरे प्रयोजन का चौथा, चौथे का पांचवां आदि प्रयोजन मानने होंगे और यह प्रयोजन की परम्परा कहीं समाप्त नहीं होगी । इसलिए अनवरत दोष होगा जो मूल अर्थात् शैत्य पावनत्व के अतिशय बोध को लक्ष्यार्थ मानने को ही समाप्त कर देगा ।

विशिष्ट लक्षणावाद का निराकरण—

४. उपर की कारिका में जो दोष दिखाए गए हैं कि, तीर मुख्यार्थ नहीं है, उसका वाध नहीं होता, और उसका शैत्य पावनत्व रूप फल के साथ सम्बन्ध नहीं है, ये सब दोष उस अवस्था में आते हैं जब शैत्य पावनत्व को लक्ष्यार्थ माना जाय । इस लिए पूर्व पक्ष, उस स्थिति को बदल कर यह कहता है कि न केवल तीर लक्ष्यार्थ है और न केवल शैत्य पावनत्व का अतिशय । अपितु शैत्य-पावनत्व विशिष्ट तीर में लक्षणा माननी चाहिए इस प्रकार व्यंजना की आवश्यकता नहीं होगी । इस पूर्व पक्ष का समाधान करने के लिए अगली कारिका दी है । 'प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न विद्यते' । प्रयोजन सहित अर्थात् शैत्य पावनत्व विशिष्ट तीर लक्षित नहीं हो सकता है । क्योंकि तीर अर्थ लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय और शैत्य पावनत्व लक्षणाजन्य ज्ञान का फल है । ज्ञान का विषय और ज्ञान का फल दोनों अलग-अलग ही होते हैं । वे कभी एक नहीं हो सकते । इस लिए लक्षणा जन्य ज्ञान का विषय तीर और उसका फल शैत्य पावनत्व इन दोनों का बोध एक साथ नहीं हो सकता । उनमें कारण कार्य भाव होने से पौर्वापर्य आवश्यक है । पहिले कारण भूत तीर-बोध और उसके बाद फल रूप शैत्य पावनत्व का बोध दोनों अलग-अलग ही होंगे, एक साथ नहीं । अतएव शैत्य पावनत्व के बोध के लिए लक्षणा से अतिरिक्त व्यंजना अलग माननी ही होगी ।

ज्ञान का विषय और फल दोनों अलग-अलग होते हैं यह सभी दार्शनिकों का सिद्धान्त है । न्याय के मत में 'अयं घटः' इस ज्ञान का विषय घट होता है और उससे आत्मा में एक 'घटज्ञानवानहं' या 'घटमहं जानामि' इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है । इस ज्ञान को नैयायिक अनुव्यवसाय कहता है । यह अनुव्यवसाय 'अयं घटः' ज्ञान का फल है । इसलिए नैयायिक मत में ज्ञान का विषय घट और ज्ञान का फल अनुव्यवसाय होने से दोनों अलग-अलग हैं । इसी प्रकार मीमांसक के मत में भी 'अयं घटः' इस ज्ञान का विषय तो घट है और उस ज्ञान का फल 'ज्ञातता' नामक धर्म है । इस लिए उसके यहाँ भी ज्ञान का विषय घट और ज्ञान का फल 'ज्ञातता' दोनों अलग होने से दोनों का ग्रहण एक काल में नहीं हो सकता ।

नैयायिक और मीमांसक दोनों ही 'अयं घटः' इस ज्ञान का विषय घट को मानते हैं । परन्तु फल के विषय में दोनों में थोड़ा-सा मत भेद है । नैयायिक 'अयं घटः' इस ज्ञान का फल 'अनुव्यवसाय' को और मीमांसक 'ज्ञातता' को मानता है । इन 'अनुव्यवसाय' और 'ज्ञातता' के स्वरूप में अन्तर यह है कि नैयायिक के

मत में 'अनुव्यवसाय' आत्मा में रहने वाला धर्म है। 'घट ज्ञानवानहम्' या 'घटमहं जानामि' इत्यादि रूप 'अनुव्यवसाय' आत्मा में उत्पन्न होता है। ज्ञान के ज्ञान का नाम 'अनुव्यवसाय' है। 'अयं घटः' इस व्यवसायात्मक ज्ञान का विषय घट होता है 'घटज्ञानवानहम्' इस अनुव्यवसायात्मक ज्ञान का विषय 'घट ज्ञान' होता है। और वह 'अनुव्यवसाय' आत्मा में रहता है यह नैयायिक सिद्धान्त है। दूसरी ओर मीमांसक की 'ज्ञातता' आत्मा में नहीं अपितु घटरूप पदार्थ में रहने वाला धर्म है। इसी 'ज्ञातता' के आधार पर घट और ज्ञान का विषय-विषयि-भाव बनता है। अर्थात् 'अयं घटः' इस ज्ञान का विषय घट है पट नहीं—यह नियम कैसे बनेगा। घट ज्ञान घट से पैदा होता है इसलिए घट उसका विषय होता है पट नहीं यदि यह कहा जाय तो फिर घट ज्ञान आलोक से भी पैदा होता है और चक्षु भी उसका कारण है। तब तो फिर आलोक और चक्षु भी उस ज्ञान का विषय होने लगेंगे। इस लिए इस उत्पत्ति के आधार पर विषयविषयिभाव का उपपादन नहीं हो सकता। अतः विषयविषयिभाव का उपपादन 'ज्ञातता' के आधार पर ही सम्भूतना चाहिए। 'अयं घटः' इस ज्ञान से जो 'ज्ञातता' नामक धर्म पैदा होता है वह घट में रहता है, पट में नहीं रहता। इस लिए घट ही उस ज्ञान का विषय होता है, पट नहीं होता। यह मीमांसक का कहना है। इस प्रकार यद्यपि नैयायिक और मीमांसक दोनों ज्ञान का फल अलग-अलग अनुव्यवसाय और ज्ञातता को मानते हैं। परन्तु वे दोनों ही इस विषय में एकमत हैं कि ज्ञान का विषय और फल दोनों अलग ही होते हैं। इसलिए यहाँ भी लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय तीर और उसका फल शैत्य-पावनत्व का अतिशय अलग-अलग ही मानने होंगे और उन दोनों का बोध एक साथ नहीं हो सकता है। अतएव शैत्य-पावनत्व विशिष्ट तीर को लक्ष्यार्थ मानने का जो पूर्व पक्ष उठाया गया था वह ठीक नहीं है। उन दोनों का बोध अलग-अलग क्रमशः लक्षणा तथा व्यञ्जना द्वारा ही मानना होगा। फलितार्थ यह हुआ कि अभिधा, तात्पर्या और लक्षणा इन तीनों में से किसी शक्ति से व्यञ्जना का काम नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए व्यञ्जना को अलग वृत्ति मानना ही होगा।

अखंडार्थतावादी वेदान्त मत—

अद्वैतरूप ब्रह्मवादी वेदान्ती तथा स्फोटरूप शब्द ब्रह्मवादी वैयाकरण अखंड वाक्य और अखंड वाक्यार्थ मानते हैं। वेदान्त मत में क्रिया, कारक भाव को स्वीकार कर उत्पन्न होने वाली बुद्धि खण्डित या सपट और उससे भिन्न क्रिया कारक भाव रहित बुद्धि अखंड बुद्धि है। उनके मत में यह सारा संसार ही मिथ्या

हे अतएव धर्मि-धर्म भाव या क्रिया-कारक भाव आदि सब मिथ्या हैं इस लिए वाक्यों में यह वाच्यार्थ है, यह लक्ष्यार्थ है, यह व्यंग्यार्थ है इस प्रकार का विभाग नहीं किया जा सकता । अर्थात् समस्त अखंड वाक्य से वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य और उससे भी आगे जितना भी अर्थ प्रतीत होता है वह सब अखंड रूप में उपस्थित होता है । अतः व्यंजना आदि को मानने की आवश्यकता नहीं है । वेदान्ती अखंड वाक्य मानते हैं । उसका लक्षण कहाँ 'संसर्गागोचरप्रमितिजनकत्वसम्बन्धार्थत्वम्' अर्थात् क्रिया-कारक भावादि रूप संसर्गाविषयक प्रतीति को पैदा करने वाला वाक्य अखंडार्थक वाक्य है इस प्रकार किया गया है और कहाँ 'अविशिष्टमपर्यायानेक-शब्दप्रकाशितम् । एकं वेदान्तिनिष्ठाता स्तमखंडं प्रवेदिरे ।' इत्यादि रूप में किया गया है ।

अखण्डार्थत्वानादी वैयाकरण मत—

लगभग इसी प्रकार स्फोटरूप शब्द ब्रह्मवादी वैयाकरणों ने भी अखंड वाक्य की कल्पना की है । उसका उपपादन करते हुए भर्तृहरि ने लिखा है—
 “ब्राह्मणार्थो यथा नास्ति कश्चिद् ब्राह्मणकम्बले । देवदत्तादयो वाक्ये तथैव स्युरनर्थकाः ॥” इसका भाव यह है कि ब्राह्मण का कम्बल इस अर्थ में प्रयुक्त ब्राह्मणकम्बल इस शब्द में अकेला ब्राह्मण शब्द अनर्थक है क्योंकि अकेले ब्राह्मण शब्द से किसी अर्थ का बोधन नहीं होता है । ब्राह्मणकम्बल इस सम्मिलित सम्पूर्ण शब्द से ब्राह्मण सम्यन्धी कम्बल यह अखंड अर्थ बोधित होता है । इसी प्रकार प्रत्येक वाक्य में अलग-अलग देवदत्तादि शब्द अनर्थक हैं । समस्त अखंड वाक्य से अखंडवाक्यार्थ उपस्थित होता है ।

इस प्रकार वेदान्ती और वैयाकरण मत में अखंड वाक्यार्थ बोध मानने से वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य की अलग-अलग प्रतीति नहीं होती है । परन्तु इस हेतु को केवल व्यंजना के विरोध में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । उससे तो अभिधा, लक्षणा और तात्पर्या का भी लोप हो जाता है । फिर वेदान्ती जो जगत् को मिथ्या कहते हैं वे भी उसका व्यावहारिक अस्तित्व स्वीकार करते ही हैं । और व्यावहारिक रूप में सब लोक व्यवहार अन्य जगत्भूतत्ववादियों के समान ही मानते हैं । 'व्यवहारे भट्टनयः' यह उनका प्रसिद्ध सिद्धांत है । इसी प्रकार वैयाकरण भी जो अखंड वाक्यार्थ की कल्पना करते हैं वह भी 'पक्षति, गच्छति' आदि प्रत्येक पद में प्रकृति प्रत्यय का विभाग व्यावहारिक रूप से करते ही हैं । भव्य भर्तृहरि ने भी तो लिखा है—“उपायाः शिष्यभाषणानां बालानामुपलालनाः ।

असत्ये वर्तमानि स्थित्वा ततः सत्य समीहते ।' इसलिए जय व्यवहार-दशा में 'पचति, गच्छति' आदि में प्रकृति प्रत्यय का विभाग बन सकता है तब उस दशा में अभिधा, तात्पर्य, लक्षणा और उन सबसे भिन्न व्यञ्जना का अस्तित्व मानने में कोई बाधा नहीं प्रतीति होती । अतः व्यञ्जना को अलग वृत्ति मानना ही चाहिए ।

वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ का भेद —

वाच्यार्थ से भिन्न व्यंग्यार्थ की सिद्धि के लिए आलोककार तथा अन्य आचार्यों ने अनेक हेतु दिए हैं । सारित्यदर्पणकार निरयनाथ ने उन सब हेतुओं का सुन्दर संग्रह केवल एक कारिका में इस प्रकार कर दिया है । "बोद्ध, स्वरूप, सख्या, निमित्त, कार्य, प्रतीति, कालानाम्, । आभय, विषयादीना भेदाद् भिन्नोऽभिधेयतो व्यंग्य ।" अर्थात् बोद्धा, स्वरूप आदि के भेद होने के कारण व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ से भिन्न ही मानना होगा । १. बोद्धा के भेद का आशय यह है कि वाच्यार्थ की प्रतीति तो पद पदार्थ मात्र में व्युत्पन्न वैयाकरण आदि सब को हो सकती है परन्तु व्यंग्य अर्थ की प्रतीति केवल सहृदयों को ही होती है । इसलिए बोद्धा के भेद के कारण वाच्य से व्यंग्य को अलग मानना चाहिए । २. स्वरूप भेद के उदाहरण यही 'भ्रम धार्मिक' इत्यादि दिए हैं । जिनमें कहीं वाच्य विधिरूप और व्यंग्य निषेध रूप और कहीं वाच्य निषेध रूप और व्यंग्य विधि रूप इत्यादि स्वरूप भेद पाया जाता है । ३. सख्या भेद का अभिप्राय यह है कि जैसे सन्ध्या के समय किसी ने कहा कि 'गतोऽस्तमर्कः' सूर्य छिड़ गया । यहा वाच्यार्थ तो सूरज छिड़ गया यह एक ही है परन्तु व्यंग्य अनेक हो सकते हैं । कहीं सन्ध्योपासना का समय हो गया, कहीं खेल उन्द करो, कहा घूमने चलो, कहीं 'कान्तमभितर' आदि अनेक रूप के व्यंग्य हो सकते हैं । ४. वाच्यार्थ के बोध का निमित्त सङ्केत ग्रह आदि ही है और व्यंग्यार्थ का निमित्त प्रतिभानैर्मल्य, सहृदयत्वादि हैं । इसलिए दोनों का निमित्तभेद भी है । ५. इसी प्रकार वाच्यार्थ केवल प्रतीति मात्र कराने वाला और व्यंग्यार्थ चमत्कारजनक होने से दोनों के कार्य में भी भेद है । ६. दोनों में बाल का भी भेद है क्योंकि वाच्यार्थ की प्रतीति प्रथम और व्यंग्य की प्रतीति पीछे होती है । ७. वाच्यार्थ शब्दाश्रित होता है और व्यंग्य उसके एकदेश प्रकृति-प्रत्यय-वर्ण-मण्डना आदि में रह सकता है अतः आश्रय भेद भी है । ८. और विषय भेद का उदाहरण यही मूल में दिया जा चुका है । 'कस्य न भ्रमति रोगो' इत्यादि में वाच्यार्थ बोध का विषय नायिका और व्यंग्यार्थ का

विषय नायक होने से विषय भेद भी है। इस प्रकार वाच्य और व्यंग्य के बीच अनेक प्रकार के भेद होने से व्यंग्यार्थ को वाच्यार्थ से भिन्न ही मानना होगा।

महिम भट्ट का अनुमितिवाद—

यह सब विचार तो वृत्तियों को दृष्टि से हुआ। अर्थात् व्यंग्य अर्थ की प्रतीति अभिधा, तात्पर्या और लक्षणा वृत्ति से नहीं हो सकती है। अतएव उसके बोध कराने के लिए व्यंजना को एक अलग वृत्ति मानना अनिवार्य है। परन्तु ध्वनिकार के उत्तरकालीन कुछ लोग व्यंग्यार्थ बोध को शब्द की सीमा से हटा कर अनुमान का विषय बनाने के पक्ष में हैं। इनमें महिम भट्ट का स्थान सर्वोपरि है। महिम भट्ट ने अपने 'व्यक्तिविवेक' नामक ग्रन्थ में व्यति के समस्त उदाहरणों को अनुमान द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। परन्तु काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण आदि ने महिम भट्ट के इस अनुमानवाद का पूर्ण रूप से खंडन कर दिया है। जिसका सारांश इस प्रकार है। विभावानुभावादि की प्रतीति से रसादि की प्रतीति होती है। इसलिए विभावादि प्रतीति को रसादि की प्रतीति का साधक लिंग मान कर महिम भट्ट अनुमान द्वारा रसादि की सिद्धि करना चाहते हैं। उनके अनुसार अनुमान वाक्य का रूप होगा, 'रामः सीताविषयकरतिमान् तत्र विलक्ष्णस्मितकटाक्षवत्त्वात् यो नैवं सो नैवं यथा लक्ष्मणः।' इसके उत्तर में ध्वनि पक्ष का कहना यह है कि इस अनुमान से राम के सीता के प्रति अनुराग का ज्ञान हो सकता है। परन्तु उसे हम रस नहीं मानते हैं। उसके द्वारा सहृदयों के हृदय में जो अपूर्व अलौकिक आनन्द का उद्बोध होता है उसे हम रस मानते हैं। और उसका बोध व्याप्ति न होने से अनुमान द्वारा सम्भव नहीं है। आपको रस को अनुमान द्वारा सिद्ध करना चाहिए या परन्तु आप जिसकी सिद्धि कर रहे हैं वह तो रस से भिन्न कुछ और ही पदार्थ है। इसलिए आपका यह प्रयास 'विनायक प्रसुर्याणो रचयामास वानरम्' जैसा उपहास योग्य है। इसी प्रकार 'भ्रम धार्मिक' इत्यादि उदाहरणों में महिम भट्ट गोदावरीतीर पर धार्मिक के भ्रमण का निषेध अनुमान का विषय सिद्ध करना चाहते हैं। उस अनुमान का स्वरूप इस प्रकार हो सकता है। 'गोदावरीतीर धार्मिकभीरुभ्रमणायोग्यं सिद्धत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा गृहम्।' गोदावरी का तीर धार्मिक भीरु के लिए भ्रमण के अयोग्य है क्योंकि वहाँ सिद्ध रहता है। इस अनुमान में 'सिद्धत्वात्' को हेतु और भीरुभ्रमणायोग्यत्व को साध्य माना है। उन दोनों की व्याप्ति इस प्रकार बनेगी। 'यत्र-यत्र सिद्धत्वं [भयकारणोपलब्धिः] तत्र-तत्र भीरुभ्रमणायोग्यत्वम्'। परन्तु राजा की आज्ञा अथवा गुरु की आज्ञा

काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा ।

क्रौंचद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥५॥

विविधवाच्यवाचकरचनाप्रपञ्चचारुणः काव्यस्य स एवार्थः सार-
भूतः । तथा चादिकवेर्वाल्मीकेर्निहितसहचरीविरहकातरक्रौंचाक्रन्दजनितः
शोक एव श्लोकतया परिणतः ।

मा निपाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शार्वतीः समाः ।

यत् क्रौंचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥

शोको हि करुणरसस्वाधिभावः । प्रतीयमानस्य चान्यभेददर्शने-

ऽपि रसभावमुख्येनैवोपलक्ष्यं प्राधान्यात् ।

अथवा प्रिया के अनुराग से भय कारण का जानते हुए भी मनुष्य जाते है । इसलिए
यह व्याप्ति ठीक न होने से अनुमान नहीं बन सकता है । इस प्रकार व्यंजना का
काम अनुमान से भी नहीं हो सकता है । अतः व्यंजना को अलग शक्ति मानना
अनिवार्य ही है । यह व्यंजनावादियों के मत का सारांश है ॥ ४ ॥

काव्य का आत्मा वही [प्रतीयमान रस] अर्थ है । इसी से प्राचीनकाल
में क्रौंच [पक्षी] के जोड़े के वियोग से उत्पन्न आदि कथि वाल्मीकि का शोक
[करुण रस का स्थायीभाव] श्लोक [काव्य] रूप में परिणत हुआ ।

नाना प्रकार के शब्द, अर्थ और संवदना के प्रपञ्च में मनोहर काव्य का
सारभूत [आत्मा] वही [प्रतीयमान रस रूप] अर्थ है । तभी [निपाद के कारण से
विद्वत् किष्ट गण, मरणात्सद्यः अतः] सहचरी के वियोग से कातर, [जो] क्रौंच [तत्

१. इस स्थल पर निर्णयसागरीय तथा वाराणसीय संस्करणों के अनेक
पाठ भेद हैं । नि० सा० में विविध और वाच्य के बीच में 'विशिष्ट' पाठ अधिक
है । 'तथा चादिकवेर्वाल्मीकेः' इतना पाठ नहीं है । 'निहितसहचरी' के स्थान पर
'संनिहितसहचरी' पाठ है । 'अन्य भेद' के स्थान पर 'अन्य प्रभेद' पाठ है । 'प्रतीय-
मान एवेति प्रतिपादितम्' इतना पाठ बढ़ा हुआ है । वाराणसीय बालप्रिया बाले
संस्करण में 'मा निपाद' इत्यादि श्लोक मूल पाठ में नहीं हैं । इसका कारण
संभवतः लोचन में उसकी व्याख्या का अभाव है । दीर्घिति में 'सहचरी' के स्थान
पर 'सहचर' और 'क्रौंचाक्रन्द' के स्थान पर 'क्रौंचाक्रन्द' पाठ है । इन पाठ भेदों
के प्रतिरिक्त अन्य दृष्टि से भी यह स्थल विशेषरूप से विचारणीय है ।

कृत्क, अथवा कौचोद्देश्यक कौचीकृत्क] के क्रन्दन में उत्पन्न आदि कवि वाल्मीकि [बाल्मीकि निष्ठ करुण रस का स्थायीभाव] का शोक श्लोक [‘मा निपाद’ इत्यादि काव्य] रूप में परिणत हुआ ।

हे व्याध तू ने काममोहित, कौच के जोड़े में मे एक [कौच] को मार डाला अतएव तू अनन्त काल तक [कभी] प्रनिष्ठा [सुकृति] को प्राप्त न हो ।

शोक करुण रस का स्थायीभाव है । [यद्यपि] प्रतीयमान के और [वस्तु अलंकार ध्वनि] भी भेद दिग्याप्त हुए हैं परन्तु [रसादि के] प्राधान्य से रसभाव द्वारा ही उनका उपलक्षण [जापन] होता है ।

कौच वध की जिस घटना का उल्लेख यहां किया गया है वह वाल्मीकि रामायण के प्रारम्भ में मिलती है । उद्धृत ‘मा निपाद’ इस श्लोक में ‘एकम्’ इस पुलिंग प्रयोग से प्रतीत होता है कि उस जोड़े में से नर कौच ही मारा गया था और उसके वियोग में कौची रो रही थी । आगे के श्लोक “तु शोणितररीतांगं, चेष्टमान महीतले । दृष्ट्वा कौची करोदार्ता करुणां ले परिभ्रमा ॥” में इसका स्पष्ट ही वर्णन है ! परन्तु यहां ध्वन्यालोककार ने अपने नृत्तिभाग में ‘निहतसहचरीविरह-कातरकौचाक्रन्दजनितः’ पाठ दिया है जिससे प्रतीत होता है कि वध सहचरी कौची का हुआ और रोदन करने वाला नर कौच है । इस की टीका में लोचनकार ने भी ‘सहचरीहननोद्भूतेन, तथा निहतसहचरीति विभाव उक्तः’ लिख कर इंगी की पुष्टि की है । न केवल इन दोनों ने अग्नि काव्यमीमांसाकार ने भी अपने ग्रन्थ में ‘निपादनिहतसहचरीकं कौचयुवानम्’ लिखा है । यह सब वाल्मीकि रामायण के विरुद्ध प्रतीत होता है । इसलिए दीधितिकार आदि कुछ लोग मूल नृत्तिग्रन्थ और उनके लोचन दोनों के पाठ बदल कर उसकी व्याख्या करते हैं । दूसरे विद्वानों का मत यह है कि ध्वन्यालोक ध्वनिप्रधान ग्रन्थ है । इसमें कौच मिथुन से सीता और राम की जोड़ी, निपाद पद से रावण, और वध से सीता का अतिशय-पीडन रूप वध अभिव्यक्त होता है इसलिए ध्वन्यालोककार ने सहचरी पद से सीता रूप अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए ‘निहतसहचर’ के स्थान पर ‘निहतसहचरी’ पाठ रखा है । दूसरे जो लोग ‘सहचरी’ के स्थान पर ‘सहचर’ पाठ परिवर्तन करते हैं वे भी यहां व्यंग्यार्थ इस प्रकार निकालते हैं कि भावी रावणवध के सूचनार्थ सहचर रावण के विरह से कातर कौची मन्दोदरी उसके आक्रन्दन से जनित शोक श्लोकत्व को प्राप्त हुआ । हमने जो उपर इस अंश का अनुवाद किया है वह इन

सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःप्यन्दमाना महतां कवीनाम् ।
 अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् ॥६॥

तत् वस्तुतत्त्वं निःप्यन्दमाना महतां कवीनां भारती अलोकसा-
 मान्यं प्रतिभाविशेषं परिस्फुरन्तं अभिव्यनक्ति । येनास्मिन्नतिविचित्र-
 कविपरम्परावाहिनि संसारे कालिद्रासप्रभृतयो द्वित्रा. पचपा एव वा
 महाकवय इति गण्यन्ते ॥६॥

मय से भिन्न है । धन्यालोक श्रीर लोचन की सभी प्रतियों में सहचरी वाला पाठ ही पाया जाता है इसलिए हमने उसको प्रामादिक पाठ न मान कर 'स्थितस्य गति-
 दिचन्तनीया' के अनुसार उसकी संगति लगाने का प्रयत्न किया है। 'निहतः,
 सहचरीविरहकातरश्चासौ क्राच. निहतसहचरीविरहनातक्राच., तदुद्देश्यक. क्राची-
 र्मृदौ य आरुन्द., तज्जनित. शोक ।' इस प्रकार की व्याख्या करने से पाठ की
 कथञ्चित् संगति लग जाती है। और पाठ परिवर्तन किए बिना भी रामायण से उसके
 विरोध का परिहार हो जाता है। इस व्याख्या का भावार्थ यह हुआ कि 'निहत.'
 पद 'सहचरी' का विशेषण नहै अपितु 'निहत.' और 'सहचरीविरहकातर.' यह दो
 विशेषण 'क्राच.' के हैं। मरते समय जैसे सासारिक पुरुष को अपने स्त्री-बंधों का
 नियोग छुड़ी करता है इसी प्रकार पाण्डित्य वह क्राच अपनी सहचरी के विरह से
 जातर था। उसको उद्देश्य में रखकर जो क्राची का क्रन्दन उससे समुद्भूत शोक-
 आदिकवि बाल्मीकि का शोक, श्लोक रूप में परिणत हुआ। ऐसा अर्थ करने से
 मूल वृत्ति में जो रामायण का विरोध प्रतीत होता है उसका परिहार हो सकता है।
 लोचन में जहां 'सहचरीहननोद्भूत' पाठ है वहां 'सहचरहननोद्भूत' यही पाठ
 होना चाहिए। लोचन के 'निहतसहचरीति विभाव उक्त.' इस पंक्ति को प्रतीक मान
 कर निहतसहचरी इत्यादि ग्रन्थ से विभाव कहा है वह अर्थ मानने से रामायण का
 विरोध नहीं रहता है। परन्तु काव्यमीमांसाकार ने जो 'निपादनिहतसहचरीक क्राच-
 युजानम्' लिखा है वह इस ग्रन्थ को ठीक न समझने के कारण ही कह दिया है
 इसलिए वह ठीक नहीं है ॥ ५ ॥

उस आस्वादमय [रस भाव रूप] अर्थ तब को प्रगहित करने वाली

१. प्रति स्फुरन्त नि० । २. तत् यह पद नि० में नहीं है । ३. सरस्वती
 नि० । दो० में भारतीपद वाक्य के प्रारम्भ में रखता है ।

इदं चापरं प्रतीयमानस्यार्थस्य सद्भावसाधनं प्रमाणम्—

शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते ।

वेद्यते स तु काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव केवलम् ॥७॥

‘सोऽर्थो यस्मात् केवलं काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव ज्ञायते । यदि च वाच्यरूप एवासावर्थः स्यात्, तद् वाच्यवाचकस्वरूपपरिज्ञानादेव तत्प्रतीतिः स्यात् । अथ च वाच्यवाचकलक्षणमात्रकृतश्रमाणां काव्य-
तत्त्वार्थभावनाविमुखानां स्वरश्रुत्यादिलक्षणमिवाप्रगीतानां’ गान्धर्व-
लक्षणविदामगोचर एवासावर्थः ॥७॥

महाकवियों की वाणी [उनके] अलौकिक, प्रतिभासमान प्रतिभा, [अपूर्ववस्तु-
निर्माणरूपा प्रज्ञा] के वैशिष्ट्य को प्रकट करती है ।

उस [प्रतीयमान रस भावादि] अर्थतत्त्व को प्रवाहित करने वाली महा-
कवियों की वाणी [उनके] अलौकिक, प्रतिभासमान, प्रतिभाविशेष को व्यक्त
करती है । जिसके कारण नानाविध कवि परम्परा शाली इस संसार में कालिदास
आदि दो तीन अथवा पांच छः ही महाकवि गिने जाते हैं ॥६॥

प्रतीयमान अर्थ को सत्ता मिट करने वाला, यह और भी प्रमाण है ।
वह [प्रतीयमान अर्थ] शब्दशास्त्र [व्याकरणादि] और अर्थशास्त्र [कोशादि] के
ज्ञान मात्र से ही प्रतीत नहीं होता, वह तो केवल काव्यमर्मज्ञों को ही
विदित होता है ।

क्योंकि केवल काव्यार्थतत्त्वज्ञ ही उस अर्थ को जान सकते हैं । यदि वह
अर्थ केवल वाच्यरूप ही होता तो शब्द और अर्थ के ज्ञानमात्र से ही उसकी प्रतीति
होती । परन्तु [केवल पुस्तक में] गान्धर्वविद्या को सीख लेने वाले उच्छृष्ट गान-
के अन्धभ्यामी [नौसिखिया] गायकों के लिए स्वर ध्रुति आदि के रहस्य के
समान, काव्यार्थभावना से रहित केवल वाच्य-वाचक [कोशादि अर्थ निरूपक
शास्त्र और व्याकरणादि शब्दशास्त्र] में कृतश्रम पुर्यों के लिए वह [प्रतीयमान]
अर्थ अज्ञात ही रहता है ।

यहाँ बालप्रिया टीका वाले वाराणसीय संस्करण में ‘अप्रगीतानाम्’ पाठ

१. नि० में तु के स्थान पर हि पाठ है । २. ‘शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेऽपि
परं न वेद्यते’ इतना पाठ नि० में वाक्यारम्भ में अधिक है । ३. नि० में प्रगीतानां
पाठ है ।

एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यंग्यस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्राधान्यं
तत्स्यैवेति दर्शयति—

सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन ।

यत्नतः प्रत्याभिज्ञेयौ तौ शब्दार्था महाकवेः ॥८॥

आया है। उसके स्थान पर निर्णयसागरीय तथा दीपिति वाले सस्वरण में पदच्छेद की दृष्टि से 'प्रगीताना' पाठ भी सजा है। लोचन ने दोनों ही पाठों का अर्थ किया है। दोनों ही दशाश्रों में उसका अर्थ नौसितिया गायक ही होगा। 'अप्रगीताना' पाठ मानने पर 'प्रकृष्ट' गीतं गान पेरा से प्रगीता न प्रगीताः अप्रगीताः' अर्थात् उत्कृष्ट गानविद्या के अनभ्यासी यह अर्थ होगा। और 'प्रगीताना' पाठ मानने पर 'आदि कर्मणि क्तः कर्तरि च । अष्टाध्यायी ३, ४, ७१' इस पाणिनि सूत्र से आदि कर्म में क्त प्रत्यय मान कर 'गातुं प्रारब्धाः प्रगीताः' जिन्होंने गाना अभी प्रारम्भ किया है ऐसा अर्थ होगा।

स्वर श्रुति आदि गानधर्म शारत्र के पारिभाषिक शब्द हैं। स्वर शब्द की व्युत्पत्ति 'स्वतः सहकारिकारणनिरपेक्षं रज्ज्वति श्रोतुश्चित्त अनुरक्त करोतीति स्वरः' जो अन्यों की सहामता के बिना स्वयं ही श्रोता के चित्त को आह्लादित करे उसे स्वर कहते हैं। संगीत शास्त्र में पङ्कज, शृंगभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत और निषाद ये सात स्वर माने गए हैं। इन्हीं का सक्षिप्त रूप सरगम के स, र, ग, म, प, ध, नि यह प्रसिद्ध रूप है। स्वर के प्रथम अवयव को श्रुति कहते हैं। संगीत रत्नाकर में उनके लक्षण इस प्रकार कहे हैं—

“प्रथमध्वण्यन्तः श्रुते ह्रस्वानकः ।

ना श्रुतिः सपरिज्ञेया स्वययवलक्षणा ॥

श्रुत्यन्तरभावी यः स्निग्धोऽनुरणनात्मकः ।

स्वतो रजयति श्रोतुश्चित्तं स स्वर उच्यते ॥

श्रुतिम्यः स्युः स्वराः पङ्कजपद्मगान्धारमध्यमाः ।

पञ्चमो धैवतश्चाथ निषाद इति सप्त ते ॥

तेषां सज्ञाः स रि ग म प ध नि इत्यपरा मताः ।

त्राविंशतिं केचिदुदाहरन्ति श्रुतीः श्रुतिज्ञानविचारदत्ताः ।

पट्पट्टिभिन्नाः सल्लु केचिदासामानन्त्यमेव प्रतिपादयन्ति” ॥७॥

इस प्रकार वाच्यार्थ से भिन्न व्यंग्य की सत्ता को सिद्ध करके प्राधान्य (भी) उसी का है यह दिखाते हैं।

सु^१ व्यंग्योऽर्थं स्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगो शब्दश्च कश्चन, न शब्दमात्रम्^२ । तावेव शब्दार्थौ महाकवेः प्रत्यभिज्ञेयौ । व्यंग्यव्यञ्जकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां महाकवित्वलाभो महाकवीनां, न वाच्यवाचक-रचनामात्रेण ॥८॥

यह [प्रतीयमान] अर्थ और उसकी अभिव्यक्ति में समर्थ विरोध शब्द इन दोनों को भली प्रकार पहिचानने का प्रयत्न महाकवि को [जो महाकवि बनना चाहे उसको] करना चाहिए ।

यह व्यंग्य अर्थ और उसको अभिव्यक्त करने की शक्ति में युक्त कोई विशेष शब्द [ही] है । शब्दमात्र [सारे शब्द] नहीं । महाकवि [बनने के अभिलाषी] को यही शब्द और अर्थ भली प्रकार पहिचानने चाहिए । व्यंग्य और व्यञ्जक के सुन्दर प्रयोग से ही महाकवियों को महाकवि पद की प्राप्ति होती है; वाच्य-वाचक-रचना मात्र से नहीं ।

प्रत्यभिज्ञा शब्द का प्रयोग यहां किया गया है । प्रत्यभिज्ञा का लक्षण है 'तत्तद्देशवगाहिनी प्रतीतिः प्रत्यभिज्ञा ।' तत्ता अर्थात् तद्देश एतत्काल संबन्ध अर्थात् पूर्वदेश और पूर्वकाल संबन्ध तथा इदन्ता अर्थात् एतद्देश एतत्काल संबन्ध को अद्यागाहन करने वाली प्रतीति को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं । जैसे 'सोऽयं देवदत्तः' यह यही देवदत्त है जिसे हमने कार्श्या में देखा था यह प्रत्यभिज्ञा का उदाहरण है । इसमें 'सः' पद तत्ता अर्थात् पूर्वदेश और पूर्वकाल संबन्ध को और 'अयं' पद इदन्ता अर्थात् एतद्देश और एतत्काल संबन्ध को बोधन करता है । इस प्रकार इस प्रतीति में तत्ता और इदन्ता दोनों का बोध होने से यह प्रतीति प्रत्यभिज्ञा कहलाती है । अर्थात् परिचित वस्तु के पुनः दर्शन के अवसर पर पूर्व वैशिष्ट्य सहित उसकी प्रतीति 'प्रत्यभिज्ञा' कहलाती है । प्रत्यभिज्ञा शब्द का ठीक हिन्दी रूप पहिचान शब्द हो सकता है । पहिचान में भी पूर्व और वर्तमान दोनों का सम्बन्ध प्रतीत होता है । यही प्रत्यभिज्ञान या 'पहिचान' का प्राण है । अतः प्रत्यभिज्ञान का हिन्दी रूप पहिचान ही है । 'प्रत्यभिज्ञेयौ' पद में अर्हार्थ में 'अहं कृत्यतृचश्च ३, ३, १६६' इस सूत्र के साथ एकवाक्यतापन्न 'अचो यत् अ० २, ३, ६७' सूत्र से यत् प्रत्यय हुआ है ।

१. बाल प्रिया बाले संस्करण में स पाठ नहीं है । २. 'न शब्दमात्रं' के स्थान पर 'न सर्वः' पाठ नि०, सी०, में है ।

और कृत्य प्रत्यय के योग में 'कृत्याना कर्तरि वा श्र० २, ३, ७१' सूत्र से कर्ता में 'महाकवे.' यह पंजी विभक्ति हुई है । और पंजी मान कर 'सहृदयै. महाकवे. सम्बन्धिनी तो शब्दार्था प्रत्यभिज्ञेयौ' ऐसी व्याख्या करने से उक्त प्रतीयमान अर्थ के प्राधान्य में, सहृदयलोकसिद्धत्व प्रमाण है, यह बात भी व्यक्त होती है और नियोगार्थक कृत्य [यत्] प्रत्यय के द्वारा शिक्षाक्रम अर्थात् कनिशिक्षा प्रकार भी स्पष्ट होता है ।

धन्यालोक के टीकाकार श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य के परम गुरु श्री उत्पलपादाचार्य का दार्शनिक सिद्धान्त भी प्रत्यभिज्ञा दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है । यह प्रत्यभिज्ञा दर्शन काश्मीर का विख्यात दर्शन है और उस पर बहुत बड़े साहित्य की रचना हुई है । इस सिद्धान्त के अनुसार, ईश्वर के साथ आत्मा के अभेद की प्रत्यभिज्ञा करना ही परमपद का हेतु है । उत्पलपादाचार्य ने लिखा है:—

तै स्तै रप्पुययाचितैरुपनतस्तन्याः स्थितोऽप्यन्तिके,
कान्तो लोकसमान एवमपरिजातो न रन्तु यथा ।
लोकतयैप तथानवेक्षितगुणः स्वात्मापि विरप्येश्वरो,
नैवाल निजयैभनाय तदिय तत्प्रत्यभिज्ञोदिता ॥

जिस प्रकार अनेक कामनाओं और प्रार्थनाओं से प्राप्त और रमणी के पास में स्थित होने पर भी जब तक वह अपने पति को पतिरूप में जानती नहीं है तब तक अन्य पुरुषों के समान होने से वह उसके सहवास का सुख प्राप्त नहीं कर पाती इसी प्रकार वह विश्वेश्वर परमात्मा समस्त ससार का आत्मभूत होने पर भी जब तक हम उसको पहिचाने नहीं उसके आनन्द का अनुभव नही कर सकते । इसीलिए उसकी पहिचान के निमित्त यह प्रत्यभिज्ञादर्शन बनाया गया है ।

इसी प्रकार प्रकृत में व्यञ्जनक्षम शब्दार्थ की प्रत्यभिज्ञा से ही महाकवि पद प्राप्त हो सकता है ॥८॥

ऊपर व्यङ्ग्य अर्थ का प्राधान्य प्रतिपादित किया है परन्तु कवि तो व्यङ्ग्य के पूर्ण वाच्य-वाचक को ही ग्रहण करते हैं । वाच्य-वाचक के प्रथमोपादान से तो उनकी प्रधानता प्रतीत होती है इस शङ्का को दूर करने के लिए अगली कारिका है । उसका भाव यह है कि वाच्य वाचक का प्रथम उपादान उनकी प्रधानता को नहीं अपितु उनकी गौणता को ही सूचित करता है । क्योंकि उनका प्रथमोपादान तो केवल उपायभूत होने के कारण किया जाता है । उपाय प्रधान, और उपाय सदा गौण ही होता है ।

इदानीं व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः प्राधान्येऽपि यद् वाच्यवाचकावेव
प्रथममुपादत्ते कवयस्तदपि युक्तमेवेत्याहः—

आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान् जनः ।

तदुपायतयो, तद्वदर्थे वाच्ये तदादृतः ॥६॥

यथा आलोकार्थी सन्नपि दीपशिखायां यत्नवान् जनो भवति,
तदुपायतया । नहि दीपशिखामन्तरेण आलोकः संभवति । तद्वद्
व्यङ्ग्यमर्थं प्रत्यादृतो जनो वाच्येऽर्थे यत्नवान् भवति । अनेन प्रतिपाद-
कस्य कवेर्व्यङ्ग्यमर्थं प्रति व्यापारो दर्शितः ॥ ६ ॥

अथ व्यङ्ग्य और व्यञ्जक के प्राधान्य होते हुए भी कविगण जो पहिले
वाच्य वाचक को ही ग्रहण करते हैं वह भी ठीक ही है यह कहते हैं :—

जैसे आलोक [प्रकाश अथवा 'आलोकनमालोकः वनितावदनारविन्दादि-
विलोकनमित्यर्थः' पदार्थ दर्शन] की इच्छा करने वाला पुरुष उसका उपाय
हाने के कारण दीप शिखा [के विषय] में यत्न करता है इसी प्रकार व्यङ्ग्यार्थ में
आदरवान् कवि वाच्यार्थ का उपादान करता है ।

जिस प्रकार आलोकार्थी होने पर भी मनुष्य दीप शिखा [के विषय]
में उपायरूप होने से [प्रथम] ग्रहण करता है; दीप शिखा के बिना आलोक
नहीं हो सकता है । इसी प्रकार व्यङ्ग्य अर्थ के प्रति आदरवान् पुरुष भी वाच्यार्थ
में यत्नवान् होता है । इससे प्रतिपादक [यत्ना] कवि का व्यङ्ग्य अर्थ के प्रति
व्यापार दिखाया ।

कारिका में आलोक शब्द आया है उसका सीधा अर्थ प्रकाश होता है
परन्तु लोचनकर ने 'आलोकनमालोकः । वनितावदनारविन्दादिविलोकनमित्यर्थः'
अर्थात् वनितावदनारविन्दादि किसी पदार्थ के अवलोकन अर्थात् चानुपगमन को
आलोक कहते हैं, यह अर्थ किया है । किसी वस्तु को देखने की इच्छावाला व्यक्ति

प्रतिपाद्यस्यापि त दर्शयितुमाह —

यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थं सप्रतीयते ।

वाच्यार्थपूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य^१ वस्तुनः ॥१०॥

यथा हि पदार्थद्वारेण वाक्यार्थागमस्तथा वाच्यार्थप्रतीतिपूर्विका
व्यङ्ग्यस्यार्थस्य प्रतिपत्तिः ॥१०॥

एष उपाय उभेय भाव को व्यस्त करने के लिये ही इस प्रकार की व्याख्या की गई है ।

अब प्रतिपाद्य [वाच्यार्थ] के भी उस [व्यङ्ग्यबोधन के प्रति व्यापार] को दिखाने के लिए कहते हैं —

जैसे पदार्थ द्वारा [पदार्थों की उपस्थिति होन के वाच्य पदार्थ ससर्ग रूप,] वाक्यार्थ की प्रतीति होती है उसी प्रकार उस [व्यङ्ग्य] अर्थ की प्रतीति वाच्यार्थ [क ज्ञान] पूर्वक होती है ।

जैसे कि पदार्थ द्वारा वाक्यार्थ का बोध होता है उसी प्रकार वाच्यार्थ की प्रतीति पूर्वक व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है ।

निर्याय सागरीय संस्करण में 'प्रतिपत्तव्यवस्तुन' पाठ है । लोचनकार ने 'प्रतिपदिति भावे विष्णु । तस्य वस्तुनः व्यङ्ग्यरूपस्य सारस्येत्यर्थ' व्याख्या की है । इसलिए लोचनविद्वद् होने से वह पाठ प्रामादिक है । जैसे जिस व्याक्त को भाषा या वाक्यार्थ पर पूर्ण अधिकार नष्ट-होता उसको पहिले पदार्थ समझने होते हैं तब वाक्यार्थ समझ में आता है परन्तु जिनका भाषा पर अधिकार है वे भी यद्यपि पदार्थ ग्रहण पूर्वक ही वाक्यार्थ ग्रहण करते हैं फिर भी वह इतनी शीघ्रता से हो जाता है कि यहाँ कम अनुभव में नहीं आता । जैसे कमल के बहुत से पत्ते रख कर, उनमें मुँह चुभाई जाय तो, यद्यपि वह एक एक को कम से ही भेदती, फिर भी शीघ्रता के कारण वह कम लक्षित नष्ट होता । इसी प्रकार जो अत्यन्त सहृदय नहीं हैं उनको वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ कम से ही प्रतीत होते हैं । परन्तु अत्यन्त सहृदय व्यक्तियों को व्यङ्ग्य की प्रतीति द्रुत हो जाती है । वही प्रतीति में कम रहते हुए भा 'उत्पलस्यतपनं यतिमेदवत्लाघवान् सलक्ष्यते ।' कम अनुभव में नष्ट आता । इसी लिए रस ध्वनि की असलक्ष्यकम व्यङ्ग्य ध्वनि कहा है यह बात भी यहाँ सूचित की है ।

इदानीं वाच्यार्थप्रतीतिपूर्वकत्वेऽपि तत्प्रतीतिः, व्यङ्ग्यस्यार्थस्य प्राधान्यं यथा विलुप्येत, तथा दर्शयतिः—

स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रथयन्नपि ।

यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते ॥११॥

यथा स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रकाशयन्नपि पदार्थो व्यापार-निष्पत्तौ न भाव्यते^१ विभक्ततया ॥११॥

तद्वत् सचेतसां सोऽर्थो वाच्यार्थविमुखात्मनाम् ।

बुद्धौ तत्पार्थदृशिण्यां भटित्येवावभासते^२ ॥१२॥

अथ, व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति वाच्यार्थ के बाद होने पर भी व्यङ्ग्यार्थ का प्राधान्य जिससे लुप्त न हो यह [प्रकार] दिखाते हैं।

जैसे पदार्थ अपनी सामर्थ्य [योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति] से [पदार्थ संसर्गरूप,] वाक्यार्थ को प्रकाशित करते हुए भी, [अपने वाक्यार्थ बोधन रूप] व्यापार के पूर्ण हो जाने पर [वाक्यार्थ बोध हो जाने पर] अलग प्रतीत नहीं होता है।

जैसे अपनी सामर्थ्य [योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति रूप] से वाक्यार्थ को प्रकाशित करने पर भी व्यापार के पूर्ण हो जाने पर पदार्थ विभक्त रूप में अलग प्रतीत नहीं होते ॥१३॥

इसी प्रकार वाच्यार्थ से विमुख [उससे विध्वान्ति रूप परितोष को प्राप्त न करने वाले] सहृदयों की तत्त्वदर्शन समर्थ बुद्धि में यह [प्रतीयमान] अर्थ गुरन्त ही प्रतीत हो जाता है।

‘स्वसामर्थ्यवशेनैव’ कारिका में स्वसामर्थ्य अर्थात् पदार्थ की सामर्थ्य से अभिप्राय योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से है। ‘वाक्यं स्याद् योग्यता-आकांक्षानुसृतः पदोच्चयः’ योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। ‘योग्यता नाम पदार्थानां परस्परसम्बन्धे बाधाभावः’ पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में बाधा का अभाव योग्यता कहलाता है। योग्यता रहित पदसमूह

१. विलुप्यते वातप्रिया० । २. प्रतिपादयन् वा०प्रि० । ३. दिभाप्यते नि० ।

४. पत्रा (न्ता) वभासते । (?) नि० में वृत्ति रूप में अधिक दिया है ।

एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्ग्यस्यार्थस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्रकृत
उपयोजयन्नाह :—

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो ।

व्यङ्ग्यतः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥१३॥

यत्रार्थो वाच्यविशेषः, वाचकविशेषः शब्दो वा, तमर्थ व्यङ्ग्यतः,

वाक्य नहीं होता इसलिए 'यहिना सिंचति' इसको वाक्य नहीं कहते हैं क्योंकि यहा यहि में सिंचन की क्षमता बाधित है । 'पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तं श्रन्वयाननुभायकत्वमाकांक्षा ।' जिन पदों में एक पद दूसरे पद के बिना श्रन्वय बोध न करा सके वह पद साक्षात् या आकांक्षायुक्त है उनमें रहने वाला धर्म आकांक्षा है । उसके श्रभाव में 'गौरश्वः पुष्पे हस्ती शकुनि मृगो ब्राह्मणः' आदि पद समूह वाक्य नहीं कहलाता हैं । दूसरे लोगों ने आकांक्षा का यही लक्षण इस प्रकार किया है । 'यत्पदस्य यत्पदभावप्रयुक्तमन्वयबोधजनकस्य तत्पदविशिष्टतत्पदत्वमाकांक्षा । वैशिष्ट्यं वाच्यवहितपूर्ववृत्तिवाच्यवहितोत्तरत्वान्यतरसंबन्धेन बोध्यम्' । 'आसत्तिर्बुद्धयविच्छेदः' अविलम्बित उच्चारण के कारण बुद्धि के अविच्छेद को आसत्ति कहते हैं । पण्डे दो घण्टे के व्यवधान से बोले गए 'देवदत्त गां श्रोनय' आदि पद आसत्ति के श्रभाव में वाक्य नहीं कहाते हैं । इन तीनों धर्मों में से योग्यता साक्षात् पदार्थ का धर्म है, आकांक्षा मुख्यतः भोक्ता की जिज्ञासा रूप होने में आत्मा का धर्म है परन्तु वह पदार्थ बोध द्वारा ही आत्मा में पैदा होती है इस लिए परम्पराया, श्रधना श्रन्वयाननुभायकत्व रूप होने से आकांक्षा साक्षात् भी पदार्थ धर्म है । आसत्ति पद द्वारा पदार्थ धर्म है । इस प्रकार योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति से युक्त होने पर ही पदार्थ वाक्यार्थ का बोध करा सक्ते हैं ।

दूसरी 'तद्वत् सचेतसा' कारिका के 'भट्टित्येवावभासते' से यह सूचित किया कि यत्रापि वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति में क्रम अत्यन्त रहता है परन्तु वह लक्षित नहीं होता । इसलिए रसादि रूप ध्वनि असंलक्ष्य क्रम व्यङ्ग्य ध्वनि है, अक्रम व्यङ्ग्य नहीं ॥१२॥

इस प्रकार वाच्यार्थ में अतिरिक्त व्यङ्ग्यार्थ की सत्ता तथा प्राधान्य [सद्भाव शब्द का सत्ता तथा माधुभाव अर्थात् प्राधान्य दोनों अर्थ हैं] प्रतिपादन करके प्रकृत में उसका उपयोग दिखाने हुए कहते हैं :—

जहां अर्थ अपने को [स्व] अथवा शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके

स काव्यविशेषो ध्वनिरिति । अनेन वाच्यवाचकचारुत्वहेतुभ्य उपमा-
दिभ्योऽनुप्रासादिभ्यश्च विभक्त एव ध्वनेर्विषय इति दर्शितम् ।

यदप्युक्तं—“प्रसिद्धप्रस्थानातिरेकिणो मार्गस्य काव्यत्वहानेर्ध्व-
निर्नास्ति”, इति तदप्युक्तम् । यतो लक्षणकृतामेव स केवलं न प्रसिद्धः,
लक्ष्ये तु परीक्ष्यमाणे स एव सहृदयहृदयाह्लादकारि काव्यतत्त्वम् । ततो-
ऽन्यच्चित्रमेवेत्यग्रे दर्शयिष्यामः ।

यदप्युक्तम्—“कामनीयकमनतिवर्तमानस्य तस्योक्तालङ्कारादिप्रका-

उस [प्रतीयमान] अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उस काव्यविशेष को विद्वान्
लोग ध्वनि [काव्य] कहते हैं ।

स्वर्चायंश्च तौ स्वार्थौ । तौ गुणीकृतौ बाभ्यां यथासंख्येन, स अर्थो
गुणीकृतात्मा, शब्दश्च गुणीकृताभिधेयः । ‘व्यङ्ग्यतः’ यह द्विवचन इस बात का
सूचक है कि व्यङ्ग्य अर्थ की अभिव्यक्ति में शब्द और अर्थ दोनों ही कारण होते
हैं । एक प्रधान कारण होता है और दूसरा सहकारी कारण । ‘यत्रार्थः शब्दो वा’
में पठित ‘वा’ पद, शब्द और अर्थ के प्राधान्याभिप्रायेण विकल्प को बोधन करता
है । इसका भाव यह हुआ कि अभिव्यक्ति में कारण दोनों होते हैं परन्तु प्राधान्य
शब्द और अर्थ में एक का ही होता है इसीलिए शब्दी और आर्थी दो प्रकार की
व्यञ्जना मानी गई हैं । और इसीलिए साहित्यदर्पणकार ने दोनों की व्यञ्जकता
दिखाते हुए लिखा है—‘शब्दबोध्यो व्यनक्त्यर्थः, शब्दोऽयर्थान्तराश्रयः । एकस्य
व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥ सा० द० २, १८ ।’

जहाँ अर्थ, वाच्य विशेष, अथवा वाचक विशेष शब्द, उस [प्रतीयमान]
अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं उस काव्य विशेष को ध्वनि काव्य कहते हैं । इसमें
वाच्य वाचक के चारुत्वहेतु उपमादि और अनुप्रासादि से अलग ही ध्वनि का
विषय है यह दिखाया ।

विषय शब्द ‘पिञ्चन्धने’ घातु से बना है । उसका अर्थ ‘विशेषेण
सिनोति वध्नाति स्वसन्धिनं पदार्थमिति विषयः’ इस व्युत्पत्ति से ध्वनि को वाच्य
वाचक चारुत्व हेतुओं से पृथक् अनुबद्ध कर दिया है ।

और जो यह कहा था कि प्रसिद्ध [शब्दार्थशरीरं काव्यं वाले] मार्ग से
भिन्न मार्ग में काव्यत्व हो नहीं रहेगा इसलिए ध्वनि नहीं है वह ठीक नहीं है
क्योंकि वह केवल [उन] लक्षणकारों को प्रसिद्ध [ज्ञात] नहीं है, परन्तु लक्ष्य

रेष्यन्तर्भावः", इति, तदप्यसमोचीनम् । वाच्यवाचकमात्राश्रयिणि ।
प्रस्थाने व्यङ्ग्यव्यञ्जकसमाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनेः कथमन्तर्भावः ।
वाच्यवाचकचरुत्वहेतवो हि तस्याङ्गभूताः, स त्वङ्गिरूप^१ एवेति प्रति-
पादयिष्यमाणत्वात् । परिकरश्लोकरचनाः —

॥ व्यङ्ग्यव्यञ्जकसंवन्धनिवन्धनतया ध्वनेः ।

वाच्यवाचकचरुत्वहेत्वन्तः पातिता कुतः ॥

ननु यत्र प्रतीयमानार्थस्य वैशद्येनाप्रतीतिः स नाम मा भूद्
ध्वनेर्विषयः । यत्र तु प्रतीतिरस्ति, यथा समासोक्त्याक्षेपानुक्तनिमित्त-

[रामायण, महाभारत प्रवृत्ति] को परोक्षा करने पर तो सहृदयों के हृदयों को
आह्लादित करने वाला काव्य का सारभूत वही [ध्वनि] है । उससे भिन्न
[काव्य] चित्र [काव्य] ही है यह हम आगे दिखलावेंगे ।

और जो यह कहा था कि यदि वह रमणीकता का अतिनमण नहीं करता
है तो उक्त [गुण, अलंकारादि] चारुत्व हेतुओं में ही उस [ध्वनि] का अन्तर्भाव
हो जाता है । यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि केवल वाच्य-वाचक भाव पर
आश्रित मार्ग के अद्भुत व्यङ्ग्य व्यञ्जक भाव पर आश्रित ध्वनि का अन्तर्भाव कैसे
हो सकता है । वाच्य-वाचक [अर्थ और शब्द] के चारुत्व हेतु [उपमादि तथा
अनुपासादि अलंकार] तो उस ध्वनि के अङ्ग रूप हैं और वह [ध्वनि] तो अङ्गी
[प्रधान] रूप है यह आगे प्रतिपादन करेंगे ।

इस सम्बन्ध में एक परिकर श्लोक भी है ।

कारिका में अनुक्त परन्तु अपेक्षित अर्थ को कहने वाला श्लोक परिकर
श्लोक कहलाता है । 'कारिकार्थस्य अधिकावाप कतु' श्लोकः परिकरश्लोकः ।
कारिमायामनुक्तस्यापेक्षितस्थार्थस्य आवापः प्रद्वेषः स कतु' श्लोकः परिकरः ।

ध्वनि के व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव सम्बन्ध मूलक होने से वाच्य-वाचक चारु-
त्व हेतुओं [अलंकारादि] में अन्तर्भाव कैसे हो सकता है ।

यदि कोई यह कहे कि [ननु] जहां प्रतीयमान अर्थ की स्पष्ट रूप से
प्रतीति नहीं होती वह ध्वनि [कि अन्तर्भाव का] का विषय न माना जाय तो न

१. 'स त्वङ्गिरूप' के स्थान पर नि० सं० में 'ननु तदेकरुपा,' पाठ है ।
बी० में भी ।

विशेषोक्तिर्यायोक्तापह्नु निदीपकसङ्करालङ्कारादौ, तत्र ध्वनेरन्तर्भावो भविष्यति, इत्यादि-निराकरनुममिहितम्, “उपसर्जनोक्तस्वार्थो” इति । अर्थो गुणीकृतात्मा, गुणीकृताभिधेयः । शब्दो वा यत्रार्थान्तरमभिव्यक्तं स ध्वनिरिति । तेषु कथं तस्यान्तर्भावः । व्यङ्ग्यप्राधान्ये हि ध्वनिः । न चैतत् समासोक्त्यादिष्वस्ति । समासोक्तौ तावन्तः —

उपोदरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम् ।
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तथा, पुरोऽपि रागाद् गलितं न लक्षितम् ॥

सही, परन्तु जहां [उसकी] प्रतीति होती है, जैसे समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्त-निमित्त विशेषोक्ति, पर्यायोक्त, अपह्नुति, दीपक, तथा सङ्कर आदि अलङ्कारों में, यहां ध्वनि का अन्तर्भाव हो जायेगा । इस मत के निराकरण के लिए पिछली कारिका में कहा है, “उपसर्जनोक्तस्वार्थो” । जहां अर्थ अपने को अथवा शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके अर्थान्तर [प्रतीयमान] को अभिव्यक्त करते हैं उसको ध्वनि कहते हैं । उन [समासोक्ति आदि अलङ्कारों] में उस [ध्वनि] का अन्तर्भाव कैसे होगा । व्यङ्ग्यार्थ की प्रधानता में ध्वनि [काव्य] होता है । और समासोक्ति आदि में वह [व्यङ्ग्य का प्राधान्य] नहीं है । समासोक्ति में तो :—

सन्ध्याकालीन आरुण्य को धारण किए हुए [दूसरे पक्ष में प्रेमान्मत्त] शशी [अर्थात् चन्द्र, पक्षान्तर में पुलिह शशी पद में व्यङ्ग्य नायक] ने, निशा [रात्रि, पक्षान्तर में स्त्रीलिङ्ग निशा शब्द में नायिका] के चंचल सारों से युक्त [तारक नक्षत्र, पक्षान्तर में नायिका के चंचल कनोतिका वाले] मुख [प्रारम्भिक अग्रभाग प्रदीपकाल, अन्यत्र आनन] को [छुम्बन करने के लिए] इस प्रकार ग्रहण किया कि राग [सन्ध्याकालीन अरुण प्रकाश, पक्षान्तर में नायक के स्पर्श से समुद्भूत अनुरागातिशय] के कारण मारा तिमिर रूप वस्त्र गिर जाने पर भी उसे [निशा तथा नायिका को] दिखाई नहीं दिया ।

यह समासोक्ति अलङ्कार का उदाहरण है । भामह ने समासोक्ति का लक्षण निम्न प्रकार किया है,

यत्रोक्ती भग्न्यतेऽन्योऽर्थस्तस्मान्नैविशेष्यैः ।

सा समासोक्तिरुदिता संक्षिप्तार्थतया बुधैः ॥ भामह २, ७६

जिस उक्ति में, समान विशेषणों के कारण प्रस्तुत से अन्य अर्थ की प्रतीति हो उस उक्ति को [संक्षेप में] संक्षिप्तार्थ होने से [एक साथ प्रकृत अप्रकृत दोनों का

इत्यादौ व्यङ्ग्येनानुगतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते । समारो-
पित्तायिकानायकव्यवहारयोर्निशाशशिनीरेव वाक्यार्थत्वान् ।

वर्णन करने से] समासोक्ति कहते हैं । ऊपर के उदाहरण में सन्ध्याकाल में चन्द्रोदय का वर्णन कवि कर रहा है । उसमें निशा और शशी का वर्णन प्रकृत है । निशा और शशी के समान लिंग और सम्मान विशेषणों के कारण नायक-नायिका की प्रतीति होती है और उनके व्यवहार का समारोप निशा और शशी पर होने से यह समासोक्ति अलङ्कार माना जाता है । पूर्वपक्ष यह है कि यहां नायक-नायिका व्यवहार व्यङ्ग्य है वाच्य नहीं । अर्थात् इस श्लोक में समासोक्ति के साथ ध्वनि भी है । इसलिए ध्वनि का अन्तर्भाव समासोक्ति अलङ्कार में माना जा सकता है । इसके उत्तर में ग्रन्थकार लिखते हैं ।

यहां समारोपित नायक नायिका व्यवहार से युक्त शशी और निशा के ही वाक्यार्थ होने से व्यङ्ग्य से अनुगत वाच्य ही प्रधानतया प्रतीत होता है । [अर्थात् व्यङ्ग्य का प्राधान्य न होने से यहां ध्वनि नहीं है अतः ध्वनि का समासोक्ति में अन्तर्भाव नहीं हो सकता है]

ध्वनि का अलङ्कार में अन्तर्भाव करने के लिए पूर्वपक्ष की ओर से दूसरा उदाहरण आक्षेप अलङ्कार का प्रस्तुत किया गया है । आक्षेप अलङ्कार का लक्षण भामह ने निम्न प्रकार किया है :—

प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिहितस्या ।

वक्ष्यमाणोक्तविषयः स आक्षेपो द्विधा मतः ॥ भामह २, ६८

जहां विशेषता बोधन करने के अभिप्राय से, कहना चाहते हुए भी बात का निषेध किया जाता है—यहां आक्षेप अलङ्कार होता है । वह निषेध कहीं वक्ष्यमाण अर्थात् आगे कही जाने वाली बात का पूर्व ही निषेध और कहीं उक्त अर्थात् पूर्व कही हुई बात का पीछे निषेध करने से वक्ष्यमाणविषयक और उक्तविषयक आक्षेप अलङ्कार दो प्रकार का होता है । वक्ष्यमाणविषयक का उदाहरण भामह ने यह दिया है :—

अहं त्वां यदि नेक्ष्ये क्षणमप्युत्सुता ततः ।

इयदेवास्त्वतोऽन्येन किमुक्तेनाप्रियेण ते ॥ भामह २, ६९ ॥

मैं यदि तुमको तनिक देर भी न देखूँ तो उत्कंठातिरेक से ... इतना ही रहने दो आगे तुम्हारी अप्रिय बात कहने से क्या लाभ । यहा आगे मर जाऊंगी यह वक्ष्यमाण अर्थ है उसका पूर्व ही निषेध कर दिया है आगे तुम्हारे अप्रिय

वात कहने से क्या लाभ । इस प्रकार यहां 'त्रिये' मर जाऊंगी यह व्यङ्ग्य है । इसलिए यहां आक्षेप अलङ्कार में व्यङ्ग्य होने से ध्वनि का अन्तर्भाव आक्षेप अलङ्कार में किया जा सकता है । यह पूर्व पक्ष है । उत्तर लगभग उसी आशय का होगा जो समासोक्ति में दिया जा चुका है । अर्थात् ध्वनि बड़ा होता है जहां व्यङ्ग्य का प्राधान्य हो । यहा व्यङ्ग्य है तो परन्तु वह प्रधान नहीं । उस व्यङ्ग्य से वाच्यार्थ ही अलङ्कृत होता है इसलिए यहा ध्वनि है ही नहीं । तब आक्षेप में उसके अन्तर्भाव का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है ।

यह भामह के अनुसार आक्षेप अलङ्कार का विवेचन किया । परन्तु वामन ने आक्षेप का लक्षण, 'उपमानाक्षेपः । वामन स० ४, ३, २७' किया है । इसका अभिप्राय यह है कि जहा उपमान का आक्षेप अर्थात् निष्फलत्वाभिधान किया जाय उसे आक्षेप अलङ्कार कहते हैं । नवीन आचार्य लोग इस स्थिति में प्रतीप अलङ्कार मानते हैं । श्रीर आक्षेप का लक्षण भामह के लक्षण के समान ही करते हैं । साहित्यदर्पणकार ने प्रतीप का लक्षण 'प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेपत्व-प्रकल्पनम् । निष्फलत्वाभिधानं वा प्रतीपमिति कथ्यते ॥ सा० द० १०, ८७' किया है । श्रीर उसका उदाहरण :—

तद् वक्त्रं यदि मुद्रिता शशिरुधा, हा हेम सा चेद् घृतिः,

स्तच्चक्षुर्यदि दारितं कुवलयैस्तच्चेत् स्मितं का मुधा ।

धिक् कन्दर्पधनुर्भुवौ यदि च ते, किं वा बहु भ्रूमेहे,

यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविमुखः सर्गजमो वेधसः ॥ सा० द० १०, ८७ ।

दिया है । वामन के 'उपमानाक्षेपः' सूत्र की व्याख्या करते हुए लोचनकार ने, 'उपमानस्य चन्द्रादेशाक्षेपः, अस्मिन् सति किं त्वया कृत्यमिति' लिखा है श्रीर उसका उदाहरण दिया है । यह लक्षण श्रीर उदाहरण दोनों साहित्यदर्पण के प्रतीप अलङ्कार से मिलते हैं । लोचनकार ने वामन के लक्षणानुसार आक्षेप का निम्न उदाहरण दिया है :—

तस्यास्तन्मुखमस्ति सौम्यसुभगं, किं पार्वणेनेन्दुना,

सौन्दर्यस्य पदं दृशौ यदि च, जैः किं नाम नीलोत्पलैः ।

किं वा कोमलकान्तिभिः किसलयैः, सत्येव तत्राधरे,

हा घातुः पुनरुक्तवस्तुरचनारम्भेष्वपूर्वो ग्रहः ॥

यहां पूर्णिमाचन्द्र के साथ मुख का सादृश्य आदि रूप उपमा व्यङ्ग्य है, परन्तु वह प्रधान नहीं । अपितु वाच्य को ही अलङ्कृत करती है । 'किं पार्वणेनेन्दुना' से चन्द्रमा का निष्फलत्वाभिधान रूप अपमानात्मक वाच्य ही अधिक

आक्षेपेऽपि व्यङ्ग्यविशेषाक्षेपिणोऽपि वाच्यस्यैव चारुत्वं प्राधान्येन वाक्यार्थः आक्षेपोक्तिसामर्थ्यादेव ज्ञायते । तथाहि^१ तद् शब्दोपाहृतो^२ "विशेषाभिधानेच्छया प्रतिषेधरूपो य आक्षेपः" स एव व्यङ्ग्यविशेषमाक्षिपन् मुख्यं काव्यशरीरम् । चारुत्वात्कर्पेनित्यन्धना हि वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्यविवक्षा । यथाः—

चमत्कारी है । अतएव यहां व्यङ्ग्यप्राधान्य रूप ध्वनि का अस्तित्व न होने से उसके आक्षेपालङ्कार में अन्तर्भाव का प्रश्न ही नहीं उठता ।

इन सब उदाहरणों में यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यङ्ग्य और ध्वनि शब्द समानार्थक नहीं हैं । सभी प्रतीयमान अर्थ व्यङ्ग्य हैं परन्तु ध्वनि काव्य वही माना जाता है जहां व्यङ्ग्य का प्राधान्य होता है ।

कुछ लोगों ने वामन के 'उपमानाक्षेपः वा० सू० ४, ३, २७' की व्याख्या में 'उपमानस्य आक्षेपः सामर्थ्यादाकर्णणम्' किया है । अर्थात् जहां उपमान का सामर्थ्य से आकर्षण किया जाय, वह शब्दतः उपात्त न हो उसे आक्षेप अलङ्कार कहते हैं । इस व्याख्या के अनुसार आक्षेपालङ्कार का निम्न उदाहरण दिया है :—

पेन्द्रं धनुः पाहुपयोधरेण, शरद् दधानार्द्रनखक्षताभम् ।

प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्दु, तापं रवेरभ्यधिक चकार ॥

पाहु वर्ण के पयोधर-मेघ—[पद्मान्तर में स्तन] पर आर्द्र गीले-सद्यः समुत्पादित-नखक्षत के समान इन्द्रधनुष को धारण करने वाली और कलक [चिह्न] सहित [पद्मान्तर में नायिकोपभोगजन्य कलंक से युक्त] चन्द्र को प्रसन्न अर्थात् उज्ज्वल और पद्मान्तर में दर्शित करती हुई शरद् ऋतु [रूप नायिका] ने रवि [रूप नायक] के सन्ताप को और बढ़ा दिया ।

यहां भी ईर्ष्याकलुषित नायकान्तर रूप उपमान आक्षेपित होता है परन्तु यह वाच्यार्थ को ही अलंकृत करता है । वामन के मत से यह आक्षेप का उदाहरण दिया गया है परन्तु भामह आदि के मत से तो यह समासोक्ति अलङ्कार का ही उदाहरण है ।

[इस प्रकार] आक्षेपालङ्कार में भी व्यङ्ग्य विशेष का आक्षेप कराने वाले होने पर भी वाच्य का ही चारुत्व है । क्योंकि आक्षेप वचन के सामर्थ्य में ही प्रधानतः वाक्यार्थ प्रतीत होता है । क्योंकि वहां विशेष के बोधन की इच्छा

१. दो० में अपि नहीं है । २. दो०, नि० तथाहि इतना पाठ नहीं है ।

३. शब्दोपाहृतो नि० ।

अनुरागवती संख्या दिवमस्तपुरःसरः ।

अहो दैवगतिः कीदृक् तथापि न समागमः ॥

• अत्र सत्यामपि व्यङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यम्यैव चारुत्वमुत्कर्षवदिति तस्यैव प्राधान्यविवक्षा ।

ये शब्दोपात्त प्रतिषेध रूप जो आक्षेप है, वही व्यङ्ग्य विशेष का आक्षेप करता हुआ मुख्य काव्य शरीर है । चारुत्व के उत्कर्ष मूलक ही वाच्य और व्यङ्ग्य का प्राधान्य विवक्षित होता है । जैसे—

संख्या [नामक या रूपिणी नायिका] अनुराग [अर्थात् मन्ध्याकालीन लालिमा पक्षान्तर ॥ प्रेम] में युक्त है और दिवम [नामक या रूप नायक] उसके सामने [स्थित ही नहीं 'पुरः सरति गच्छति इति पुरःसरः' ।] यह रहा है [सामने आ रहा है] ओह दैव की गति कैसी [चिलखण] है कि फिर भी [उनका] समागम नहीं हो पाता ।

यहां [नायक नायिका व्यवहार रूप] व्यङ्ग्य की प्रतीति होने पर भी वाच्य का ही चारुत्व अधिक होने से उसकी ही प्रधानता विवक्षित है ।

यहां वामन के मत से आक्षेपलङ्कार और भामह के मत से समासोक्ति अलङ्कार है इस बात को ध्यान में रख कर समासोक्ति और आक्षेप का सम्मिलित यह उदाहरण ग्रन्थकार ने दिया है । वास्तव में यहां समासोक्ति है या आक्षेप यह विचारणीय प्रश्न नहीं है । यहां चाहे समासोक्ति हो या आक्षेप उससे कुछ हानि लाभ नहीं है । प्रकृत बात तो इतनी ही है कि अलङ्कार स्थल में व्यङ्ग्य सर्वथा वाच्य में गुणीभूत हो जाता है इसलिए व्यङ्ग्य का प्राधान्य न होने से उसे ध्वनि काव्य नहीं कह सकते हैं इसलिए ध्वनि के अलङ्कारों में अन्तर्भूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

दीपक का लक्षण काव्यप्रकाशकार ने 'सकृद्वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृता-प्रकृतात्मनाम् । सैव क्रियासु बह्वीषु कारकस्योक्त दीपकम् ।।' किया है, जिसका अभिप्राय यह है कि प्रकृत और अप्रकृत अनेक पदार्थों में एक धर्म का संबन्ध वर्णन करना अथवा अनेक क्रियाओं में एक ही कारक का संबन्ध वर्णन करना दीपकालङ्कार है । लोचनकार ने भामह के अनुसार 'आदिमध्यान्तविषयं त्रिधा दीपकमिष्यते । भामह, २, २५' दीपक के तीन भेद किए हैं, और उसका निम्न उदाहरण दिया है :—

मणिः शाणोल्लीटः, समरविजयी हेतिदलितः,

कलाशेपरचन्द्रः, सुरतमृदिता बालललना ।

यथा च दीपकापहृत्यादौ व्यङ्ग्यत्वेनोपमायाः प्रतीता अपि
प्राधान्येनाविवक्षितत्वात् तथा व्यपदेशस्तद्वद्वापि द्रष्टव्यम् ।

मदक्षीणो नागः, शरदि सरिदाशयानपुलिना,
तनिम्ना शोभन्ते गलितविमवाश्चार्षिषु जनाः ॥

यहाँ याचकों को दान देकर क्षीणविभव पुरुष प्रकृत हैं और शाणोल्लीङ्ग
मणि, शस्त्रों से दलित युद्धविजयी वीर, कलावशिष्ट चन्द्रमा, सुस्तमृदित ललना,
मदक्षीण हाथी, शरत्काल में क्षीणकाय नदी ये सब अप्रकृत हैं। उन सबके
अथ 'तनिम्ना शोभन्ते' 'कृशता से शोभित होते हैं' इस एक धर्म का सम्बन्ध
वर्णित होने से यह दीपकालङ्कार का उदाहरण हुआ। इस दीपकालङ्कार में वर्णित
प्रकृत और अप्रकृत में परस्पर उपमेयोपमान भाव व्यङ्ग्य होता है। इस प्रकार
उपमा व्यङ्ग्य होने पर भी दीपनकृत ही चारुत्व के कारण दीपकालङ्कार ही प्रधान
होता है। इसलिए वहाँ उपमालङ्कार न कहला कर, प्राधान्य के कारण दीपकालङ्कार
ही कहलाता है।

इसी प्रकार अपहृति अलङ्कार का लक्षण भामह के अनुसार निम्न प्रकार
है—'अपहृतिरभीष्टस्य किंचिदन्तर्गतोपमा' । भामह ३,२१ । और उसका
उदाहरण है:—

नेप विरोति भृंगाली मदेन मुखस्य मुहुः ।

अयमाकृष्यमाणस्य कन्दर्पधनुषो ध्वनिः ॥ भामह ३,२२ ।

यह गद के कारण वाचाल भ्रमर पंक्ति नहीं गूँज रही है अपितु यह
बढ़ाए जाते हुए कामदेव के धनुष की ध्वनि है।

यहाँ भी भृंगगुंजन और मदनचापध्वनि में उपमेयोपमान भाव व्यङ्ग्य होने
से उपमालङ्कार व्यङ्ग्य है। परन्तु प्राधान्य, उपमा का नहीं, अपितु अपहृण ही
है इसलिए इसको उपमालङ्कार नहीं अपितु अपहृति अलङ्कार ही कहते हैं।
इसी बात मूल ग्रन्थ में कहते हैं।

और जैसे दीपक तथा अपहृति इत्यादि में व्यङ्ग्य रूप से उपमा को
प्रतीति होने पर भी प्राधान्य विवक्षित न होने से उपमा नाम से व्यवहार नहीं
होता इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए।

अर्थात् समोक्त आक्षेपादि अलङ्कारों में व्यङ्ग्य की प्रतीति होने पर
भी उसका प्राधान्य विवक्षित न होने से वहाँ ध्वनि व्यवहार नहीं होता।

साहित्यदर्पणकार ने विशेषोक्ति का लक्षण किया है, 'सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिः।' सा० द० १०, ६७ । काव्यप्रकाशकार ने इसी बात को यों कहा है—'विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः। का० प्र० १०, १०८ । अर्थात् कारणसामग्री होने पर भी कार्य न होना विशेषोक्ति कहलाता है। भास ने उसका लक्षण, 'एकदेशस्य विगमे या गुणान्तरसंस्तुतिः। विशेषप्रथनायासौ विशेषोक्तिरिति स्मृता ॥ भास ३, २२।' किया है। यह विशेषोक्ति तीन प्रकार की होती है। उक्तनिमित्ता, अनुक्तनिमित्ता और अचिन्त्यनिमित्ता। इन तीनों भेदों में से अचिन्त्यनिमित्ता और उक्तनिमित्ता भेदों में तो व्यङ्ग्य की सत्ता ही नहीं होती है। जैसे अचिन्त्यनिमित्ता का उदाहरण है :—

एकस्त्रीणि जयति-जगन्ति कुमुमायुधः।

हरतापि तनुं यस्य शम्भुना न हतं बलम् ॥

शिव जी ने जिसके शरीर को हरण—भस्म— करके भी बल को हरण नहीं किया वह कामदेव अकेला ही तीनों लोकों को जीत लेता है। इस अचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति में तो व्यङ्ग्य है ही नहीं। इसी प्रकार उक्तनिमित्ता का उदाहरण है :—

कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान् यो जने जने।

नमोऽस्त्यवार्यवीर्याय तस्मै मकरकेतवे ॥

इस उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति में भी व्यङ्ग्य के सद्भाव की शङ्का नहीं है। इस लिए ग्रन्थकार ने विशेषोक्ति के इन दोनों भेदों को छोड़ कर केवल अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति का उल्लेख किया है और उसका उदाहरण दिया है। 'आहूतो' साधियों द्वारा बुलाये जाने पर भी, हाँ कह कर जाग जाने पर भी और जाने की इच्छा रहने पर भी पण्डित संकोच को नहीं छोड़ रहा है। यहाँ संकोच न छोड़ने का निमित्त उक्त न होने से अनुक्तनिमित्ता है। निमित्त के अनुक्त होने पर भी वह अचिन्त्य नहीं है, उसकी कल्पना की जा सकती है। भट्टोद्भट ने शीत के आधिक्य को उसका निमित्त माना है और अन्य रसिक व्याख्याता यह कल्पना करते हैं कि पथिक, गमन की अपेक्षा भी स्वप्न को प्रियासमागम का सुकर उपाय समझ कर स्वप्न-लोभ से संकोच नहीं छोड़ रहा है, सिमटे-सिमटाए खाट पर पड़ा ही हुआ है। इन दोनों में से चाहे कोई भी निमित्त कल्पना करो परन्तु वह निमित्त चाक्षुष हेतु नहीं है अपितु अभिव्यव्यमान निमित्त से उपस्कृत विशेषोक्तिभाग के ही चमत्कारजनक होने से यहाँ भी ध्वनि का अन्तर्भाव अलङ्कार के अन्तर्गत मानने

अनुक्तनिमित्तायामपि विशेषोक्तोः—

आहूतोऽपि सहायैः, 'ओमित्युक्त्वा विमुक्तनिद्रोऽपि ।
गन्तुमना अपि पथिकः सङ्कोचं नैव शिथिलयात ॥

इत्यादौ व्यङ्ग्यस्य प्रकरणसामर्थ्यात् प्रतीतिमात्रम् । न तु तत्-
प्रतीतिनिमित्ता काचिच्चास्त्वनिष्पत्तिरिति न प्राधान्यम् ।

का श्रवसर नहीं है । इस प्रकार भट्टोद्भट और अन्य रसिक जन दोनों के अभि-
प्राय को मन में रख कर ही ग्रन्थकार ने इस पर वृत्ति लिखी है ।

अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति में भी—

माधियों द्वारा पुरारे जाने पर भी, हाँ कह कर जाग जाने पर भी, और
जाने की इच्छा होने पर भी पथिक संकोच को नहीं छोड़ रहा है ।

इत्यादि [उदाहरण] में प्रकरणवश व्यङ्ग्य की प्रतीति मात्र होती है ।
किन्तु उक्त प्रतीति के कारण कोई सौन्दर्य उत्पन्न नहीं होता, इसी लिए उसका
प्राधान्य नहीं है ।

पर्यायोक्त का लक्षण भामह ने इस प्रकार किया हैः—

पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणामिधीयते ।

वाच्य वाचक वृत्तिभ्यां शून्येनावगमात्मना ॥ भामह ३, ८

काव्यप्रकाशकार और साहित्यदर्पणकार आदि ने भी पर्यायोक्त के इसी
प्रकार के लक्षण किए हैं ।

पर्यायोक्त यदा भङ्ग्या गम्यमेवामिधीयते । सा०द० ६०, ६०

पर्यायोक्तं विना वाच्यावाचकत्वेन यद् वचः । का०प्र० १०, ११५ ।

‘पर्यायेण प्रकारान्तरेण, अवगमात्मना व्यङ्ग्येन उपलक्षितं सद्, यदभि-
धीयते तदभिधीयमानं उक्तं सत् पर्यायोक्तम् ।’ यह पर्यायोक्त शब्द का अर्थ है ।
इसका अभिप्राय हुआ कि जहाँ प्रकारान्तर अर्थात् व्यङ्ग्य रूप से अवगत अर्थ को
ही अभिधा से कहा जाय वहाँ पर्यायोक्त अलंकार होता है । जैसेः—

शनुच्छेददृष्टस्य मुनेस्तपयगामिनः ।

रमस्यानेन घनुषा देशिता धर्मदेशना ॥

मुनि के लिए शनु भाव रखना ही अनुचित है । फिर उस शनु के उच्छेद

या विनाश की बात सोचना और भी अनुचित है । उसकी भी द्रष्टिमा-आमह-अत्यन्त अनुचित है । इसलिए शत्रु के विनाश के लिए कृतसंकल्प अतएव उन्मार्गागामी परशुराम-भार्गव-मुनि को भीष्म के इस धनुष ने अपने धर्म पालन की शिक्षा दे दी । यहां भीष्म की शक्ति भार्गव परशुराम की शक्ति से अधिक है । भीष्म ने परशुराम को पराजित कर दिया यह व्यङ्ग्य अर्थ है उसी को 'देशिता धर्म देशना' के शब्दों से अभिधया बोधन किया गया है इसलिए यह पर्यायोक्त अलङ्कार का उदाहरण है । यहां व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति तो अवश्य होती है । परन्तु यह प्रधान नहीं है । अपितु वाच्य को ही अलङ्कृत करती है । अतएव यहां ध्वनि का अवसर नहीं है ।

भामह ने पर्यायोक्त का उदाहरण निम्न दिया है:—

गृहेष्वसु वा नान्नं भुञ्जते यदधीतिनः ।

विप्रा न भुञ्जते तच्च रसदाननिवृत्तये ॥ भामह ३, ६ ।

यह कृष्ण की शिशुपाल के प्रति उक्ति है । उसका भाव यह है कि 'अधीती-ब्राह्मण लोग जिस अन्न को नहीं खाते उसे हम न घर पर खाते हैं और न मार्ग में अर्थात् यात्रा में ।' अर्थात् विद्वान् ब्राह्मणों को खिलाने के बाद ही भोजन करते हैं । यहां विप दान निवृत्ति व्यङ्ग्य है । जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है । 'तच्च रसदाननिवृत्तये ।' रस-शब्द का अर्थ यहां विप है । 'भृङ्गारादौ विपे चीर्ये गुणे रागे द्रवे रसः इति कोपः ।' भामह प्रदत्त इस उदाहरण में रसदान निवृत्ति व्यङ्ग्य है परन्तु उस से कोई चारुत्व नहीं आता इसलिए उसका प्रधान्य नहीं है अपितु विप्रों को भोजन कराए बिना भोजन न करना यह जो वाच्यार्थ है वही पर्याय अर्थात् प्रकारान्तर से उक्त होकर भोजनार्थ को अलङ्कृत करने से पर्यायोक्त अलङ्कार का उदाहरण बनता है ।

भामह ने जो उदाहरण दिया है उसमें व्यङ्ग्य की प्रधानता न होने से ध्वनि का अवसर नहीं है परन्तु पर्यायोक्त अलङ्कार के इस प्रकार के उदाहरण मिल सकते हैं जहां व्यङ्ग्य का प्राधान्य हो । उस दशा में उसे हम ध्वनि काव्य के

पर्यायोक्तेऽपि यदि प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वं तद् भवतु नाम तस्य ध्वनावन्तभावः । न तु ध्वनेस्तत्रान्तभावः । तस्य महाविषयत्वेन, अङ्गित्वेन च प्रतिपादयित्व्यमाणत्वात् । न पुन पर्यायोक्ते भामहोदाहृत-सदृशे व्यङ्ग्यस्यैव प्राधान्यम् । वाच्यस्य तत्रोपसर्जनोभावेनाविवक्षितत्वात् ।

अपन्हुतिदीपकयोः पुनर्वाच्यस्य प्राधान्यं व्यङ्ग्यस्य चानुयायित्वं प्रसिद्धमेव ।

प्रधान पर्यायोक्त का उदाहरण 'भ्रम धार्मिक' इत्यादि पूर्वादाहृत श्लोक हो सकता है । मूल ग्रन्थ की पक्तियों का अनुवाद इस प्रकार है ।

पर्यायोक्त अलङ्कार [के 'भ्रम धार्मिक' सदृश व्यङ्ग्य प्रधान उदाहरणों] में भी यदि व्यङ्ग्य की प्रधानता हो तो उस [अलङ्कार] का ध्वनि [अलङ्कार ध्वनि] में अन्तर्भान किया जा सकता है, न कि ध्वनि का उस [अलङ्कार] में । क्योंकि ध्वनि तो महाविषय और अङ्गी अर्थात् प्रधान रूप से प्रतिपादित किया जायगा । परन्तु भामह द्वारा उदाहृत जैसे [पर्यायोक्त के] उदाहरण में तो व्यङ्ग्य का प्राधान्य ही नहीं है । क्योंकि वहा वाच्य का गौणत्व निश्चित नहीं है ।

अपह्नुति तथा दीपक में वाच्य का प्राधान्य और व्यङ्ग्य का वाच्यानुगामित्व प्रसिद्ध ही है ।

अपह्नुति और दीपक के विषय में ग्रन्थकार इसक पूर्व भी लिख चुके हैं । यहा दुबारा उनका उल्लेख दस लिए किया कि यहां तो उनका वर्णन उद्देश्य क्रम से प्राप्त है । अर्थात् पीछे "यत्र तु प्रतीतिरस्ति, यथा समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्त निमित्त विशेषोक्ति, पर्यायोक्ति, अपह्नुति, दीपक, सङ्करालङ्कारादौ" इस पक्ति में पर्यायोक्त के बाद अपह्नुति और दीपक का नामोल्लेख किया था । अतएव पर्यायोक्त के बाद उनका वर्णन क्रम प्राप्त होने से यहा उनका उल्लेख करना आवश्यक था । इसके पूर्व जो उनका उल्लेख हुआ है वह तो केवल दृष्टान्त रूप में किया गया है कि, दीपकादि में उपमा की प्रतीति होने पर भी अप्रधान होने के कारण उपमा का व्यवहार वहा नहीं होता । यहा उद्देश्य-क्रम प्राप्त होने से उनका दुबारा उल्लेख किया गया ।

आगे सङ्करालङ्कार का वर्णन किया है । सङ्करालङ्कार के नवीन लोगों ने तीन भेद माने हैं अङ्गाङ्गीभाव सङ्कर, एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर और सन्देह सङ्कर । भामह आदि ने एकाश्रयानुप्रवेश को दो मार्गों में विभक्त कर दिया है । एक

कार्य का आक्षेप होता है और दूसरी जगह अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण का आक्षेप होता है । इस प्रकार चार भेद हुए और पांचवा भेद सादृश्यमूलक होता है । इस भेद के भी श्लेष निमित्तक, समासोक्ति निमित्तक और सादृश्यमात्र निमित्तक इस प्रकार तीन भेद हो जाने से अप्रस्तुत प्रशंसा के सात भेद बन जाते हैं । परन्तु भामह ने केवल पहिले तीन भेद ही किए हैं । एक सामान्य-विशेष भावमूलक, दूसरा कार्यकारण भावमूलक और तीसरा सादृश्यमूलक । इनमें पहिले दोनों भेदों में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का सम प्राधान्य होने से ध्वनि का अवसर ही नहीं है । इसलिए उसके अन्तर्भाव का विचार ही नहीं हो सकता । तीसरे सादृश्यमूलक भेद में यदि अभिधीयमान अप्रस्तुत का अप्राधान्य और प्रतीयमान प्रस्तुत का प्राधान्य विवक्षित होगा तो अलङ्कार का ध्वनि में अन्तर्भाव हो जायगा अन्यथा अप्रस्तुत अभिधीयमान का प्राधान्य विवक्षित होने पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार होगा । इसी भाव को मन में रख कर ग्रन्थकार ने प्रकृत सदर्भ लिखा है ।

भामहकृत अप्रस्तुत प्रशंसा का लक्षण तथा उसके उदाहरणादि निम्न प्रकार हैं :—

अधिकारादपेतम्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः ।

अप्रस्तुत प्रशंसा सा त्रिविधा परिकीर्तिता ॥ भामह ३, २६

अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष के आक्षेप का उदाहरण :—

अहो संसारनेर्ष्यं, अहो दौरात्म्यमापदाम् ।

अहो निसर्गजिह्वास्य दुरन्ता गतयो विधेः ॥

यहाँ सर्वत्र देव का ही प्राधान्य है इस अप्रस्तुत सामान्य से किसी प्रस्तुत वस्तु के विनाश रूप विशेष का आक्षेप होता है । परन्तु यहाँ वाच्य सामान्य, और प्रतीयमान विशेष दोनों का समप्राधान्य है अतः ध्वनिविषयत्व नहीं है ।

अप्राकरणिक विशेष से प्राकरणिक सामान्य के आक्षेप का उदाहरण निम्न है :—

एतत् तस्य मुखात् कियत् कमलिनीपत्रे कणं वारिणो,

यन्मुक्तामणिरित्यमंस्त स जडः शृण्वन्यदस्मादपि ।

अंगुन्यप्रलवुक्रियाप्रविलयि-यादीयमाने शनैः,

कुत्रोद्धीय गतो भमेत्यनुदिनं निद्राति नान्तः शुचा ॥

उस मूर्ख ने कमलिनी के पत्र पर पड़े पानी के कण को मुक्तामणि समझ

लिया यह उसके लिए कौन उद्गी गत है । हमसे भी आगे की गत सुनो । वह जब अपनी उस मुक्तमणि को धीरे से उठाने लगा तो श्रगुली के श्रमभाग की क्रिया से ही उसके रुद्ध विलुप्त हो जाने पर, न जाने भेष मुक्ता मणि उड़ कर कहा चला गया इस सोच में उसको नोद नहा आती है । यह श्लोक का भाव है । यहाँ जल बिन्दु में मुक्तमणित्व सभावन रूप अप्रस्तुत विशेष से मूर्खों की अस्थान में समान सभावना रूप प्रस्तुत सामान्य का मोघ होता है । यहाँ वाच्य और व्यङ्ग्य का सम प्राधान्य होने से ध्वनि की सभावना नहा है । इसी प्रकार निमित्त निमित्तिभाव में भी समझना चाहिए । उसके उदाहरण यहाँ नहीं देंगे ।

सादृश्यमूलक अप्रस्तुत प्रशंसा में जहाँ वर्णित अप्रस्तुत से आदिप्यमाण प्रस्तुत अधिक चमत्कारकारी होता है यहाँ वस्तु ध्वनि समझना चाहिए । उसे अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार में उदाहरण नहा समझना चाहिए । अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार यहाँ उनेगा जहाँ व्यङ्ग्य इस अभिधीयमान से अधिक चमत्कारी न हो । जैसे निम्न श्लोक में प्रतीयमान त अभिधीयमान अप्रस्तुत की अपेक्षा अधिक चमत्कारी है इसलिए यह वस्तुध्वनि का उदाहरण है अलङ्कार का नग —

भायनात् हठाञ्जनस्य हृदयान्याकम्प्य यन्तर्धनम्,
मङ्गीभिविधिभिः सद्दयः प्रच्छाद्य सक्तीकसे ।
त तन्माह जड तत सद्दयम्मन्यस्व दुःशिक्षितो,
मयेऽमुष्य जडात्मता स्तुतिपद, त्वत्साम्यसभावनात् ॥

ह भायनात् श्रवोत् पदार्थ समूह । समग्र विश्व सो-दर्थ के आकर इस प्राकृतिक जगत् के चन्द्रमा आदि पदार्थ समूह । तुम विविध प्रकारों से अपने आन्तरिक रहस्य को छिपा कर और लोगों के हृदयों को हठात् अपनी ओर आकृष्ट कर, स्वेच्छापूर्वक नचाते हुए जो मीढ़ा करते हो, उसी से सद्दयम्मन्यस्व की भावना से दुःशिक्षित अपने सद्दय होने का मिथ्याभिमान करने वाले लोग तुमको जड़ कहते हैं । वस्तुतः वह स्वयं जड़, मूर्ख है । परन्तु उनको जड़ कहना भी तुम्हारी समानता का समदक होने से उनके लिए स्तुति रूप ही है यह प्रतीत होता है ।

यह इस श्लोक का भाव है । परन्तु इससे किसी महापुरुष का अप्रस्तुत चरित प्रतीयमान है जो अत्यन्त विद्वान् और गुणवान् होते हुए भी साधारण लोगों के बीच अपने पाण्डित्य आदि को प्रकाशित नहीं करता इस कारण लोग उसे मूर्ख कहते हैं । यहाँ जो लोकोत्तर चरित प्रतीयमान है वही प्रधान है । यहाँ अप्रस्तुत

अप्रस्तुतप्रशंसायामपि यदा सामान्यविशेषभावान्निमित्त-
 निमित्तिभावाद्वाभिधीयमानस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेना-
 भिसंबन्धस्तदा^१ अभिधीयमानप्रतीयमानयोः सममेव प्राधान्यम् । यदा
 तावत् सामान्यस्याप्रस्तुतस्य अभिधीयमानस्य प्राकरणिकेन विशेषेण
 प्रतीयमानेन संबन्धस्तदा विशेषप्रतीति सत्यामपि प्राधान्येन^२ तत्सामा-
 न्येनाविनाभावात् सामान्यस्यापि प्राधान्यम् । यदापि विशेषस्य
 सामान्यनिष्ठत्वं तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये, सामान्ये सर्वविशेषाणामन्त-
 र्भावाद् विशेषस्यापि प्राधान्यम् । निमित्तनिमित्तिभावे^३ चायमेव न्यायः ।
 यदा तु सारूप्यमात्रवशेनाप्रस्तुतप्रशंसायामप्रकृतप्रकृतयोः संबन्ध
 स्तदाप्यप्रस्तुतस्य सारूप्यस्याभिधीयमानस्य प्राधान्येनाविचक्षायां ध्वना-
 वेवान्तःपातः । इतरथा त्वलंकारान्तरमेव । ॥ ६८॥

से प्रस्तुत की प्रतीति होने पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार नहीं अपितु वस्तु ध्वनि
 है । लोचनकार ने भावप्राप्त वाला यह जो श्लोक उदाहरण रूप में यहाँ प्रस्तुत किया
 है वह कुछ कठिन होगया है । वस्तुतः सभी अन्योक्तियाँ इसका उदाहरण हो
 सकती हैं ।

इस प्रकार अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार में व्यङ्ग्य-प्रतीति रहते हुए सामान्य-
 विशेषभाव मूलक और कार्य कारणभाव मूलक चार भेदों में अभिधीयमान और
 प्रतीयमान दोनों का सम प्राधान्य होने से ध्वनि का अवसर नहीं और पाँचवें सादृश्य
 मूलक भेद में जहाँ प्रतीयमान का प्राधान्य है उस अन्योक्ति रूप भेद में अप्रस्तुत
 प्रशंसा अलङ्कार ही नहीं अपितु वस्तु ध्वनि है । इसलिये ध्वनि का अन्तर्भाव
 अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार में भी नहीं हो सकता । यही प्रस्तुत सन्दर्भ का अभि-
 प्राय है । शब्दानुवाद इस प्रकार होगा :—

अप्रस्तुत प्रशंसा में भी जब सामान्य विशेषभाव से अथवा निमित्त निमित्ति-
 भाव से, अभिधीयमान अप्रस्तुत का प्रतीयमान प्रस्तुत के साथ सम्बन्ध होता है
 तब अभिधीयमान और प्रतीयमान दोनों का समान ही प्राधान्य होता है । जब
 कि अभिधीयमान अप्रस्तुत सामान्य का प्रतीयमान प्रस्तुत विशेष से सम्बन्ध

तदयमत्र संक्षेप ।

‘व्यङ्ग्यस्य यत्राप्रधान्यं वान्यमात्रानुयायिन ।

समासोक्त्यादयस्तत्र वान्यालकृतयः स्फुटा ॥

व्यङ्ग्यस्य प्रतिभागात्रे वान्यार्थानुगमेऽपि वा ।

न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते ॥

तत्परायेन शब्दार्थौ यत्र व्यङ्ग्यं प्रति स्थितौ ।

॥ ध्वने स एव विषयो मन्तव्यः सङ्करोऽस्मिन् ॥

तस्मान्न ध्वनेरन्तर्भावः ।

होता है तब प्रधानतः विशेष की प्रतीति होने पर भी [‘निर्दिशेयं न सामान्यम्’
इयं नियम के अनुसार] उसका सामान्य या अविनाभाव होने का कारण सामान्य
का भी प्राधान्य होता है । और जब विशेष सामान्यनिष्ठ होता है [अर्थात्
जब अभिधीयमान अप्रस्तुत विशेष से प्रतीयमान प्रस्तुत सामान्य का आक्षेप
होता है] तब भी सामान्य के प्राधान्य होने पर, सामान्य में ही समस्त
विशेषों का अन्तर्भाव होने से विशेष का भी प्राधान्य होता है ।
निमित्त निमित्तिभाव में भी यही नियम लागू होता है । जब सादृश्यमात्र
मूलक अप्रस्तुत प्रशंसा में अप्रकृत और प्रकृत का सम्बन्ध होता है तब भी
अभिधीयमान अप्रस्तुत पदार्थ का प्राधान्य अतिवर्धित होने की दृष्टा में
[वस्तु] ध्वनि में अन्तर्भाव हो जाएगा । [वही अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार नहीं
होगा] अन्यथा ही अलङ्कार होगा ।

‘इतरथा अलङ्कारान्तरमेव’ इस मूल में अवसर भिन्न कम है और
इतरथा का ताद उभय श्रव्य रत्ना आदि । इतरथैव अलङ्कारान्तरम् ।

इस सबका सारांश यह है कि —

जहाँ वाच्य का अनुगमन करने वाले व्यङ्ग्य का अप्राधान्य है वहाँ
समासोक्ति आदि वाच्य अलङ्कार स्पष्ट हैं ।

जहाँ व्यङ्ग्य की केवल प्रतीतिमात्र होती है, अथवा वह वाच्य का अनुगामी
पुच्छभूत है अथवा जहाँ उसका स्पष्ट प्राधान्य नहीं है वहाँ ध्वनि नहीं है ।

१ ये तीनों कारिकाएँ नहीं सग्रह या परिवर्तित श्लोक हैं । इसी
से इन पर वृत्ति भी नहीं है । ति० सा० तथा दी० में इन पर १४, १५, १६
कारिका सत्या उक्त दी०, जो उचित नहीं हैं ।

अप्रस्तुतप्रशंसायामपि यदा सामान्यविशेषभावान्निमित्त-
 निमित्तिभावाद्वाभिधीयमानस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेना-
 भिसंबन्धस्तदा^१ अभिधीयमानप्रतीयमानयोः सममेव प्राधान्यम् । यदा
 तावत् सामान्यस्याप्रस्तुतस्य अभिधीयमानस्य प्राकरणिकेन विशेषेण
 प्रतीयमानेन संबन्धस्तदा विशेषप्रतीति सत्यामपि प्राधान्येन^२ तत्सामा-
 न्येनाविनाभावात् सामान्यस्यापि प्राधान्यम् । यदापि विशेषस्य
 सामान्यनिष्ठत्वं तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये, सामान्ये सर्वविशेषाणामन्त-
 र्भावाद् विशेषस्यापि प्राधान्यम् । निमित्तनिमित्तिभावे^३ चायमेव न्यायः ।
 यदा तु सारूप्यमात्रवशेनाप्रस्तुतप्रशंसायामप्रकृतप्रकृतयोः संबन्ध
 स्तदाप्यप्रस्तुतस्य सारूप्यस्याभिधीयमानस्य प्राधान्येनाविचक्षायां ध्वना-
 वेवान्तःपातः । इतरथा स्वर्लंकारान्तरमेव । न चानि ।

से प्रस्तुत की प्रतीति होने पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार नहीं अपितु वस्तु ध्वनि है । लोचनकार ने भावप्राप्त वाला यह जो श्लोक उदाहरण रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है यह कुछ कठिन होगया है । परंतु सभी अन्योक्तियाँ इसका उदाहरण हो सकती हैं ।

इस प्रकार अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार में व्यङ्ग्य-प्रतीति रहते हुए सामान्य-विशेषभाव मूलक और कार्य कारणभाव मूलक चार भेदों में अभिधीयमान और प्रतीयमान दोनों का सम प्राधान्य होने से ध्वनि का अयसर नहीं और पाँचवें सादृश्य मूलक भेद में जहाँ प्रतीयमान का प्राधान्य है उस अन्योक्ति रूप भेद में अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार ही नहीं अपितु वस्तु ध्वनि है । इसलिये ध्वनि का अन्तर्भाव अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार में भी नहीं हो सकता । यहाँ प्रस्तुत सन्दर्भ का अभिप्राय है । शब्दानुयाद इस प्रकार होगा :—

अप्रस्तुत प्रशंसा में भी जब सामान्य विशेषभाव से अथवा निमित्त निमित्ति-भाव से, अभिधीयमान अप्रस्तुत का प्रतीयमान प्रस्तुत के साथ सम्बन्ध होता है तब अभिधीयमान और प्रतीयमान दोनों का समान ही प्राधान्य होता है । जब कि अभिधीयमान अप्रस्तुत सामान्य का प्रतीयमान प्रस्तुत विशेष से सम्बन्ध

१. 'अभिधीयमानस्य अप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनाभिसंबन्धस्तदा' इतना पाठ नि० में नहीं है । २. तस्य नि० दी० । ३. कार्यकारणभावे दी० ।

तदयमत्र सत्तेष ।

‘व्यङ्ग्यस्य यत्राप्रधान्यं वाच्यमात्रानुयायिन ।

समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालङ्कृतय स्फुटा ॥

व्यङ्ग्यस्य प्रतिभामात्रे वाच्यार्थानुगमेऽपि वा ।

न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते ॥

तत्पराचेव शब्दार्थो यत्र व्यङ्ग्यं प्रति स्थितौ ।

ध्वने च एव विषयो मन्तव्यः सङ्गरोक्तिः ॥

तस्मादा ध्वनेरन्तर्भावः ।

१५

होता है तब प्रधानतः विशेष की प्रतीति होने पर भी [‘निर्दिशेयं न सामान्यम्’ इस नियम के अनुसार] उसका सामान्य से अविनाभाव होने के कारण सामान्य का भी प्राधान्य होता है । और जब विशेष सामान्यनिष्ठ होता है [अर्थात् जब अभिधीयमान अग्रस्तुत विशेष से प्रतीयमान प्रस्तुत सामान्य का आक्षेप होता है] तब भी सामान्य के प्राधान्य होने पर, सामान्य में ही समस्त विशेषों का अन्तर्भाव होने से विशेष का भी प्राधान्य होता है । निमित्त निमित्तिभाव में भी यही नियम लागू होता है । जब सादृश्यभाव मूलक अग्रस्तुत प्रशंसा में अग्रकृत और प्रकृत का सम्बन्ध होता है तब भी अभिधीयमान अग्रस्तुत तुल्य पदार्थ का प्राधान्य अविवक्षित होने की दशा में [प्रस्तु] ध्वनि से अन्तर्भाव हो जाएगा । [वहा अग्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार नहीं होगा] अन्यथा ही अलङ्कार होगा ।

‘इतरथा अलङ्कारान्तरमेव’ इस मूल में एवकार भिन्न क्रम है और इतरथा व बाद उसका अन्यत्र करना चाहिए । इतरथैव अलङ्कारान्तरम् ।

इस सबका सारांश यह है कि —

जहां व्यङ्ग्य का अनुगामी करने वाले व्यङ्ग्य का अप्राधान्य है वहां समासोक्ति आदि वाच्य अलङ्कार स्पष्ट हैं ।

जहां व्यङ्ग्य की केवल प्रतीतिमात्र होती है, अथवा वह वाच्य का अनुगामी पुच्छभूत है अथवा जहां उसका स्पष्ट प्राधान्य नहीं है वहां ध्वनि नहीं है ।

१ ये तीनों कारिकाएँ नहीं सग्रह या परिवर्तित श्लोक हैं । इसी से इन पर वृत्ति भी नहीं है । नि० सा० तथा दी० में इन पर १४, १५, १६ कारिका सख्या डाल दी हैं, जो उचित नहीं हैं ।

इतश्च नान्तर्भावः । यतः काव्यविशेषोऽङ्गी ध्वनिरिति कथितः ।
 तस्य पुनरङ्गानि, अलङ्कारा गुणा वृत्तयश्चेति प्रतिपादयिष्यन्ते । न चावयव
 एव प्रथग्भूतोऽवयवीति प्रसिद्धः । अत्रयम्भावे तु तदङ्गत्वं तस्य । न तु
 तत्त्वमेव । यत्रापि तत्त्वं तत्रापि ध्वनेर्महाविषयत्वान्न तन्निष्ठत्वमेव ।
 सूरिभिः कथितः इति विद्वदुपज्ञेयमुक्तिः, न तु यथाकथाञ्चेत् ।
 प्रवृत्तेति प्रतिपाद्यते । प्रथमे हि विद्वत्सो वैयाकरणाः, व्याकरणमूलत्वात्
 सर्वविद्यानाम् । ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यग्रहरन्ति ।
 तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्यनन्तरार्थदर्शिभिरप्यत्राचक

जहां शब्द और अर्थ व्यङ्ग्य बोधन के लिए ही तत्पर हैं उसी को सङ्गर-
 रहित ध्वनि का विषय समझना चाहिए ।

इसलिये ध्वनि का [अन्यत्र अलङ्कारादि में] अन्तर्भाव नहीं हो सकता ।

इस कारण भी [ध्वनि का अन्यत्र अलङ्कारादि में] अन्तर्भाव नहीं हो
 सकता कि अङ्गीभूत [व्यङ्ग्य प्रधान] काव्यविशेष को ध्वनि कहा है । अलङ्कार
 गुण, और वृत्तियाँ उसके अङ्ग हैं यह आगे प्रतिपादित किया जावेगा । और
 [प्रथग्भूत] अलग-अलग अवयव ही अवयवी नहीं कहे जाते । अप्रथग्भूत
 [मिलकर समुदाय] रूप में [भी] वह [अवयव रूप अलङ्कारादि] उस
 [ध्वनि] के अङ्ग ही हैं न कि अङ्गी [ध्वनि] हैं । जहाँ कहीं [जैसे
 पर्यायोक्त के 'भ्रम धार्मिक' सद्य उदाहरणों में अवयव सङ्गर के — 'भवति न
 गुणानुरागः' सद्य उदाहरणों में] व्यङ्ग्य का अङ्गत्व [या ध्वनित्व] होता
 भी है वहाँ भी ध्वनि के महाविषय [अधिकदेशवृत्ति, अर्थात् उन उदाहरणों
 से भिन्न स्थलों पर भी विद्यमान] होने से [ध्वनि] अलङ्कारादि में
 अन्तर्भूत नहीं होता ।

'सूरिभिः कथितः' [कारिका सं० १३ के इस वचन से] से यह [ध्वनि
 प्रतिपादनपरक] उक्ति [ध्वनिवाद] विद्वन्मतमूलक है यों ही [अग्रामाणिक
 स्वरूपित रूप से] प्रचलित नहीं हो गयी है यह सूचित किया है ।

— ['विद्वद्व्य उपाश, प्रथम उपक्रमो ज्ञानं वा यस्या उक्तेः सा' इस प्रकार
 बहुव्रीहि समास ही करने से तत्पुरुषसमासाश्रित 'उपज्ञोपक्रमं तदाद्यादिहरासायाम्
 अष्टा० २, ४, २१' सूत्र से नपुंसकत्व का अवकाश नहीं रहता । अन्यथा
 तत्पुरुष समास करने पर तो 'विद्वदुपज्ञ' यह स्त्रोलिंग प्रयोग न होकर 'विद्वदुपज्ञे'
 यह नपुंसकलिंग प्रयोग ही होगा । अतः यहाँ बहुव्रीहि समास ही करना चाहिए ।

समिध शब्दात्मा कान्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जनरूपस्याभ्याद् ध्वनि-
रित्युक्तः । नचैवंप्रियस्य ध्वनेर्बन्धमाणाप्रभेदतद्भेदसङ्कलनया महाविप-
यस्य यत् प्रकाशानं 'तदप्रसिद्धानलङ्कारविशेषमात्रप्रतिपादनेन तुल्यमिति
तद्भावितचेतसां युक्त एव संरम्भः । नच तेषु कथञ्चिदीर्घ्याकलुपित-
शेषमुपीकृतमाविष्करणीयम् । तदेवं 'ध्वनेरभाववादिनः प्रत्युक्ताः ।

प्रथम [सप्रसे मुख्य] विद्वान् वैयाकरण है । कर्णाकि व्याकरण सम
विद्याओं का मूल है । ये [वैयाकरण] सुनाई देने वाले यहाँ को ध्वनि कहते
हैं । उसी प्रकार उनके मत को मानने वाले, कान्य सत्यार्थदर्शी अन्य विद्वानों ने
भी वाच्य, वाचक, [समिधस्यैव प्रभासानुभावसरलनयेति समिध व्यङ्ग्यार्थः]
व्यङ्ग्यार्थः, [शब्दना शब्दः तदात्मा व्यञ्जनरूप शब्दव्यापारः] व्यञ्जना
व्यापार, और कान्य पद से व्ययहार्थ [अर्थात् कान्य, इन पाठों] को ध्वनि
कहा है । ['ध्वनतीति ध्वनिः' इस व्युत्पत्ति से वाचकशब्द और वाच्यार्थ को,
'ध्वन्यते इति ध्वनिः' इस व्युत्पत्ति से व्यङ्ग्यार्थ को, ध्वनन ध्वनि इस व्युत्पत्ति
से व्यञ्जना व्यापार को और 'ध्वन्यते-स्मिन्निति ध्वनिः' इस व्युत्पत्ति से
पूर्वोक्त ध्वनि चतुष्टय युक्त कान्य को ध्वनि कहते हैं । यह व्याख्या लोचनकार
के अनुसार है ।] इस प्रकार के और आगे कहे जाने वाले भेद प्रभेद
के सङ्कलन से अत्यन्त व्यापक [महाप्रिय] ध्वनि का जो प्रतिपादन है वह
केवल अमसिद्ध अलङ्कार विशेषों के प्रतिपादन के समान [नगण्य] नहीं है
इस लिए उसके समर्थकों का उत्साहातिरेक उचित ही है । उनके प्रति किसी
प्रकार की ईर्ष्या कलुपित वृत्ति प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए । इस प्रकार ध्वनि
के अभाववादियों [१ 'तदलङ्कारादिव्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिर्नामेति'
२ 'तत्समप्रमाणं पालितम् । मदद्वान् कश्चि परिकल्प्य तत्प्रसिद्धा ध्वनौ कान्य-
व्यपदेशः परिवर्तितोऽपि सकलविद्वन्मनोप्राहितामरहम्भते' इत्यादि, और ३
तेषामन्यतमस्यैव भापूर्वसमाख्यामात्र करणे यत्किञ्चन कथनं स्वान् दृष्ट्यादि
तीनों पक्षों] का निराकरण हो गया ।

✓ प्रथम विद्वान् वैयाकरण श्रूयमाण यहाँ को ध्वनि कहते हैं इसलिए उनके
अनुयायी आलङ्कारिकों ने ध्वनि शब्द का प्रयोग किया । यहाँ वैयाकरणों के साथ
जो आलङ्कारिकों का सिद्धान्त साम्य प्रदर्शित किया है उसने स्पष्ट रूप से समझने
के लिए वैयाकरणों के 'स्फोटवाद' और उसके साथ शब्द तथा उनसे अर्थ बोध

केन्द्र बिन्दु के चारो ओर उसी प्रकार का अवयवों का एक वृत्त बन जाता है। इसी प्रकार यह वृत्त बढ़ता हुआ सारे कदम्ब-मुकुल में व्याप्त हो जाता है। यही शब्द की स्थिति है। इसको 'कदम्ब-मुकुल-न्याय' कहते हैं। इन दोनों न्यायों में अन्तर यह पड़ता है कि 'धीची-तरङ्ग-न्याय' के अनुसार सब दिशाओं में चलने वाली शब्द-धारा एक है और 'कदम्ब-मुकुल-न्याय' में सब कीलों के अलग-अलग व्यक्तित्व के समान सब ओर उत्पन्न होने वाले शब्द अनेक हैं।

यह शब्द के सुनने की प्रक्रिया हुई। इस प्रक्रिया से जिस समय उस शब्द धारा का हमारे श्रोत्र से सम्बन्ध होता है उस समय हमको शब्द का ग्रहण होता है। फिर जब शब्द धारा आगे बढ़ जाती है तब हमको शब्द का सुनाई देना बन्द हो जाता है। इसी को शब्द को अनित्य मानने वाले नैयायिक आदि शब्द का नाश और नित्यतावादी वैयाकरण आदि तिरोभाव कहते हैं। इसलिए शब्द आशुतर विनाशी अथवा तिरोभावी है, क्षणिक है। ऐसी दशा में तीन चार वर्णों से मिल कर बने हुए घटः पटः इत्यादि शब्दों में प्रत्येक वर्ण सुनाई देने के बाद अगले क्षण में नष्ट या तिरोभूत हो जाने से सब का एक समुदाय रूप में इकट्ठा होना संभव नहीं है। इस लिए अनेक वर्णों के समुदाय रूप पद और अनेक पदों के समुदाय रूप वाक्य आदि का निर्माण भी नहीं हो सकता। फिर उनसे अर्थ बोध कैसे होगा, यह एक प्रश्न है। इसके समाधान के लिए प्राचीन शब्दशास्त्री वैयाकरणों ने 'स्फोटवाद' की कल्पना की है। 'स्फोट' शब्द का अर्थ है 'स्फुटति अर्थः यस्मात् सः स्फोटः' जिस से अर्थ प्रस्फुटित होता है, अर्थ की प्रतीति होती है उसको 'स्फोट' कहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार अर्थ की प्रतीति सुनाई देने वाले वर्णों से नहीं होती। क्योंकि उनके कमिऊ और आशुतर विनाशी अथवा तिरोभावी होने से उनके समुदाय रूप पद ही नहीं बन सकते। इसलिए इन श्रूयमाण वर्णों से ही जिनको ध्वनि भी कहते हैं और नाद भी, पूर्व-पूर्व वर्णानुभवजनितसंस्कारहसकृत-चरमवर्ण-श्रवण से अदसद् अर्थात् विद्यमान और पूर्व तिरोभूत समस्त वर्णों को ग्रहण करने वाली सदसदनेकवर्णविगाहिनी पदप्रतीति होती है। अर्थात् बुद्धि में समस्त वर्णों का समुदाय रूप एक नित्य शब्द अभिव्यक्त होता है। इसी को वैयाकरण 'स्फोट' कहते हैं। इसी से अर्थ की प्रतीति होती है। वैयाकरण जब शब्द को नित्य कहते हैं तब उसका अभिप्राय इसी 'स्फोट' रूप शब्द की नित्यता से होता है। इसी प्रकार अनेक पदों के समुदाय रूप 'वाक्य स्फोट' की अभिव्यक्ति पदों द्वारा होती है। वैयाकरणों ने १ वर्णस्फोट, २ पदस्फोट, ३ वाक्यस्फोट, ४ अक्षरएवंपदस्फोट, ५ अक्षरएव वाक्य स्फोट,

अस्ति ध्वनिः । स चाविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति
द्विविधः सामान्येन । तत्राद्यस्योदाहरणम् :—

सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः ।

शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम् ॥

६ वर्ण, ७ पद, ८ वाक्य गत तीन प्रकार के जाति स्फोट इस प्रकार आठ तरह के स्फोटों का वर्णन वैयाकरण—भूषण आदि ग्रन्थों में विस्तार पूर्वक किया है । उन सब का मूल महर्षि पतञ्जलि का महाभाष्य और भर्तृहरि का वाक्यपदीय ग्रन्थ है ।

आलङ्कारिकों ने वैयाकरणों के ध्वनि शब्द का प्रयोग इस आधार पर लिया है कि वैयाकरण उन वर्णों को ध्वनि कहते हैं जो 'स्फोट' को अभिव्यक्त करते हैं । अर्थात् 'ध्वनतीति ध्वनिः' इस व्युत्पत्ति के आधार पर वैयाकरण 'स्फोट' के अभिव्यञ्जक वर्णों को ध्वनि कहते हैं इसी प्रकार ध्वनिवादियों ने 'ध्वनतीति ध्वनिः' इस व्युत्पत्ति के आधार पर वाच्य-वाचक से भिन्न व्यङ्ग्य अर्थ को बोधन करने वाले शब्द, अर्थ आदि के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है । इसी बात का सङ्केत ऊपर ग्रन्थकार ने किया है और उसी के आधार पर काव्यप्रकाशकार ने, 'बुधैर्वैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः, ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि न्यग्भावितवाच्यव्यङ्ग्यव्यञ्जनक्षमस्य शब्दार्थ-युगलस्य' लिखा है । इस प्रकार मुख्य रूप से १ शब्द २ अर्थ के लिए और फिर ३ व्यञ्जना व्यापार, ४ व्यङ्ग्य अर्थ, तथा ५ व्यङ्ग्य प्रधान काव्य के लिए ध्वनि शब्द का व्यवहार होने लगा । अत एव ध्वनिवाद स्वकल्पित नहीं अपितु पाणिनि पतञ्जलि सटश मुनियों के मत के आधार पर आश्रित है ।

[इसलिये] ध्वनि है । वह सामान्यतः अविवक्षित वाच्य [लक्षणा मूल] और विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधा मूल] भेद से दो प्रकार का होता है । उनमें से प्रथम [अविवक्षित वाच्य, लक्षणा मूल ध्वनि] का उदाहरण यह है :—

सुवर्ण जिसका पुष्प है ऐसी पृथिवी का चयन [अर्थात् पृथिवी रूप लता के सुवर्ण रूप पुष्पों का चयन] तीन ही पुरुष करते हैं । शूर, विद्वान् और जो सेवा करना जानता है ।

१ च के बाद असी नि० तथा दो० में अधिक है । २ सामान्येन द्विविधः नि० दो० ।

द्वितीयस्यापि :—

शिखरिणि क्व नु नाम कियशिरं, विमभिधानमसावकरोत्तप ।

सुमुत्ति येन तवाधरपाटलं, दशति विम्वपलं शुक्रशावकः ॥१३॥

इस श्लोक की व्याख्या में लोचनकार ने 'सुवर्णानि पुष्प्यतीति सुवर्णपुष्पा' यह व्याख्या की है। यह चिन्त्य है। इस विग्रह में कर्म सुवर्ण उपपद रहते नाम धातु से 'कर्मण्यण्' सूत्र से अण् प्रत्यय और उसके प्रभाव से 'टिड्ढाणन्' इत्यादि सत्र से ङीप् होकर सुवर्णपुष्पी प्रयोग बनेगा सुवर्णपुष्पा नहीं। इस लिए उसका विग्रह 'सुवर्णमेव पुष्पं यस्याः सा सुवर्णपुष्पा' इस प्रकार करना चाहिए। हमने इसी विग्रह की मानकर अर्थ किया है। लोचन ग्रन्थ का अर्थप्रदर्शनात्मक मान मान कर न कि विग्रह मान कर कथञ्चित् उपपादन करना चाहिये। ✓

यहां, न तो पृथिवी कोई लता है, न सुवर्ण पुष्प और न उसका चयन ही हो सकता है अतः 'सुवर्णपुष्पा पृथिवी का चयन' यह वाक्य यथाश्रुत रूप में अन्वित नहीं हो सकता इसलिए मुख्यार्थ बाध होने से लक्षणा द्वारा विपुल धन और उसके अनायासोन्नयन से सुलभ समृद्धिमम्भारभाजनता को व्यक्त करता है। लक्षणा का प्रयोजन शरद्वृत्ति और सौन्दर्य का प्राशस्त्य स्वपद से वाक्य न होकर गोप्यमान कामिनी कुचकलशयत् सौन्दर्यातिशय रूप से ध्वनित होता है। लक्षणा मूल होने से इसको अविवक्षित वाक्य ध्वनि कहते हैं। यहां यदि अभिहितान्वयवादियों की तात्पर्यां शक्ति को भी माना जाय तो अभिधा, तात्पर्यां, लक्षणा, व्यङ्गना चरों, अन्वया तीनों वृत्तियां व्यापार करती हैं।

दूसरे [निरुचितान्वयपर वाक्य, अभिधानूल ध्वनि] का भी [उदाहरण निम्न है] :—

हे सुमुत्ति ! इस शुक्र शावक ने जिस परंत पर, कितने दिनों तक, कौन सा तप किया है जिसके कारण तुम्हारे अधर के समान रक्तवर्ण विम्वपल को काटने का सौभाग्य पुण्यातिशयलभ्य सौभाग्य-प्राप्त कर] रहा है।

श्लोक में 'तवाधर पाटल' में 'तव' पद को असमस्त स्वतन्त्र पष्ठ्यन्त पद के रूप में प्रयोग किया है। 'त्वधरपाटल' ऐसा समस्त प्रयोग नहीं किया है। इसे कुछ लोग केवल छन्द के अनुरोध से किया हुआ प्रयोग मानते हैं। परन्तु यह वास्तव में ठीक नहीं है। यहां अधर के साथ तवत् पदार्थ अर्थात् सम्बोधित की जाने वाली नायिका, का सम्बन्ध, प्राधान्येन बोधन करना अभीष्ट है। यदि 'तव' पद को समास में डाल दिया जाय तो वह अधर पदार्थ का विशेषणमान हो जाने से

यदप्युक्तं भक्तिध्वनिरिति, तत् प्रतिसमाधीयते—

प्रधान नहीं रहेगा। उस को असमस्त रखने का अभिप्राय यह है कि जैसे 'अरुण्या पिङ्गाद्या एकहायन्या गवा सोमं क्रीणाति, इस वैदिक वाक्य में 'अरुण्या गवा' गौ के विशेषणीभूत आरुण्य का साध्यता सम्बन्ध से क्रय क्रिया में भी सम्बन्ध हो जाता है। अथवा 'धनवान् सुखी' इस लौकिक वाक्य में वान् इस मतुप् प्रत्ययार्थ में अन्वित धन शब्द का प्रयोज्यत्व संबन्ध से सुख के साथ भी अन्वय होकर अर्थबोध होता है। इसी प्रकार अधरान्वित त्वत् पदार्थ का प्रयोज्यत्व संबन्ध से बिम्बफलकर्मक दशन के साथ भी अन्वय होकर तुम्हारे अधराख्यलाभ से गर्वित बिम्ब फल को तुम्हारे संबन्ध से ही, मुख्यतः तुमको लक्ष्य में रख कर ही दशन कर रहा है। यह अर्थ विवक्षित है इसलिए 'तव' इस असमस्त पद का प्रयोग किया है। 'दशति' का अर्थ औदरिक अर्थात् पेट-के समान खा जाना नहीं अपितु रसास्याद करना है। शुक शावक की उचित तारुण्यकाल पर उसकी प्राप्ति और रसकृता यह सब पुण्यातिशय लभ्य है यह अर्थ और इस के साथ अनुसंगी का स्वाभिप्राय ख्यापन व्यङ्ग्य है।

यहां अभिधा, तात्पर्या और व्यञ्जना इन तीन श्रुतियों के ही व्यापार होते हैं। बीच में मुख्यार्थ बाध न होने से लक्षणा की आवश्यकता नहीं होती। अथवा इस आकरिमक प्रश्न की असङ्गति मान कर यदि लक्षणा का भी उपयोग किया जाय तो फिर यहां भी पूर्व श्लोक के समान चार व्यापार हो जावेंगे। फिर भी इस को पूर्व लक्षणा मूलक अविवक्षित वाच्य ध्वनि से भिन्न इस आधार पर किया जायगा कि पूर्व उदाहरण में केवल लक्षणा ही ध्वनन व्यापार में प्रधान सहकारिणी थी और यहां वाक्यार्थ सौन्दर्य से ही व्यङ्ग्य की प्रतीति होने से अभिधा और तात्पर्या शक्ति मुख्य सहकारिणी हैं। लक्षणा का तो नाम मात्र का उपयोग होता है।

ऊपर 'ध्वनेस्तावदभाववादिनः प्रत्युक्ताः' लिखा था। ध्वनि के अभाव-वादियों के खण्डन के बाद 'भाक्तमाहुस्तमन्ये' इस सिद्धान्त का खण्डन करना चाहिए था। उसको न करके ग्रन्थकार ध्वनि के अविवक्षित वाच्य और विवक्षितान्यपर-वाच्य भेद प्रतिपादन करने में लग गए। इसका कारण यह है कि इन उदाहरणों के आधार पर भक्तिवाद और अलक्षणीयतावाद का खण्डन सुकर होगा। अतः इन उदाहरणों के बाद उन दोनों मतों का खण्डन करेंगे ॥१३॥

[अथ दूसरे 'भाक्तमाहुस्तमन्ये' इस पद का खण्डन प्रारम्भ करते हैं]

जो यह कहा था कि भक्ति ध्वनि है उसका समाधान करते हैं :—

भवत्या विभक्तिं नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः । २॥५॥

अयमुक्तप्रकारो ध्वनिर्भवत्या नैकत्वं विभक्तिं, भिन्नरूपत्वात् ।
धान्यव्यतिरिक्तस्यार्थस्य वाच्यवाचकाभ्यां तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र
व्यङ्ग्यप्राधान्ये स ध्वनिः । उपचारमात्रन्तु भक्तिः । ॥

यह उक्त [शब्द, अर्थ, व्यञ्जना व्यापार, व्यङ्ग्य अर्थ और उन सबका
समुदाय रूप काव्य यह पाँचों भेद वाला] ध्वनि, [भक्ति या लक्षणा से]
भिन्न रूप होने के कारण भक्ति-लक्षणा के साथ अभेद-एकत्व को प्राप्त
नहीं हो सकता है ।

यह उक्त प्रकार का [पञ्चविध] ध्वनि भिन्न रूप होने के कारण भक्ति
लक्षणा से अभिन्न नहीं हो सकता । वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ को वाच्य-
वाचक द्वारा तात्पर्य रूप से व्यङ्ग्य का प्राधान्य होते हुए जहाँ प्रकाशित किया
जाता है उसको ध्वनि कहते हैं । और भक्ति को केवल उपचार का
नाम है ।

‘भाकवाद’ के तीन विकल्प करके उसका खण्डन करेंगे । उनमें १-पहिला
विकल्प यह है कि जो पूर्वपक्षी भक्ति को ध्वनि कहता है तो क्या भक्ति
और ध्वनि शब्द, को घट, कलश आदि के समान पर्याय रूप मान कर दोनों का
अभेद प्रतिपादन करना चाहता है । २-दूसरा विकल्प यह है कि क्या वह भक्ति को
ध्वनि का लक्षण कहना चाहता है । ३ अथवा ‘ऋकवद् देवदत्तस्य गृहम्’ के समान
भक्ति को ध्वनि का उपलक्षण मानता है । यह तीसरा विकल्प है । इतरव्यावर्तक
अर्थात् अन्य समानजातीय और असमानजातीय पदार्थों से भेद कराने वाले
असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं । जैसे गन्धवत्त्व पृथिवी का लक्षण है ।
‘गन्धवती पृथिवी ।’ यह गन्धवत्त्व धर्म पृथिवी में रहता है परन्तु उसको
छोड़ कर उसके समानजातीय या असमानजातीय और किसी भी पदार्थ में
नहीं रहता है इसलिए वह पृथिवी का लक्षण होता है । पृथिवी द्रव्य है ।
उसके समानजातीय अग्नि, तेज, वायु, आकाश, कल, दिक्, आत्मा और मन
ये आठ द्रव्य और नवीं पृथिवी, इस प्रकार कुल नौ द्रव्य वैशेषिक दर्शन
में माने गए हैं । उनमें पृथिवी को छोड़कर और किसी में गन्धवाच नहीं रहता ।
[जल या वायु में जो सुगन्ध, दुर्गन्ध प्रतीत होता है वह पार्थिव परमाणुओं के संघ
से ही होता है] इसी प्रकार पृथिवी के असमानजातीय गुण, कर्म, सामान्य, विशेष,
समवाय आदि पदार्थ वैशेषिक ने माने हैं उनमें भी गन्ध नहीं रहती इसलिए

गन्धवत्त्व पृथिवी को समानजातीय और असमानजातीय पदार्थों से भिन्न करने वाला पृथिवी का असाधारण धर्म होता है। इसी को लक्षण कहते हैं। 'लक्षणन्वसाधारणधर्मवचनम्।' समानासमानजातीय से भेद करना ही लक्षण का प्रयोजन है। 'समानासमानजातीय व्यवच्छेदो हि लक्षणार्थः।'

विशेषण वर्तमान व्यावर्तक धर्म होता है और अवर्तमान व्यावर्तक धर्म को 'उपलक्षण' कहते हैं। जैसे 'काकवद् देवदत्तस्य गृहम्' यहा काकवत्त्व देवदत्त के गृह का लक्षण या विशेषण नहीं अपितु 'उपलक्षण' है। इसका अभिप्राय यों समझना चाहिये कि कभी दो आदमी साथ-साथ कहीं गए। एक मकान पर उन्होंने बहुत कौए से बैठे देखे जिसके कारण उन दोनों का ध्यान उस और गया। वह अपने घर चले आए। पीछे किसी दिन उनमें से एक आदमी को देवदत्त के घर का परिचय देने की आवश्यकता पड़ी। उस समय यह वाक्य प्रयुक्त किया गया है। उसका अभिप्राय यह है कि जिस घर पर कौए बैठे थे वही देवदत्त का घर है। यहा जिस समय यह वाक्य देवदत्त के घर का परिचय करा रहा है उस समय उस पर कौए न बैठे होने पर भी यह काकवद् पद देवदत्त के गृह का अन्य गृहों से विभेद बोध कराता है। इस प्रकार वर्तमान व्यावर्तक धर्म को विशेषण तथा अवर्तमान व्यावर्तक को 'उपलक्षण' कहते हैं। यही विशेषण और उपलक्षण का भेद है।

ध्वनि को भाक्त मानने वाले पद के तीन विकल्प करके उनका खण्डन किया गया है। इनमें से पहिले भक्ति और ध्वनि का अभेद मानने वाले विकल्प का खण्डन तो 'भक्त्या विभक्तिं नैकत्वं' इत्यादि कारिका के पूर्वार्द्ध से हो गया और दूसरे लक्षणवादी विकल्प का खण्डन कारिका के उत्तरार्द्ध से मुख्यतः, और आगे की कारिकाओं में भी किया है। तीसरे 'उपलक्षण' पद के विषय में आगे १६ वीं कारिका में कहेंगे।

'उपचारमात्रं भक्तिः' में उपचार शब्द का अर्थ गौण प्रयोग है। जो शब्द जिस अर्थ में सङ्केतित है उस अर्थ को छोड़ कर उससे संबद्ध अन्य अर्थ को बोधन करना उपचार कहाता है। और व्यङ्ग्य का जहां प्राधान्य होता है उसे ध्वनि कहते हैं इस रूपभेद के कारण ध्वनि और भक्ति अभिन्न नहीं हो सकते। यह प्रथम विकल्प का खण्डन हुआ।

२-यह भक्ति ध्वनि का लक्षण भी नहीं हो सकती है, यह कहते हैं :—

‘मा चैतत् स्याद् भक्तिर्लक्षणं ध्वनेरित्याहः—

अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेर्न चासौ लक्ष्यते तथा ॥१४॥

नैव भक्त्या ध्वनिर्लक्ष्यते । कथम् ? अतिव्याप्तेरव्याप्तेश्च । तत्राति-
व्याप्तिर्ध्वनिव्यतिरिक्तेऽपि विषये भक्तेः संभवात् । यत्र हि व्यङ्ग्य-
कृतं महत् सौष्ठवं नास्ति तत्राप्युपचरितशब्दवृत्त्या प्रसिद्धचतुरो-
पप्रयतितव्ययहाराः कथयो दृश्यन्ते । यथा—

पुरिस्तानं पीनस्तनजघनसङ्गादुभयतः,
तनोर्मध्यस्थान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम् ।
इदं व्यस्तन्यासं श्लथभुजलताक्षेपवलनैः,
कृशाङ्गयाः सन्तापं वदति विसिनीपत्रशयनम् ॥

अतिव्याप्ति और अव्याप्ति के कारण ध्वनि भक्ति से लक्षित भी नहीं हो
सकता ।

भक्ति ध्वनि का लक्षण भी नहीं हो सकती है । क्यों ? अतिव्याप्ति
और अव्याप्ति के कारण । उसमें अतिव्याप्ति इसलिये है कि ध्वनि से भिन्न
विषय में भी भक्ति [लक्षण] हो सकती है । जहाँ व्यङ्ग्य के कारण विशेष सीन्ध्य
नहीं होता वहाँ भी कवि, प्रसिद्धिबश उपचार या गौणी शब्द वृत्ति से व्यवहार
करते हुए देखे जाते हैं । जैसे—

यह श्लोक रत्नावली नाटिका में सागरिका के मदनशय्या को छोड़ कर
लताकुञ्ज से चले जाने के बाद राजा और विदूषक के उस कुञ्ज में प्रवेश करने
पर उस मदनशय्या की अवस्था को देख कर विदूषक के प्रति राजा की उक्ति
है । उसमें राजा शय्या का वर्णन करता है ।

कमलिनी पत्रों का वह शयन [सागरिका] के पीनस्तन और जघन के संसर्ग
से दोनों और मिलन हो गया है और शरीर के बीच के [कमर] भाग का पत्रों से
स्पर्श न होने के कारण [शय्या का] वह भाग हरा है । शिथिल भुजाओं के इधर
उधर फेंकने के कारण इसकी रचना अस्तव्यस्त हो गई है । इस प्रकार यह
कमलिनी पत्र की शय्या कृशाङ्गी [सागरिका] के सन्ताप को कहती है ।

१ तत्रत् । नि० न च नि०, दो० । ३ व्यङ्ग्यशब्दकृतं नि० ।

४ प्रशिथिलभुजाक्षेपवलनः नि० ।

तथा :—

चुम्बिज्जइ सअहुत्तं अवरुन्धिज्जइ सहस्सहुन्तम्मि ।

विरमिअ पुणो रमिज्जइ पिओ जणो एत्थि पुनरुत्तम् ॥

[चुम्ब्यते शनकृत्योऽवरुध्यते सहस्रकृतः । विरम्य पुनरुत्तम्यते प्रियो जनो नास्ति पुनरुत्तमः ॥ इतिच्छाया]

तथा :—

कुविआओ पसन्नाओ ओरणमुहीओ विहसमाणाओ ।

जह गहिओ तह हिअअ हरन्ति उच्छिन्त महिलाओ ॥

[कुपिताः प्रसन्ना अवरोदितमुख्यो विहसन्त्यः ।

यथा गृहीतास्तथा हृदयं हरन्ति स्वेरिण्यो महिलाः ॥ इतिच्छाया]

यहां 'वदति' का अर्थ प्रकट करना है, यह बात स्पष्ट है । इस अगूढ़ बात को यदि 'वदति' पद से लक्षणा से कहने के बजाय 'प्रकटयति' पद से अभिधा द्वारा प्रकाशित किया जाता तो भी कोई अचाक्षत्य नहीं होता । और अब लक्षणा द्वारा कहने से उसमें कोई अधिक चाक्षत्य नहीं हो गया । इस प्रकार यहाँ व्यङ्ग्य-प्राधान्य रूप ध्वनि के न होने पर भी 'वदति' पद में लक्षणा रूप भक्ति का आश्रय लिया गया है अतएव भक्ति के अतिव्याप्त होने से वह ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती ।

इसी प्रकार—

प्रिय जन को सैकड़ों बार चुम्बन करते हैं, हजारों बार आलिंगन करते हैं । रुक-रुक कर बार-बार रमण किया जाता है फिर भी पुनरुत्त नहीं प्रतीत होता ।

यहाँ पुनरुत्त अर्थ तो असंभव है इसलिए पुनरुत्त पद से अनुपादेयता लक्षित होती है । यहाँ भी व्यङ्ग्य-प्राधान्य रूप ध्वनि न होने पर भी पुनरुत्त पद से लक्षणा द्वारा अनुपादेयता अर्थ लक्षित होने से अतिव्याप्ति के कारण भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती ।

इसी प्रकार :—

स्वैरिणी स्त्रियां नाराज या प्रसन्न, हंसती हुई या रोती हुई, जैसे भी देखो [सभी रूप में] वह मन को हरण कर लेती है ।

तथा :—

अञ्जाए पहारो एवलदाए टिण्णो पिण्ण थणवट्टे ।
मिउओ वि दूसहो जाओ दिअए सवत्तीणम् ॥
['आर्यायाः प्रहारो नवलतया दत्तः प्रियेण स्तनपृष्ठे ।
मृदुकोऽपि दुस्सह इव जातो हृदये सपत्नीनाम् ॥ इतिष्वाया]

तथा :—

३०८ १७ ६५३

परार्थे यः पीड्यमानुभवति-भङ्गेऽपि मधुरो,
यदीयः सर्वेषामिह सलु विकारोऽप्यभिमतः ।
न संप्राप्तो घृद्धिं यदि स मृशमत्तेनपतितः,
किनिहोर्दोषोऽसौ न पुनरगुणाया मरुमुवः ।

अत्रेक्षपक्षेऽनुभवतिशब्दः ।

न चैवंविधः कदाचिदपि ध्वनेर्विषयः ॥१४॥

यदा गृहीता पद से उग्रदेयता और दूरण पद से उनकी आधीनता लक्षणा द्वारा बोधित होती है। परन्तु ध्वनि का अवसर न होने से यहां भी अतिव्याप्ति है। अतः भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती है।

इसी प्रकार—

नई मनेली होने से कनिष्ठा भार्या के स्तनों पर दिपा हुआ मिय [नाभक] का मृदु प्रहार भी सपत्नियों के हृदय के लिए दुःसह हो गया ।

यदा 'दत्तः' पद में लक्षणा है। 'दत्तः' प्रयोग 'दुदाम् दाने' धातु से बना है। दान का लक्षण 'दूरस्तरनिवृत्तिपूर्वकं परस्वत्तोत्पादनं दानम्' अर्थात् किसी वस्तु पर से आने अधिकार को हटा कर दूसरे का अधिकार स्थापित कर देना होता है। यह दान का अर्थ यहां अणुद्वत होने से प्रतिफलित रूप अर्थ की लक्षणाया बोधित करता है। यहां भी ध्वनि के अभाव में भी लक्षणा होने से अतिव्याप्ति है। अतः भक्ति [लक्षणा] ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती है।

इसी प्रकार—

जो [सज्जन पक्ष में] दूसरों के लिए पीड़ा सहन करता है, [इष्ट पक्ष में] कोल्हू में पेला जाता है] जो [सज्जन पक्ष में] अपमानित होने पर भी [इष्ट पक्ष में] तोड़ा जाने पर भी] मधुर रहता है, जिसका विकार [सज्जन पक्ष में]

यतः—

उक्त्यन्तरेणाशक्यं यत् तच्चारुत्वं प्रकाशयन् ।

शब्दो व्यञ्जकतां विभ्रद् ध्वन्युक्तेर्विषयीभवेत् ॥ १५ ॥

अत्र चोदाहृते विषये नोक्त्यन्तराशक्यच्चारुत्वव्यक्तिहेतुः
शब्दः ॥१५॥

किञ्च :—

रूढा ये विषयेऽन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि ।

• लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः ॥ १६ ॥

क्रोधादि, इच्छु पक्ष में उससे घनी गुड़ शरकर आदि] भी सबको अच्छा लगता है वह यदि किसी अनुचित स्थान [इच्छु पक्ष में ऊँसर भेत] में पड़ कर वृद्धि [पद समृद्धि या उन्नति को इच्छु पक्ष में आकार वृद्धि का] प्राप्त नहीं होता है तो क्या वह इच्छु [इंद्रिय, गन्ना] का दोष है उस निगुण भूमि [स्वामी, इच्छु पक्ष में खेत] का दोष नहीं है ।

[यहाँ इच्छु पक्ष में 'अनुभवति' पद का मुख्यार्थ अतद्गत होने से लक्षणा द्वारा पीड्यमानत्व का बोध करता है । परन्तु व्यङ्ग्य का प्राधान्य न होने से ध्वनि नहीं है और ध्वनि के अभाव में भी भक्ति [लक्षणा] है इसलिए साध्याभाव-वद्वृत्तित्व रूप अतिव्याप्ति होने से भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती ।

यहाँ इच्छु पक्ष में 'अनुभवति' शब्द [भारत] है । परन्तु ऐसा कभी भी ध्वनि का विषय नहीं होता ॥१६॥

कथञ्चि—

उक्त्यन्तर से जो चारुत्व प्रकाशित नहीं किया जा सकता उसको प्रकाशित करने वाला व्यञ्जना व्यापार युक्त शब्द ही ध्वनि कहलाने का अधिकारी हो सकता है ।

और यहाँ ऊपर उद्धृत उदाहरणों में कोई शब्द उक्त्यन्तर से अशक्य चारुत्व को प्रकाशित करने का हेतु नहीं है [इसलिए ध्वनि का विषय नहीं है] ॥१६॥

और भीः—

जो लावण्य आदि शब्द अपने विषय [लवणयुक्तत्व] से भिन्न [सौन्दर्यादि] अर्थ में रूढ़ [प्रसिद्ध] है, वे भी प्रयुक्त होने पर ध्वनि का विषय नहीं होते ।

तेषु चोपचरितशब्दवृत्तिरस्तीति^१ । तथाविधे च विषये क्वचित्
सम्बन्धन्नपि ध्वनिव्यवहारः प्रकारान्तरेण प्रवर्तते, न तथाविधशब्द-
मुखेन ॥१६॥

अपि च :—

मुखां वृत्तिं परित्यज्य गुणवृत्त्याऽर्थदर्शनम् ।

यदुद्दिश्य फलं, तत्र शब्दो नैव स्वतन्त्रगतिः ॥ १७ ॥

तत्र हि चारुत्वातिशयविशिष्टार्थप्रकाशनलक्षणे प्रयोजने कर्तव्ये
यदि शब्दस्यामुख्यता तदा तस्य प्रयोगे दुष्टतैव स्यात् । न चैवम् ॥१७॥

लक्षणा में रुढ़ि या प्रयोजन में से एक का होना आवश्यक है इस दृष्टि
से लक्षणा के दो भेद हो जाते हैं । इन दोनों भेदों में से पहिले रुढ़ि वाले भेद में
भक्ति-लक्षणा-तो रहती है परन्तु प्रयोजन रूप व्यङ्ग्य या ध्वनि का अभाव होता
है । दूसरे प्रयोजन वाले भेद में प्रयोजन व्यङ्ग्य तो होता है परन्तु वह लक्षणा से
नहीं, व्यङ्ग्यता से बाधित होता है । इसलिये भक्ति ध्वनि का लक्षणा नहीं हो सकती ।
इसी बात का क्रमशः प्रतिपादन करने के लिए १६ तथा १७ कारिका लिखी हैं ।

उन [लावण्य आदि शब्दों] में उपचरित गौणी शब्द वृत्ति तो है
[परन्तु ध्वनि नहीं है] । इस प्रकार के उदाहरणों में यदि कहीं ध्वनि व्यवहार
सम्भव भी हो तो वह उस प्रकार के [लावण्य, आनुलोम्य, प्रातिकूल्य आदि]
शब्द द्वारा नहीं अपितु प्रकारान्तर से होता है ॥१६॥

और भी :—

जिस [शैथिल्यपावनत्वादि] फल की लक्ष्य में रख कर ['गङ्गायां घोषः'
इत्यादि वाक्यों में] मुख्य [अभिधा] वृत्ति को छोड़ कर गुण वृत्ति [लक्षणा]
द्वारा अर्थ बोध कराया जाता है उस फल का बोधन करने में शब्द बाधितार्थ
[स्वतन्त्रगति] नहीं है ।

उस चारुत्वातिशय विशिष्ट अर्थ के प्रकाशन रूप प्रयोजन के संवादन में
यदि शब्द गौण [बाधितार्थ] हो तब तो उस शब्द का प्रयोग दूषित ही होगा ।
परन्तु ऐसा नहीं है ।

इसका अभिप्राय यह है कि शब्द का मुख्य अर्थबोधक व्यापार अभिधा
है । साधारणतः अभिधा द्वारा बोधित मुख्यार्थ में ही हम शब्दों का प्रयोग करते
हैं । परन्तु कहीं-कहीं मुख्यार्थ को छोड़ कर उससे सम्यक् किसी अन्य अर्थ में

भी शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रयोगों के समय कोई विशेष कारण हमारे सामने अवश्य होता है। ये कारण दो प्रकार के हैं एक तो रूढ़ि दूसरा विशेष प्रयोजन। रूढ़ि का अर्थ प्रसिद्धि है। रूढ़ि का उदाहरण लावण्य, आनुलोम्य, प्रातिकूल्य आदि शब्द हैं। 'लवणस्य भावो लावण्यम्'। लवण के भाव अथवा लवणयुक्तत्व को लावण्य कहना चाहिये। यही उसका मुख्यार्थ है। परन्तु हम लावण्य शब्द का प्रयोग इस अर्थ में न करके सौन्दर्य के अर्थ में करते हैं। इसका कारण रूढ़ि या प्रसिद्धि ही है। लावण्य शब्द बहुत प्रयोग के कारण सौन्दर्य अर्थ में रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार 'लोम्नामनुकूलं अनुलोमं मर्दनम्।' शरीर की रोमों के अनुकूल मालिश अनुलोम मर्दन है। पैर में मालिश करते समय यदि नीचे से ऊपर की ओर मालिश की जाय तो वह अनुलोम नहीं प्रतिरोम मर्दन होगा। रोमों के अनुकूल यह अनुलोम शब्द का अर्थ हुआ। इसी प्रकार 'कूलस्य प्रतिपक्षतया स्थितं स्रोतः प्रतिकूलम्।' नदी की धारा कूल अर्थात् किनारे को काट देती है इसलिए कूल के प्रतिपक्ष विरोधी रूप होने से प्रतिकूल कहलाती है। यह उनके मुख्यार्थ हैं। परन्तु उनका प्रयोग उस मुख्यार्थ को छोड़ कर तत् सदृश अनुकूल और विरुद्ध अर्थ में होता है। यह अर्थ यद्यपि उन शब्दों के वाच्यार्थ नहीं हैं फिर भी बहुत प्रयोग के कारण उन अर्थों में रूढ़ हो गए हैं। इसलिए रूढ़ि लक्षणा के उदाहरण होते हैं। इनमें भक्ति 'लक्षणा' तो होती है परन्तु व्यङ्ग्य का ही अभाव होने से व्यङ्ग्य प्रधान्य रूप ध्वनि नहीं होती। इसका प्रतिपादन १६वीं कारिका में किया है।

दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा होती है। इसमें किसी विशेष प्रयोजन से मुख्यार्थ को छोड़ कर गौण अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे 'गङ्गायां घोषः।' गङ्गा का अर्थ गङ्गा की जलधारा है, और घोष का अर्थ आभीर पल्ली-गोपियों की वस्ती या नगला है। 'गङ्गायां' में सप्तमी विभक्ति का अर्थ आधारत्व है। इस प्रकार जलप्रवाह के ऊपर घोष है यह वाच्यार्थ होता है। परन्तु जलप्रवाह के ऊपर घोषियों की वस्ती बन नहीं सकती। इसलिए गङ्गा शब्द तट रूप अर्थ का बोध कराता है और उसका अर्थ [गङ्गा के] किनारे पर घोष है, यह होता है। इस बात को सीधे 'गङ्गातटे घोषः' इन शब्दों में भी कह सकते थे। और उस दशा में अभिधा शक्ति से ही काम चल जाता। परन्तु वक्ता ने 'गङ्गातटे घोषः' न कह कर जो 'गङ्गायां घोषः' कहा है उसका विशेष प्रयोजन है। तट की सीमा बहुत दूर तक है। इलाहाबाद और कानपुर गङ्गा तट के नगर हैं। उनका गङ्गा से सबसे अधिक दूर का भाग भी जो कई मील दूर हो सकता है, गङ्गा तट

की सीमा में आ जाता है। वहाँ तक गङ्गा के शैत्यपावनत्वादि धर्मों का कोई प्रभाव नहीं रहता। परन्तु जो स्थान ठीक गङ्गा के तट पर ही है वहाँ शैत्य भी होगा और पावनत्व भी। यह आभीर पल्ली [घोष] विलकुल गङ्गा में ही है अतः वहाँ शैत्य-पावनत्व का अतिशय है इस बात को बोधन करने के लिए 'गङ्गाया घोषः' इस प्रकार का प्रयोग किया गया है। शैत्यपावनत्व का बोधन करना लक्षणा का प्रयोजन है। यहाँ लक्षणा शक्ति से तट रूप अर्थ बोधित होता है और शैत्यपावनत्व के अतिशय रूप प्रयोजन का बोध व्यञ्जना वृत्ति से होता है। उसका बोध लक्षणा से नहीं हो सकता। इसी बात का प्रतिपादन १७वाँ कारिका में किया गया है।

'गङ्गाया घोषः' हम वाक्य में पहिले अभिधा शक्ति से वाच्यार्थ उपस्थित होता है उसका बाध होने पर लक्षणा से तट रूप अर्थ प्रतीत होता है यह लक्ष्यार्थ होता है। अर्थात् जिस अर्थ को हम लक्ष्यार्थ कहते हैं उससे पूर्व मुख्यार्थ का उपस्थित होना और उसका बाध होना यह दोनों बातें लक्षणा में आवश्यक हैं। अब यदि शैत्यपावनत्व के अतिशय को लक्ष्यार्थ मानना चाहें तो उससे पूर्व उपस्थित तट रूप अर्थ को मुख्यार्थ मानना और फिर उसका अन्वयानुपपत्ति या तात्पर्यानुपपत्ति रूप बाध मानना आवश्यक है। इसी के लिए कारिका में बाधितार्थ बोधक स्खलद्गति शब्द का प्रयोग किया गया है। परन्तु शैत्यपावनत्वातिशय बोध के पूर्व उपस्थित होनेवाला तट रूप अर्थ न तो गङ्गा शब्द का मुख्यार्थ ही है और न बाधित ही है। क्योंकि उसका घोष के साथ आधारधेरभाव संवन्ध मानने में कोई बाधा नहीं है। फिर भी दुर्जन-तोष न्याय से उसको बाधितार्थ मानें तो भी फिर उसके बाद उपस्थित होने वाले शैत्यपावनत्व के अतिशय को लक्ष्यार्थ कहना होगा। ऐसी दशा में गङ्गा पद के इस अर्थ में रुढ़ न होने से उस लक्षणा का कोई प्रयोजन मानना पड़ेगा। उस दूसरे प्रयोजन को भी लक्ष्यार्थ कहेंगे तो फिर उसका भी तीसरा प्रयोजन मानना होगा और इस प्रकार अनन्तरथा होगी। इसलिए यह मार्ग ठीक नहीं है। यही १७वाँ कारिका का अभिप्राय है। इसी विषय को मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश में निम्न शब्दों में लिखा है :—

यस्य प्रतीतिमावातुं लक्षणा समुपास्यते ।

फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया ॥

नाभिधा नमयामावात्, हेत्वमवान्न लक्षणा ।

लक्ष्यं न मुख्यं, नाप्यत्र बाधो, योगः फलेन नो ॥

न प्रयोजनमेतस्मिन्, न च शब्दः स्खलद्गतिः ।

एवमनन्तरथा स्याद् वा मूलक्षयकारिणी ॥ फा० प्र० २, १४, १६

जिस फल की प्रतीति कराने के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है, शब्द मात्र से बोध्य उस फल के बोधन में व्यञ्जना के अतिरिक्त दूसरा व्यापार सम्भव नहीं है।

संकेत न होने से अभिधा नहीं हो सकती और मुख्यार्थ बाधादि हेतुओं के न होने से लक्षणा नहीं हो सकती है। लक्ष्यार्थ न तो मुख्यार्थ ही है न उसका बाध ही होता है, न उसका फल के साथ सम्बन्ध है, न उसमें कोई प्रयोजन है और न शब्द स्वलक्षणा है। और यह सब मानें भी तो मूल का ही विनाश कर देने वाली अनवस्था हो जावेगी।

अधिकांश लोग अन्वयानुपपत्ति को लक्षणा का बीज मानते हैं। परन्तु नागेश ने तात्पर्यानुपपत्ति को लक्षणा का बीज माना है। इसका कारण यह है कि 'काकेभ्यो दधि रक्षयाम्' में अन्वयानुपपत्ति नहीं है। कोई अपना दही बाहर छोड़ कर जरा देर के लिए भीतर गया। उसे डर था कि मैं जितनी देर भीतर जाऊंगा उतने में कौए दधि को खराब न कर दें। इस लिए वह अपने पास के आदमी से कहता गया कि जरा कौओं से दही को बचाना। इस वाक्य के अन्वय में कोई बाधा न होने से लक्षणा का अवसर नहीं है। परन्तु यहाँ काक पद की लक्षणा 'दध्युपघातक' अर्थ में होती है। कहने वाले का तात्पर्य यह नहीं है कि केवल कौओं से बचाना और यदि कुत्ता आये तो उसे खा जाने देना। उसका अभिप्राय तो दही के उपघातक सबसे ही बचाने में है। इस लिए तात्पर्यानुपपत्ति को लक्षणा का बीज मानने से ही लक्षणा हो सकती है। अतएव नागेश अन्वयानुपपत्ति के बजाय तात्पर्यानुपपत्ति को लक्षणा का बीज मानते हैं।

इसलिए जिस शैत्यपावनत्वादि रूप प्रयोजन के बोधन के लिए मुख्यवृत्ति अभिधा को छोड़ कर गुणवृत्ति लक्षणा से अर्थ प्रतिपादन किया जाता है वह प्रयोजन लक्षणा से नहीं अपितु व्यञ्जना से बोधित होता है। इस लिए लक्षणा व्यापार और व्यञ्जना व्यापार दोनों का विषय भेद है। 'गङ्गाया घोषः' में भुक्ति का विषय तट और ध्वनि का विषय शैत्यपावनत्व है। विषय भेद होने से उन दोनों में धर्म-धर्मि भाव नहीं हो सकता। धर्मिगत कोई धर्म विशेष ही लक्षण होता है। ध्वनि और भुक्ति में धर्म-धर्मिभाव न होने से भी भुक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं। वाचक शब्द से बोधित मुख्यार्थ का बाध होने पर ही लक्षणा प्रवृत्त होती है इस लिए लक्षणा वाचकाश्रित या अभिधापुञ्ज्यभूता है, वह विषय भेद होने से व्यञ्जनामात्राश्रित ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती। विषयता सम्बन्ध से भुक्ति का अधिकरण तीर और ध्वनि का अधिकरण शैत्यपावनत्व है। अतः एकविषय-

तस्मात्—

वाचकत्वाश्रयेणैव गुणवृत्तिर्व्यवस्थिता ।

व्यञ्जकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्यान्नलक्षणं कथम् ॥ १८ ॥

तस्मादन्यो ध्वनिः, अन्या च गुणवृत्तिः ।

अव्याप्तिरप्यस्य लक्षणस्य । नहि ध्वनिप्रमेदो विवक्षितान्यपर-
वाच्यलक्षणः, अन्ये च बहवः प्रकाराः भक्त्या व्याप्यन्ते । तस्माद् भक्ति-
रलक्षणम् ॥ १८ ॥

घटित स्वविषयविषयकत्व रूप परम्परासम्बन्धेन भक्ति के ध्वन्यवृत्ति होने से भक्ति
ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती ॥ १७ ॥

इस लिए—

वाचक के आश्रय स्थित होने वाली गुणवृत्ति-भक्ति केवल व्यञ्जनामूलक
ध्वनि का लक्षण कैसे हो सकती है ।

इसलिए ध्वनि अलग है और गुण वृत्ति अलग ।

१४ वीं कारिका में 'अतिव्याप्तेरव्याप्तेर्नचासौ लक्ष्यते तथा' कहा था ।
उसमें यहाँ तक अतिव्याप्ति ['अलक्ष्यवृत्तित्वमव्याप्तिः'] दोष का निरूपण
किया । आगे 'लक्ष्यकदेशावृत्तित्वमव्याप्तिः' रूप अव्याप्ति दोष का प्रतिपादन
करते हैं । अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों लक्षण के दोष हैं । इनके अतिरिक्त
एक असंभव दोष और है 'लक्ष्यमात्रावृत्तित्वमसंभवः ।' यहाँ कारिकाकार ने
अव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति का ही उल्लेख किया है । जो लक्षण लक्ष्य के एक
देश में न रहे उसको अव्याप्तिदोषग्रस्त कहा जाता है । यहाँ भक्ति को ध्वनि
का लक्षण मानने में अव्याप्ति दोष भी आता है । ध्वनि के अभी अविवक्षित
वाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य दो भेद बताए थे । अतएव भक्ति को यदि
ध्वनि का लक्षण माना जाय तो इन दोनों भेदों में भक्ति का अस्तित्व
अपेक्षित है ।

इस लक्षण की अव्याप्ति भी है । विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल]
ध्वनि और ध्वनि के अन्य अनेक प्रकारों में भक्ति या लक्षणा व्याप्त नहीं
रहती है इस लिए भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं है ।

यहाँ भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानने में अव्याप्ति दोष दिखाया है
कि विवक्षितान्यपरवाच्य-अभिधामूल-ध्वनि के उदाहरणों में ध्वनि तो रहती है
परन्तु वहाँ भक्ति या लक्षणा नहीं रहती इसलिए भक्ति अव्याप्त है । यह विषय

भोड़ा विवादग्रस्त है इसलिए उसका अधिक स्पष्टीकरण अपेक्षित है। ऊपर विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का उदाहरण 'शिखरिणि' आदि श्लोक दिया था। उसकी व्याख्या करते हुए [पृष्ठ ७६ पर] लिखा था कि साधारणतः उसमें अभिधा, तात्पर्या और व्यञ्जना—इन तीन वृत्तियों के व्यापार होते हैं। परन्तु उसके साथ दूसरा विकल्प यह भी दिखाया था कि "यदि वा आकस्मिकविशिष्टप्रश्नार्थानुपपत्तेर्मुख्यार्थवाधायां सादृश्याल्लक्षणा भवतु मध्ये। तेन च द्वितीयमेदेऽपि चत्वार एव व्यापाराः।" लोचन। अर्थात् इस श्लोक में यह जो प्रश्न किया गया है उस आकस्मिक प्रश्न का कोई अवसर न होने से वह अनुपपन्न है इस प्रकार मुख्यार्थ बाध मान कर बीच में सादृश्य से लक्षणा व्यापार भी मानने से इस उदाहरण में भी चार व्यापार हो जाते हैं। परन्तु ध्वनन में लक्षणा के विशेष सहकारी न होने से लक्षणामूल ध्वनि से भेद रहेगा। इस सादृश्य-मूलक लक्षणा को आलङ्कारिक गौणी लक्षणा नाम से व्यवहृत करते हैं। परन्तु मीमांसक गौणी को लक्षणा से भिन्न अलग वृत्ति मानते हैं। उनके मत से लक्षणा और गौणी का भेद यह है कि 'गौणे शब्दप्रयोगो न लक्षणायाम्'। "सिंहो माणवकः" यह गौणी का उदाहरण है इसमें सिंह शब्द गौणी वृत्ति से क्रौर्यादि विशिष्ट प्राणी का बोधक होता है और उसका माणवक पद के साथ सामानाधिकरस्य होता है। पदों के सामानाधिकरस्य का अभिप्राय विभिन्न रूपेण एकार्थबोधकत्व है सिंह और माणवक पद के सामानाधिकरस्य का अभिप्राय यही है कि वे दोनों भिन्न-भिन्न रूप से एक माणवक अर्थ को ही बोधन करते हैं। इस प्रकार सिंह पद और माणवक पद दोनों सामानाधिकरस्य के कारण एक ही अर्थ को बोधन करते हैं। फिर भी दोनों शब्दों का प्रयोग होता है इसी से यह गौणी है। 'गौणे शब्दप्रयोगो न लक्षणायाम्।' 'गङ्गायां घोषः' इस लक्षणा के उदाहरण में तटार्थ के बोधक शब्द का प्रयोग नहीं होता यही लक्षणा और गौणी का भेद है। परन्तु आलङ्कारिकों के मत में यह शब्द प्रयोग भी गौणी तथा लक्षणा का भेदक नहीं है। क्योंकि आलङ्कारिकों ने प्रकारान्तर से लक्षणा के सारोप और साध्यवसाना भेद भी माने हैं।

विषयस्यानिगीर्णस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिकृत् ।

सारोप स्थान्निगीर्णस्य मता साध्यवसानिका ॥

जिसमें विषय का निगरण नहीं होता अर्थात् माणवक शब्द का भी प्रयोग होता है उसे सारोप कहते हैं और जहाँ उसका निगरण हो जाता है वहाँ उसे साध्यवसाना कहते हैं। इस प्रकार जिसे मीमांसक गौणी कहता है वहाँ भी

लक्षणा व्याप्त रहती है। तब 'शिरसरिणि' में सादृश्य से गौरी लक्षणा मानकर वहाँ भी चार व्यापार मान ही लिए तब यह कैसे कहा जा सकता है कि विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में लक्षणा अव्याप्त होने से भक्ति को ध्वनि का लक्षण नहीं माना जा सकता।

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के असलक्ष्यक्रम और सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य यह दो मुख्य भेद आगे किये जायेंगे। इन दोनों में रसादि ध्वनि को असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि कहते हैं। और सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य को पुन्द्रह भेद किए गए हैं इनमें विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के समस्त भेदों में रस ध्वनि ही सबसे अधिक प्रधान है और उसमें मुख्यार्थवाध आदि का कोई अवसर नहीं है इसलिए उस मुख्य भेद में लक्षणा का अवसर न होने से विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में भक्ति की अव्याप्ति प्रदर्शित की है।

बुद्ध मीमांसक इस रसबोध में शब्द व्यापार की आवश्यकता नहीं मानते हैं। यह रस को अनुमान या स्मृति का विषय मानते हैं। उनका कहना है कि धूम दर्शन के बाद जैसे अग्नि की स्मृति हो आती है इसी प्रकार विनाचादि के शान के अनन्तर रसादि चित्तवृत्ति की स्मृति हो आती है। इसलिए उसमें शब्द व्यापार की आवश्यकता ही नहीं है। तब उसमें भक्ति या लक्षणा की अव्याप्ति दिखाना और उसके आधार पर भक्ति को ध्वनि का अलक्षण कहना व्यर्थ है।

इस शङ्का का समाधान यह है कि क्या दूसरे की वृत्ति के परिशान मात्र को आप रस समझते हैं अथवा स्वानुभवागोचर चर्यात्मा अलौकिक आनन्दानुभवादि उसको रस कहते हैं। यदि आप दूसरों की चित्तवृत्ति के परिशान मात्र को रस समझते हैं तो यह आपका भ्रम है। हम उसे रस नहीं कहते। यह अवश्य है कि उसका परिशान अनुमान या स्मृति आदि से हो सकता है परन्तु वह हमारे यहाँ रस नहीं है हम तो अपने आत्मा में होने वाली अलौकिक आनन्द की अनुभूति को रस कहते हैं। वह अनुभूय नहीं है अतः हमारे यहाँ तो रस अनुमान का विषय नहीं है। उसको अनुमान द्वारा सिद्ध करने के लिए जो भी हेतु दिए जा सकते हैं वह सब हेतुभास मात्र है, रस वस्तुतः उससे परे है। इसलिए विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के प्रधान भेद रस ध्वनि और उसके प्रभेद रसाभास, भाव, भावाभास, भावोपशम, भावादय, भावसन्धि, भावशुचलता आदि ध्वनियों में मुख्यार्थ वाध न बिना ही रसादि की प्रतीति होने से भक्ति के प्रवेश का अवसर नहीं है और इस प्रकार अव्याप्ति होने से भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती। यह स्पष्ट हो गया ॥१८॥

कस्यचिद् ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम् ।

सा पुनर्भविष्यतीत्येवमप्रभेदमध्यादन्यत्तमस्य भेदस्य यदि नामोप-
लक्षणतया संभाव्येत, यदि च गुणवृत्त्यैव ध्वनिर्लक्ष्यते इत्युच्यते तद्-
भिधान्यापारेण तदितरोऽलङ्कारवर्गः समग्र एव लक्ष्यते इति प्रत्येक-
मलङ्काराणां लक्षणकरणवैयर्थ्यप्रसङ्गः ।

किञ्च,

लक्षणेऽन्यैः कृते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव नः ॥१६॥

कृते वा पूर्वमेधान्यैर्ध्वनिलक्षणे पक्षसंसिद्धिरेव नः, यस्माद्
ध्वनिरस्तीति नः पक्षः । स च प्रागेव संसिद्ध इति, अथत्नसम्पन्नसमी-
हितार्थाः सम्पन्नाः स्मः ।

वह भक्ति [वक्ष्यमाण प्रभेद वाले] ध्वनि के किसी विशेष भेद का
['काकयद् देवदत्तस्य गृहम्' के समान अविद्यमान व्यावर्तक] उपलक्षण
हो सकती है ।

यदि वह भक्ति वक्ष्यमाण के प्रभेदों में से किसी विशेष भेद का 'उपलक्षण'
[चतुर्थकक्षानिवेशी व्यञ्जना व्यापार काल में अवर्तमान व्यावर्तक] सम्भव हो
और यदि [उसी के आधार पर] गुणवृत्ति से [समग्र] ध्वनि लक्षित हो सकती
है वह कहा जाय तो अभिधा व्यापार से ही समग्र अलङ्कार वर्ग भी लक्षित
हो सकता है इसलिए [वैयर्थ्यकरणों और मीमांसकों द्वारा अभिधा का लक्षण कर
देने पर और उसके द्वारा समस्त अलङ्कारों के लक्षित हो जाने से] अलग-
अलग अलङ्कारों के लक्षण करना [भासह आदि आलङ्कारिकों का प्रयास] व्यर्थ
ही है ।

और भी—

यदि अन्य लोगों ने ध्वनि का लक्षण कर दिया है तो हमारी पक्ष-
सिद्धि ही होती है ।

अथवा यदि पहिले ही किन्हीं ने ध्वनि का लक्षण कर दिया है तो
हमारी पक्षसिद्धि ही होती है । क्योंकि ध्वनि है—यही हमारा पक्ष है । और
वह पहिले सिद्ध हो गया इसलिए हम बिना प्रयत्न के ही सफल मनोरथ हो
गए [हमारी इष्टसिद्धि हो गई] ।

येऽपि सहृदयहृदयसंवेद्यमनास्येयमेव ध्वनेरात्मानमाप्तासिपुस्तेऽपि न परीक्ष्यवादिनः । यत्, उक्त्या नीत्या वक्ष्यमाणया च ध्वनेः सामान्य-विशेषलक्षणे प्रतिपादितेऽपि यद्यनास्येयत्वं तत् सर्वेषामेव वस्तूनां तत्प्रसक्तम् ।

यदि पुनर्ध्वनेरतिशयोक्त्यानुया काव्यान्तरातिशायि तैः स्वरूप-माख्यायते तत्तेऽपि युक्ताभिधायिन एव ॥१६॥

इति श्री राजानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके

प्रथम उद्योतः ।

५५/५५१

उद्योत के प्रारम्भ में तीन अभाववादी, भक्तिवादी और अलक्षणीयता-वादी मत इस प्रकार ध्वनि विरोधी पांच पक्ष दिखाए थे । इनमें अभाववादी और भक्तिवादी मतों का खण्डन विस्तारपूर्वक इस उद्योत में किया है । इसी खण्डन प्रसङ्ग में 'यथार्थः शब्दो वा' [कारिका स० १३] में ध्वनि का सामान्य लक्षण करके ध्वनि के अलक्षणीयतावाद का भी निराकरण कर ही दिया है । यह मान कर मूलकार ने अलक्षणीयतावाद के खण्डन के लिए अलग कारिका नहीं लिखी । परन्तु वृत्तिभार विषय को परिपूर्ण करने के लिए 'येऽपि' से प्रारम्भ कर 'युक्ताभिधायिनः' तक उस अलक्षणीयतावाद का खण्डन करते हैं ।

जिन्होंने सहृदय हृदय संवेद्य ध्वनि के आत्मा को अवर्णनीय-अलक्षणीय कहा है उन्होंने भी सोच-समझ कर ऐसा नहीं कहा है । क्योंकि अथ तक कही हुई तथा आगे कही जाने वाली नीति से ध्वनि के सामान्य और विशेष लक्षण प्रतिपादित कर देने पर भी यदि ध्वनि की अलक्षणीय कहा जाय तो फिर ऐसा अलक्षणीयत्व तो सभी वस्तुओं में आ जायेगा ।

यदि वह इस अतिशयोक्ति द्वारा [वेदान्तियों के अनिवर्चनीयतावाद के समान] ध्वनि का अन्य काव्यों से उत्कृष्ट स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं तब तो वह भी ठीक हो कहते हैं ॥१६॥

इति श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचितायां

आलोकदीपिकारवायां हिन्दीव्याख्यायां

प्रथम उद्योतः ।

द्वितीय उद्योतः

एवमविवक्षितवाच्यविवक्षितान्यपरवाच्यत्वेन १ ध्वनिद्विप्रकारः प्रकाशितः । तत्राविवक्षितवाच्यस्य प्रभेदप्रतिपादनायेदमुच्यते ।

अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम् ।

अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं द्विधा मतम् ॥ १ ॥

तथाविधाभ्यां च ताभ्यां व्यङ्ग्यस्यैव विशेषः २ ।

अथ 'आलोकदीपिकायां' द्वितीय उद्योतः

इस प्रकार [प्रथम उद्योत में] अविवक्षितवाच्य [लक्ष्यामूल] और विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] भेद से दो प्रकार के ध्वनि का वर्णन किया था । उसमें से अविवक्षितवाच्य [लक्ष्यामूल] के भेदों [प्रभेद शब्द का अर्थ अवान्तर भेद और विवक्षितान्यपरवाच्य से अविवक्षितवाच्य का भेद दोनों किए हैं ।] के प्रतिपादन के लिए यह [कारिका] कहते हैं ।

अविवक्षितवाच्य ध्वनि का वाच्य- [जिस वाच्य के अविवक्षित होने के कारण इस का नाम अविवक्षितवाच्य रखा गया है वह वाच्य] कहीं अर्थान्तर-संक्रमित और कहीं अत्यन्त तिरस्कृत होने से दो प्रकार का माना गया है ।

उस प्रकार के [अर्थात् अर्थान्तर संक्रमित और अत्यन्त तिरस्कृत स्वरूप] उन दोनों [वाच्यों] से व्यङ्ग्यार्थ का ही विशेष [उत्कर्ष] होता है । [इस-लिए व्यङ्ग्यारम्भक ध्वनि के प्रभेद के प्रसङ्ग में जो यह वाच्य के दो भेद प्रदर्शित किए हैं वह अप्रासङ्गिक नहीं हैं । क्योंकि उनके द्वारा व्यङ्ग्य का ही उत्कर्ष संपादन होता है ।]

अर्थान्तर संक्रमित में शिञ्जन्त संक्रमित शब्द का प्रयोग किया है इसलिए उसका प्रयोजक कर्ता अपेक्षित है इसी प्रकार तिरस्कृत में भी कर्ता की अपेक्षा है । इन शब्दों के प्रयोग से यह सूचित किया है कि इस ध्वनि के व्यञ्जना

१ वाच्यत्वे नि० । २ इति व्यङ्ग्यप्रकाशनपरस्य ध्वनेरेवायं प्रकारः । नि० दी० में अधिक है ।

व्यापार में जो सहकारी वर्ग लक्षणा, वस्तुविवक्षादि हैं उन्हीं के प्रभाव से वाच्यार्थ की यह दोनों अवस्थाएं होती हैं। कहीं वह अर्थान्तर में संक्रमित कर दिया जाता है और कहीं अत्यन्त तिरस्कृत। यह व्यञ्जना के सहकारी वर्ग-मुख्यतः लक्षणा-का प्रभाव है। इसीलिए इस अविवक्षित वाच्य ध्वनि का दूसरा नाम लक्षणा-मूल ध्वनि भी है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि में लक्षणा के प्रभाव से वाच्य अर्थान्तर-संक्रमित या अत्यन्त तिरस्कृत क्यों और कैसे हो जाता है इसके समझने के लिए लक्षणा की प्रक्रिया पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।

काव्यप्रकाशकार ने लक्षणा का निरूपण करते हुए उसके मुख्य दो भेद किए हैं, उपादान लक्षणा और लक्ष्य-लक्षणा। लक्षणा का सामान्य लक्षण है :—

मुख्यार्थबाधे तद्योगे रुद्धितोऽयं प्रयोजनात् ।

अन्योऽप्ये लक्ष्यते यत्ता लक्षणाऽऽरोपिता क्रिया ॥ का० प्र० २, ६ ।

अर्थात् मुख्यार्थ के बाधित होने पर रुद्धि अथवा प्रयोजन में से अन्यतर निमित्त से मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ की प्रतीति जिस शब्द शक्ति से होती है, शब्द में आरोपित उस शक्ति का नाम लक्षणा है। इस कारिका में 'तद्योगे' शब्द से मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का सम्बन्ध आवश्यक बताया गया है। मुख्यार्थ से सम्बद्ध अर्थ ही लक्षणा से बोधित हो सकता है असंबद्धार्थ नहीं। असंबद्धार्थ में यदि लक्षणा होने लगे तो किसी पद की कहीं भी लक्षणा होने लगेगी। कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए संबन्ध का होना आवश्यक है। लक्षणा का नियन्त्रण करने वाले यह संबन्ध मुख्यतः पांच प्रकार के माने गए हैं।

१. अभिधेयेन संयोगात्सामीप्यात्समर्थात् ।

२. वैपरीत्यात् क्रियायोगात्लक्षणा पञ्चधा भवति ॥

इन पञ्चविध संबन्धों में सादृश्य संबन्ध परिगणित नहीं हुआ है इसलिए भीमांसक सादृश्यमूलक अन्यार्थ प्रतीति जनक 'गौणी' वृत्ति को लक्षणा से अलग मानते हैं। आलङ्कारिक इन पाँचों को केवल शुद्ध लक्षणा का ही नियामक संबन्ध मानकर सादृश्यमूलक लक्षणा को गौणी लक्षणा नाम से लक्षणा का ही अवान्तर भेद मानते हैं।

लक्षणा के अवान्तर भेद करते हुए काव्यप्रकाशकार ने उसके उपादान लक्षणा और लक्ष्य लक्षणा वह मुख्य दो भेद माने हैं और उनके लक्षण इस

स्वसिद्धये पराक्षेपः, परार्थे स्वसमर्पणम् ।

उपादानं, लक्ष्णं, चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा ॥ का० प्र० २, १० ।

जहां मुख्यार्थ अपनी सिद्धि अर्थात् अन्वयानुपत्ति को दूर करने के लिए किसी अन्य अर्थ का आक्षेप करा लेता है और उस आक्षिप्त अर्थ की सहायता से अपने अन्वय को उपपन्न करा देता है उसको उपादान लक्ष्ण कहते हैं। इसका दूसरा नाम अजहत्स्वार्था भी है। जैसे, 'श्वेतो धावति' या 'कुन्ताः प्रविशन्ति' उदाहरणों में धावन क्रिया श्वेत गुण में नहीं किसी द्रव्य में ही रह सकती है। श्वेत गुण के साथ धावन क्रिया का साक्षात् अन्वय बाधित है। इस लिए मुख्यार्थ बाधित होने से श्वेत शब्द समवाय संबंध से संबद्ध अश्व का आक्षेप करा लेता है। इस प्रकार लक्ष्ण से अश्व अर्थ के आ जाने पर 'श्वेत-गुणवान् अश्वो धावति' यह अन्वय बन जाता है उसमें कोई अनुपपत्ति नहीं रहती। इसमें श्वेत पद का अर्थ भी बना रहता है इसलिए इसको उपादान लक्ष्ण कहते हैं। इसी प्रकार 'कुन्ताः प्रविशन्ति' में अचेतन कुन्तों [भालों] में प्रवेश क्रिया का अन्वय अनुपपन्न है। इसलिए कुन्त शब्द, कुन्त के साथ संयोग सम्बन्ध संबद्ध कुन्तधारी पुरुष का आक्षेप करा लेता है। और उसकी सहायता से अन्वय उपपन्न हो जाता है यह दोनों उपादान लक्ष्णों के उदाहरण हैं।

लक्ष्ण लक्ष्ण का उदाहरण 'गङ्गायां घोषः' है। इस वाक्य में जलप्रवाह रूप गङ्गा के साथ आभीर-पल्ली-बोसियों की बस्ती का आधारधेय भाव से अन्वय अनुपपन्न होने पर घोष पदार्थ की आधेयता सिद्धि के लिए गङ्गा शब्द अपने अर्थ को समर्पित कर देता है। अर्थात् गङ्गा शब्द अपने अर्थ को छोड़ कर तट रूप अर्थ का लक्ष्णया बोध करता है। इस प्रकार गङ्गा शब्द ने अपने अर्थ को छोड़ कर सामीप्य संबंध से तट रूप अर्थ का बोध कराया इसलिए यह लक्ष्ण लक्ष्ण का उदाहरण है इसको जहत्स्वार्था भी कहते हैं।

इस प्रकार लक्ष्ण के दो मुख्य भेदों में से एक अजहत्स्वार्था उपादान लक्ष्ण में शब्द अपने मुख्य अर्थ को छोड़ता नहीं अपितु लक्ष्ण उसके सामान्य व्यापक अर्थ को किसी विशेष अर्थ में संक्रान्त कर देती है। इसी से उसको अजहत्-स्वार्था कहते हैं। यही अर्थान्तर संक्रामित वाच्य ध्वनि का मूल है। इसी के प्रभाव से अविवक्षित वाच्य ध्वनि के अर्थान्तर संक्रामित वाच्य भेद में वाच्य अर्थ अपनी स्थिति रखते हुए स्व विशेष में पर्यवसित होता है। इसीलिए उसको अर्थान्तर-संक्रामित वाच्य ध्वनि कहते हैं। 'नयने तस्यैव नयने' उसी के नेत्र नेत्र हैं जिसने...। इस में द्वितीय नयन शब्द भाग्यवत्तादि गुण विशिष्ट

१ तत्रार्थान्तरसंक्रमितवाच्यो यथा :—

स्निग्धस्यामलकान्तिलिप्तवियतो, वेल्लद्वलाका घनाः,
धाताः शीकरिणः, ययोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः]
कामं मन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वे सहे,
वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥

इत्यत्र रामशब्दः । अनेन हि व्यङ्ग्यधर्मान्तरपरिणतः संज्ञी
प्रत्याख्यते, न संज्ञिमात्रम् ।

नयन का बोधक है । यदि दोनों शब्दों का साधारण नेत्र ही अर्थ करें तो पुनर्वक्ति
होगी इसलिए दूसरा नयन शब्द माण्यवत्तादि गुण विशिष्ट नेत्रों का प्रतिपादक
होने से अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण होता है ।

लक्षणा का दूसरा भेद लक्ष्य-लक्षणा है । इसमें दूसरे के अन्ययतिद्धि के
लिए एक शब्द अपने अर्थ को बिल्कुल छोड़ देता है । इसलिए इसको जहद्वयार्थ
कहते हैं । मुख्यार्थ का अत्यन्त परित्याग ही इसका तिरस्कार है । इसलिए लक्ष्य-
लक्षणा में वाच्यार्थ के अत्यन्त तिरस्कार-सर्वथा परित्याग-के कारण ही उसको
जहद्वयार्थ कहते हैं । यही अविवक्षित वाच्य ध्वनि के अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य
भेद का मूल है । इस प्रकार अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि के नाम में जो शिजन्त
संक्रमित पद का प्रयोग है वह व्यङ्गना की सहकारिणी लक्षणा-के प्रभाव को
चोतित करता है । आगे इन दोनों के उदाहरण देते हैं :—

स्निग्ध एवं श्याम कान्ति से आकाश को व्याप्त करने वाले, और
वलाका, वक्वक्षित-जिनके पास बिहार कर रही हैं ऐसे सघन मेघ [भले ही
उमरें], शीकर-छाटे-छोटे जल कणों-से युक्त [शीतल मन्द] समीर [भले
ही बहे] और मेघों के मित्र मयूरों की आनन्दभरी कूँके भी चाहे कितनी ही
[श्रवणगोचर] हों, मैं तो कठोर हृदय राम हूँ सब हृद सह लूँगा । परन्तु
[अति सुसुमारी, फोमल हृदया, वियोगिनी] वैदेही की क्या दशा होगी ? हा
देवि धैर्य रक्षता ।

इसमें राम शब्द [अर्थान्तर संक्रमित वाच्य] है । इससे केवल संज्ञिमात्र
राम का बोध नहीं होता अपितु व्यङ्ग्य धर्म विशिष्ट [अत्यन्त दुःखसाहिष्णु रूप
संज्ञी] राम का बोध होता है ।

यथा च ममैव विपमबाणलीलायाम्—

ताला जायन्ति गुणा बाला दे सहिअएहि^१ घेप्पन्ति ।

रइकिरणानुगहिआइ^२ होन्ति कमलाई कमलाई ॥

[तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहदयैर्गृह्यन्ते ।

रश्मिकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ इति छाया]

इत्यत्र द्वितीयः कमलशब्दः ।

३२१

१. १. १. १. १.

इस श्लोक के वक्ता राम हैं । अतएव 'रामोऽस्मि' के स्थान पर केवल 'अस्मि' कहने पर भी 'अहम्' पद की प्रतीति द्वारा राम का बोध हो जाता । इस लिए प्रकृत में राम पद का मुख्यार्थ अनुपपन्न होकर [अजहत्स्वार्था उपादान] लक्षणा द्वारा, अत्यन्त दुःखसहिष्णुत्व विशिष्ट राम का बोध कराता है । मैं राम हूँ अर्थात् पिता के अत्यन्त वियोग, राज्य त्याग, वनवास, जटाचीर धारण, स्त्री हरण आदि अनेक दुःखों का सहन करने वाला अत्यन्त कठोर हृदय राम हूँ मैं सब कुछ सहन कर सकूँगा । यहाँ 'हृदं कठोरहृदयः' यह पद उक्त लक्ष्यार्थ की प्रतीति में विशेष सहायक होता है । और राम पद अत्यन्त दुःखसहिष्णुत्व विशिष्ट राम का बोधक होने से अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण है । उन्ही दुःख सहिष्णुत्व आदि धर्मों का अतिशय व्यङ्ग्य है ।

यद्यपि ग्रन्थकार ने इसे केवल अर्थान्तर संक्रमित वाच्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है और अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य का उदाहरण आगे देंगे । परन्तु यहाँ आकाश के निराकार होने से उसका लेपन संभव न होने से लिप्त शब्द अपने अर्थ को सर्वथा छोड़कर, व्याप्त अर्थ का बोध कराता है । इसी प्रकार 'पयोदसुहृदा' में सौहार्द चेतन का धर्म ही हो सकता है इसलिये मेघ में संभव होने से सुहृद् शब्द अपने अर्थ को छोड़ कर लक्ष्यलक्षणा से आनन्ददायक अर्थ को बोधन कराता है इस प्रकार यह दोनों पद अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के उदाहरण भी हो सकते हैं । परन्तु ग्रन्थकार ने अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य का अलग ही उदाहरण देना उचित समझा इसलिए वह आगे इसका उदाहरण देंगे । अभी अगला एक और उदाहरण अर्थान्तर संक्रमित वाच्य का ही स्वरचित विपम-बाण-लीला नामक काव्य से देते हैं ।

और जैसे मेरे ही 'विपमबाणलीला' [नामक काव्य] में—

[गुण] गुण सभी होते हैं जब सहृदय उनको ग्रहण करते हैं; सूर्य की किरणों से अनुगृहीत कमल ही कमल होते हैं ।

यहाँ द्वितीय कमल शब्द ।

३२२

२) अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो यथादिकवेर्वाल्मीकेः—

रविसंक्रान्तसौभाग्यस्तुपारावृतमण्डलः ।

निश्वासिन्ध्व इवादर्शचन्द्रमा न प्रकाशते ॥ इति

अग्रान्धशब्दः ।

यहाँ द्वितीय कमल शब्द लक्षणा द्वारा लक्ष्मीभाजनत्वादि धर्म विशिष्ट कमल का बोधक होने से अर्थान्तर संक्रमित है और चास्य का अतिशय व्यङ्ग्य है। इसी प्रकार पूर्वाद्ध में गुण शब्द की भी आवृत्ति मान कर गुण-तभी गुण होते हैं जब सहृदय उनको ग्रहण करते हैं। ऐसा अर्थ करना चाहिये। उस दशा में द्वितीय गुण शब्द उत्कृष्टत्वादि धर्म विशिष्ट गुण का बोधक होने से अर्थान्तर संक्रमित वाच्य होगा और उस उत्कर्ष का अतिशय व्यङ्ग्य होगा। यह दोनों श्लोक अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि के उदाहरण हुए। आगे अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के उदाहरण दैते हैं।

अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य [का उदाहरण] जैसे आदि कवि वाल्मीकि का [पंचवटी में हेमन्त वर्षान के प्रसङ्ग में रामचन्द्र जी का कहा हुआ यह श्लोक] :—

[हेमन्त में सूर्य के चन्द्रमा के समान अनुपल और आह्लाददायक हो जाने से] जिस [चन्द्रमा] की शोभा सूर्य में संक्रान्त हो गई है [अथवा सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करने वाला] तुषार से आच्छादित मण्डल वाला चन्द्रमा निश्वात से मलिन दर्पण के समान-प्रकाशित नहीं होता है।

यहाँ अन्ध शब्द ।

अन्ध शब्द नेत्रहीन का वाचक है। चन्द्रमा नेत्रहीनत्वरूप अन्धत्व अनुपपन्न होने से अन्ध शब्द अपने नेत्रविहीनत्व अर्थ को सर्वथा छोड़ कर अप्रकाश रूप अर्थ को जहत्स्वार्था लक्षणलक्षणा से बोधित करता है और अप्रकाशातिशय व्यङ्ग्य होता है। अन्ध शब्द अपने अर्थ को सर्वथा छोड़ कर अप्रकाश रूप अर्थ को बोधन करता है इसलिए अन्ध शब्द का मुख्यार्थ यहा अत्यन्त तिरस्कृत हो जाता है। इसी से इसको अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण माना है।

भट्ट नायक ने इस श्लोक की व्याख्या में 'इव' शब्द का यथाश्रुत अन्वय मान कर "इव शब्दयोगाद् गौणताप्यत्र न काचित्" लिख कर अन्ध पद में लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं समझी है। परन्तु उतनी यह व्याख्या सङ्गत

गच्छां च मत्तमेहं धारालुलिश्रञ्जुणाँ अ वणाँ ।

निरहङ्कारमिअङ्का हरन्ति नीलाओ वि णिसाओ ॥

[गगनं च मत्तमेघं धारालुलिताजुं नानि च वनानि ।

निरहङ्कारमृगाङ्का हरन्ति नीला अपि निशाः ॥ इति द्वाया]

अत्र मत्तनिरहङ्कारश्चिदी ॥१॥

नहा है । 'इय' शब्द चन्द्रमा और आदर्श के उममानोमये भाव का बोधक है । निरवासान्ध पद आदर्श का विशेषण है । 'निरवासान्ध आदर्श इय चन्द्रमा न प्रकाशते' इस प्रकार अन्वय होने से इय शब्द भिन्नक्रम है । इसलिए अन्ध पद को स्वार्थ में बाधित होने से जहत्स्वार्था लक्षणलक्षणा द्वारा अप्रकाशरूप अर्थ का बोधक मानना ही होगा और उस दशा में अप्रकाशातिशय को व्यञ्जना द्वारा बोधित कर यह अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण होगा ।

[न केवल ताराओं से भरा निर्मल आकाश हो अपितु] मदमाते उमड़ते मेघों से आच्छादित आकाश [भी, न केवल मन्द-मन्द मलय भारत से आन्दोलित आश्रय वन हो अपितु वर्षा को] धाराओं से आन्दोलित अञ्जुन वन [और न केवल उज्जल चन्द्र किरणों से वलित चांदनी रातें हो मन को लुभाने वाली नहीं होती अपितु सौन्दर्य से रहित] गर्वहोन चन्द्रमा वाली [वर्षाकाल की अन्धकारमयी] काली रातें भी मन को हरण करने वाली होती हैं ।

यहां मत्त और निरहङ्कार शब्द ।

मत्त के उपयोग से पैदा हुई क्षीयता मत्त शब्द का, और सौन्दर्यादि के कारण उत्पन्न दर्प, अहङ्कार शब्द का मुख्यार्थ हैं । वह दोनों धर्म चेतन में ही रह सकते हैं । यहा मत्तता का मेघ के साथ और निरहङ्कारत्व का चन्द्रमा के साथ जो संबंध वर्णन किया है वह अनुपपन्न है । अतः मुख्यार्थ बाध के कारण यह 'मत्त' शब्द सादृश्यवश असमञ्जसकारित्व, दुर्निवारत्व आदि तथा निरहङ्कार शब्द विच्छाद्यत्वादि धर्मों को व्यक्त करता है । अतएव यहा अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है ॥१॥

ऊपर ध्वनि के दो भेद किए थे । 'अविवक्षितवाच्य या लक्ष्णामूल ध्वनि और दूसरा विवक्षितान्यपरवाच्य या अमिधामूल ध्वनि । इनमें से पहिले अर्थात् अविवक्षितवाच्य [लक्ष्णामूल] ध्वनि के अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्त-तिरस्कृतवाच्य यह दो अवान्तर भेद और किए । इसी प्रकार अब विवक्षितान्यपरवाच्य [अमिधामूल] ध्वनि के अवान्तर भेद दिखावेंगे । इसके भी पहिले दो

यसंलक्ष्यक्रमोद्योतः क्रमेण द्योतितः परः ।

विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मतः ॥ २ ॥

मुख्यतया प्रकाशमानो व्यङ्ग्योऽर्थो ध्वनेरात्मा । स च वाच्यार्था-
पेक्षया कश्चिदलक्ष्यक्रमतया प्रकाशते, कश्चित् क्रमेणेति द्विधा मतः ॥२॥

भेद होते हैं । एक असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य और दूसरा संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य । रस, भाव,
तदाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावतन्धि, भावरागलता रूप आत्वादप्रधान
ध्वनि को असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि कहते हैं । इसके अवान्तर भेदों का अनन्त
विस्तार हो जायेगा इस कारण उसका विस्तार नष्ट किया गया है । अपितु
असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य को एक ही भेद माना है । दूसरे संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के अनेक
भेद किए गए हैं । आगे विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वनि के
असंलक्ष्यक्रम और संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य दो भेद करके पहिले असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य
के विषय में कुछ विशेष बातें लिखते हैं ।

विवक्षितवाच्य [अभिधामूल] ध्वनि का आत्मा [स्वरूप] असंलक्षित
क्रम में धीरे दूसरा संलक्षित क्रम से प्रकाशित [होने से] दो प्रकार का
माना गया है ।

प्रधान रूप से प्रकाशित होने वाला व्यङ्ग्य अर्थ, ध्वनि का आत्मा
[स्वरूप] है । और वह कोई वाच्यार्थ की अपेक्षा से अलक्षित क्रम से प्रकाशित
होता है और कोई [संलक्ष्य] क्रम से, उस प्रकार दो तरह का माना गया है ।

कारिका में विवक्षिताभिधेय और ध्वनि दोनों का समानाधिकरण रूप से
प्रयोग किया गया है । यों अभिधेय अभिधा शक्ति का, और ध्वनि व्यञ्जना शक्ति
का विषय होने से दोनों अलग-अलग हैं । परन्तु वहाँ दोनों का साहित्य और
सामानाधिकरण्य, अभिधेय की अन्यपरता को व्यक्त करता है । तदनुसार विवक्षिता-
भिधेय का अर्थ विवक्षितान्यपरवाच्य करने से ध्वनि के साथ उसका सामानाधि-
करण्य उपपन्न हो जाता है । पहिली कारिका में अविवक्षितवाच्य [लक्ष्णामूल] ध्वनि
के जो अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य दो भेद दिखाए हैं वह
वाच्यार्थ की प्रतीति के स्वरूप भेद से दिखाए हैं और इस कारिका में विवक्षितान्य-
परवाच्य ध्वनि के जो असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य दो भेद दिखाए
हैं वह व्यञ्जना व्यापार के स्वरूप भेद से दिखाए हैं ॥२॥

तत्र,

रसभावतदाभासतत्प्रशान्त्यादिरक्रमः ।

ध्वनेरात्माऽङ्गिभावेन भासमानो व्यवस्थितः ॥ ३ ॥

रसादिरर्थो हि 'सहैव वाच्येनावभासते । स चाङ्गित्वेनावभास-
मानो ध्वनेरात्मा ॥३॥

प्रधान रूप से प्रकाशित होने वाला व्यङ्ग्य ही ध्वनि का स्वरूप है । अर्थात् जहां व्यङ्ग्य अर्थ का प्रधान्य होता है वहां ध्वनि काव्य माना जाता है । इसका अर्थ यह हुआ कि जहां व्यङ्ग्य का प्राधान्य नहीं होता उसको ध्वनि काव्य नहीं माना जाता । इसलिए रस आदि व्यङ्ग्य भी अप्रधान होने की दशा में ध्वनि नहीं कहलाते हैं । केवल प्रधान होने की दशा में ही ध्वनि कहलाते हैं । और जहां वह किसी दूसरे अङ्गी के अङ्ग बन जाते हैं वहां रसवदादि अलङ्कार कहलाते हैं । अगली दो कारिकाओं में रसादि की प्रधानता और अप्रधानता मूलक ध्वनित्व और रसवदलङ्कारत्व का प्रतिपादन करते हैं ।

उनमें से :—

रस, भाव, तदाभास, [अर्थात् रसाभास और भावाभास] और भाव-शान्ति आदि [आदि शब्द से भावोद्भूत, भावमन्थि और भावशयलता का भी ग्रहण करना चाहिए] अक्रम [असलक्ष्य क्रम व्यङ्ग्य] अङ्गीभावे से [अर्थात् प्राधान्येन] प्रतीत होता हुआ ध्वनि के आत्मा [स्वरूप] रूप से स्थित होता है ।

रसादि रूप अर्थ वाच्य के साथ ही सा प्रतीत होता है । और वह प्रधान रूप से प्रतीत होने पर ध्वनि का आत्मा [स्वरूप] होता है ।

निर्णयसागरीय संस्करण में सहैव के स्थान पर सहैव पाठ है । 'वाच्येन सहैव अवभासते' वाच्य के साथ ही प्रकाशित होता है यह वाक्यार्थ उस पाठ के अनुसार होता है । इस पाठ और उसके अर्थ में कई दोष आ जाते हैं । एवकार के बल से, रसादि की प्रतीति वाच्य प्रतीति के साथ ही होती है यह अर्थ माना जाय तो वाच्य और रसादि की प्रतीति में कोई क्रम न होने से रसादि को अक्रम व्यङ्ग्य कहना चाहिए परन्तु सिद्धान्त पक्ष यह है कि रसादि की प्रतीति में क्रम होता तो अवश्य है परन्तु शीघ्रता के कारण [असलक्ष्यतत्पञ्चयतिभेदवत् लाघवात्]

है उस सबका संस्कार उसके मन पर रहता है। वह अनुभव तो क्षणिक होने में नष्ट हो जाता है परन्तु वह अपने पीछे एक स्थायी वस्तु 'संस्कार' छोड़ जाता है। जिसे 'वासना' भी कहते हैं। ये संस्कार अपने योग्य उद्बोधक सामग्री पाकर उद्बुद्ध हो जाते हैं। उस उद्बोधक सामग्री से न केवल इस समय या इस जन्म के अग्नि पूर्वकालीन अनेक जन्म-जन्मान्तर से व्यवहित अथवा इस जन्म में भी अनेक देश-देशान्तर-व्यवहित संस्कारों का उद्बोध हो सकता है। योगदर्शन ने इन वासनाओं अथवा संस्कारों के अनादित्व और अत्यन्त सुदूरवर्ती संस्कारों की भी अभिव्यक्ति का वर्णन किया है।

तासामनादित्वञ्चाशिपो नित्यत्वात् । योगसूत्र ४,६ ।

जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरैकरूपत्वात् । यो० ४,१० ।

यदि हम इन संस्कारों की गणना करना चाहें तो वह असंभव है। एक पुरुष में मन के एक जन्म के संस्कारों का परिगणन भी संभव नहीं है फिर उसके अपरिगणित पूर्व जन्म और संसार के अपरिमित प्राणियों के संस्कारों की गणना तो सर्वथा असंभव ही है। फिर भी प्राचीन आचार्यों ने उन संस्कारों का वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया है। साहित्य शास्त्र की रस प्रक्रिया में स्थायीभाव शब्द से कहीं चार, कहीं आठ, कहीं नौ और कहीं दस स्थायीभावों का वर्णन किया गया है। वह उन अनादि कालीन संस्कारों या वासनाओं का वर्गीकृत रूप ही है। मन में स्थायी रूप से रहने वाली वासना या संस्कार का नाम ही स्थायी भाव है। इन संस्कारों में सबसे प्रबल और बहुसंख्यक वासनाएं १. राग, २. द्वेष, ३. उत्साह और ४. जुगुप्सा से सम्बन्ध रखने वाली होती है। क्योंकि वह प्राणी की सबसे अधिक स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं। और न केवल मानव धोनि में अपितु पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदि सभी धोनियों में पाई जाती हैं। साहित्यिक आचार्यों ने इन स्थायी भावों का परिगणन इस प्रकार किया है :—

रतिर्हासश्च शोकरश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा ।

जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायीभावाः प्रकीर्तिताः ॥ का० प्र० ४, ३०

रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, और विस्मय यह आठ और कहीं निर्वेद या वैराग्य को भी मिला कर नौ स्थायीभाव माने हैं।

आलम्बन और उद्दीपन विभाव—

इन स्थायी भावों को उद्बुद्ध करने वाली सामग्री मुख्यतः दो प्रकार की है। एक आलम्बन और दूसरी उद्दीपन। नायक और नायिकादि के आलम्बन

से स्थायीभाव उद्बुद्ध होते हैं इसलिए उनको आलम्बनात्मक सामग्री या आलम्बन विभाव कहते हैं। बाह्य परिस्थिति उद्यान, प्राकृतिक सौन्दर्य आदि उसके उद्दीपक होने से उद्दीपन सामग्री में आते हैं और उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। आलङ्कारिकों ने स्थायी-भावों की इस द्विविध उद्बोधक सामग्री को विभाव नाम से निर्दिष्ट किया है :—

१. रस्य उद्बोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः ।

आलम्बनोद्दीपनाख्यौ तस्य भेदाधुमौ स्मृतौ ॥

{ आलम्बनो नायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्गमात् । सा० द० ३, २६

{ उद्दीपनविभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये ।

{ आलम्बनस्य चेष्टाया देशजालादयस्तथा ॥ सा० द० ३, १३१ ।

अनुभाव—

मन के भीतर स्थायी रूप से विद्यमान रत्यादि वासनाओं या स्थायीभावों का इस आलम्बन तथा उद्दीपन सामग्री अर्थात् विभावों से उद्बोधन मात्र होता है उत्पत्ति नहीं। भट्ट लोत्तल ने 'विभावैर्ललनोद्यानादिभिरालम्बनोद्दीपनकारणै रत्यादिको भावो जनितः' लिखा है यहाँ 'जनितः' का अर्थ 'उद्बुद्धः' ही करना चाहिए। क्योंकि यदि रत्यादि की उत्पत्ति मानें तो फिर वह स्थायीभाव ही कहा रहा। इस प्रकार जब इस सामग्री से रत्यादि वासना उद्बुद्ध हो जाती है तो उन वासनाओं का प्रभाव बाहर दिखाई देने लगता है। मनोगत उद्बुद्ध वासना के अनुसार ही मनुष्य की चेष्टा, आकार-भङ्गी आदि में भेद हो जाता है। इसी को आलङ्कारिक लोग अनुभाव कहते हैं। विभाव तो रत्यादि के उद्बोध के कारण हैं और अनुभाव उनके कार्य हैं। इसीलिए इनको 'अनुपश्चात् भवन्तीति अनुभावाः' अनुभाव कहते हैं। यह अनुभाव हर एक वासना या स्थायीभाव के अनुसार अलग अलग होते हैं।

उद्बुद्ध कारणैः स्वैर्बहिर्भावं प्रकाशयन् ।

लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः ॥ सा० द० ३, १३२ ।

इन अनुभावों में :—

{ स्तम्भः स्वेदोऽथरोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथवेपथुः ।

{ वैवर्ण्यमभ्र प्रलय इत्यष्टौ सत्विकाः स्मृताः ॥ सा० द० ३, १३५ ।

इन आठ सत्विक भावों को प्रधान होने के कारण 'गोत्रलोपदन्त्याय' से अलग भी गिना दिया जाता है ।

व्यभिचारी भाव—

स्थायी भाव से उल्टा व्यभिचारी भाव है उसको सञ्चारी भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव की स्थायिता ही उसकी विशेषता है इसी प्रकार व्यभिचारी भाव का अस्थायित्व उसकी विशेषता है। स्थायी भाव की उपमा 'लवणाकर' से दी गई है। सांभर भील में जो कुछ डाल दो थोड़े समय में नमक बन जाता है। इसी प्रकार जो विरुद्ध या अविरुद्ध भावों से विच्छिन्न नहीं होता है वही स्थायी भाव है।

विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिद्यते न यः ।

आत्मभावं नयत्याशु सः स्थायी लवणाकरः ॥ दशरूपक ४, ३४

अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः ।

आत्वादाकुरवन्दोऽसौ भावः स्थायीति सम्मतः ॥ सा० द० ३, १७४

इसके विपरीत सञ्चारी भाव या व्यभिचारी भाव समुद्र की तरङ्गों के समान अस्थिर है। वह स्थायी भाव के परिपोष में महकारी होते हैं। उनकी संख्या ३३ मानी गई है।

विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः ।

स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्नाः कल्लोला इव वारिधेः ॥ दशरूपक ४, ७ ।

निर्वेदश्लानिशङ्काश्रमधृतिजडताहर्षदैर्न्यौग्रयचिन्ता-

श्वासेभ्यामर्पगर्वाः स्मृतिमरणमदाः सुप्तनिद्राविवोधाः ।

ब्रीडापरस्मारमोहाः समतिरलसता वेगयत्कावक्षित्वा,

स्याव्युन्मादौ विपादोलुक्चपलयुतास्त्रिशदेते प्रयश्च ॥

रसास्वाद और रससंख्या—

यही विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभाव रस की सामग्री हैं। आलम्बन और उद्दीपन विभाव स्थायीभाव को उद्बुद्ध करते हैं। अनुभाव उसको प्रतीति योग्य बनाते हैं और व्यभिचारी भाव उसको परिपुष्ट करते हैं। इस प्रकार इन सबके संयोग से स्थायीभाव रसन योग्य-आस्वाद योग्य हो जाता है। उसका आस्वाद होने लगता है। इसी आस्वादन या रसन को 'रस' कहते हैं। उस आस्वादन अवस्था का नाम ही रस है। उससे अतिरिक्त रस कुछ और नहीं है। इसलिए जहाँ कहीं 'रसः आस्वाद्यते' आदि व्यवहार होता है वहाँ 'राहोः शिरः' के समान विकल्प प्रतीति का विषय अथवा 'श्रोदनं पचति इतिवद्' औपचारिक प्रयोगमात्र समझना चाहिए।

शृंगारहास्यकरुणरौद्रवीरमयानकाः ।

वीभत्सादसुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥ का० प्र० २६

निर्वेदस्थाविभावो हि शान्तोऽपि नवमो रसः । क० प्र० ३५.

काव्य में शृङ्गारादि आठ और नवम शान्त रस इस प्रकार नौ रस माने गए हैं परन्तु नाटक में शान्त रस का परिपाक सम्भव न होने से उसको छोड़ कर आठ ही रस माने गए हैं । शान्त रस के सम्यग्ध में विवेचना करते हुए दशरूपक में लिखा है ।

शममपि केचित् प्राहुः पुष्टिर्नाट्येषु नैतस्य । दश० ४, ३५

निर्वेदादिरताद्रूप्यादस्थायी स्वदते कथम् ।

वैरस्यायैव तत्पोषस्तेनाष्टौ स्थायिनो मताः ॥ दश० ४, ३६ ।

इह शान्तरसं प्रति वादिनामनेकविधाः विप्रतिपत्तयः । केचिदाहुः नास्त्येव शान्तो रसः तस्याचार्येण विभावाद्यप्रतिपादनाल्लक्षणाकरणात् । अन्ये ॥ वस्तुतस्तस्याभावं वर्णयन्ति । अनादिकालप्रवाहापातरागद्वेषयोक्त्युत्तुमशक्यत्वात् । अन्ये ॥ वीरवीभत्सादावन्तर्भावं वर्णयन्ति । तथा यथा अस्तु । सर्वथा नाटकदाबभिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभिः शमस्य निषिध्यते । तस्य समस्तव्यापारप्रविलयरूपस्याभिनयायोगात् । यत्तु कैश्चिन्नागानन्दादौ शमस्य स्थायित्वमुपवर्णितं तत्तु मलयवत्यनुरागेण आप्रबन्धप्रवृत्तेन, विद्याधरचक्रवर्तित्वप्राप्त्या विरुद्धम् । नद्येकानुकार्यविभावालम्बनी विषयानुरागापरागाद्युपलब्धौ । अतो दयावीरोत्साहस्येव तत्र स्थायित्वम् ।

विरुद्धाविरुद्धाविच्छेदित्वस्य निर्वेदादीनामभावादस्थायित्वम् । अतएव ते चिन्तादयः स्वस्वव्यभिचार्यन्तरिता अपि परिपोषं नीयमाना वैरस्यमाचहन्ति ।

इस का भाव यह है कि शम को स्थायी भाव मानने के विषय में कुछ प्रकार की विप्रतिपत्तियाँ पाई जाती हैं । १-भरत ने नाट्यशास्त्र में शान्त रस के विभावादि का प्रतिपादन भी नहीं किया है और न शम का लक्षण ही किया है इसलिए कुछ लोग शम को स्थायीभाव नहीं मानते । २-दूसरे लोगों का कहना यह है कि राग-द्वेष आदि दोषों का सर्वथा नाश हो जाने पर ही शम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । परन्तु अनादि काल-प्रवाह से आने वाले राग द्वेष का सर्वथा अभाव संभव नहीं है इसलिए शम हो ही नहीं सकता है । ३-अन्य लोग वीर, वीभत्स आदि रसों में उसका अन्तर्भाव करते हैं । इनमें से चाहे कुछ ठीक हो । हमारा [दशरूपक और उस के टीकाकार का] कहना यह है कि समस्त व्यापारविलयरूप शम का अभिनय संभव नहीं है इसलिए अभिनयात्मक

नाट्य में शम का स्थायीभावत्व हम नहीं मान सकते । जिन लोगों ने नागानन्द नाटक में शान्त रस माना है उनका वह कथन नागानन्द में आदि से अन्त तक पाए जाने वाले मलयवती के प्रति अनुराग और विद्याधरचक्रवर्तिन्य की प्राप्ति के विरुद्ध होने से वहा शान्त रस नहीं । अपितु दयावीर का उत्साह ही वहा स्थायीभाव और वीर रस है ।

स्थायीभाव का लक्षण 'विरुद्धाविरुद्धाविच्छेदित्व' ऊपर कहा गया है वह भी शम में नहीं पड़ता । अतएव शम स्थायीभाव नहीं है । नाटक में उसका परिपोष वैरस्यतापादक ही होगा इसलिए दशरूपककार धनञ्जय के मत में कम से कम नाटक में शम स्थायीभाव नहीं है ।

रसानुभवकालीन चतुर्विध चित्तवृत्ति—

विभाव, अनुभाव, सञ्चारी भाव के योग से स्थायीभाव का परिपोष होकर जो आस्वादन होता है इसी को रस कहते हैं । यह आस्वादन या रस वस्तुतः चित्त की एक अवस्थाविशेष है । ऊपर हमने लिखा था कि हमारे अन्तःकरण में अनादि काल से सञ्चित जो वासनाएं हैं, जिन्हें संस्कार भी कहते हैं, उन्हीं को साहित्यशास्त्र या अलङ्कारशास्त्र के आचार्यों ने वर्गीकरण करके स्थायीभाव नाम दिया है । यह वर्गीकरण वस्तुतः रसानुभूति काल में चित्त की जो अवस्था होती है उसी के आधार पर किया गया है और वह उनकी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचना-शक्ति का परिचायक है । ऊपर जो आठ स्थायीभाव दिखलाए हैं उनको भी संक्षिप्त करके चार प्रकार की मनोदशाओं का विवेचन दशरूपककार ने किया है । रसास्वाद के समय चित्त की जो-जो भिन्न-भिन्न अवस्थाएं होती हैं उन्हें विकास, विस्तार, विक्षोभ, और विक्षेप इन चार रूपों में विभक्त किया गया है । प्रेम के समय या शृंगार रस के अनुभव काल में जो चित्त की अवस्था होती है उसका नाम विकास रखा गया है । इसी प्रकार वीर रस के अनुभवकालीन चित्तवृत्ति को विस्तार, बीभत्सानुभूति कालीन स्थिति को विक्षोभ और रौद्रानुभूतिकालिक मनःस्थिति को विक्षेप नाम दिया गया है ।

रसचतुष्टयवाद—

इस प्रकार चित्त की चार प्रकार की दशा ही होने से शृंगार, वीर, बीभत्स और रौद्र इन चार रसों को ही इन लोगों ने मौलिक रस माना है और शेष चार करुण, हास्य, अद्भुत और भयानक को उनके आश्रित । क्योंकि इन चारों में भी वही चार प्रकार की मनोदशा होती है । इसलिए हास्य में शृङ्गार के समान चित्त

का निःकाश, अद्भुत में वीर रस के गमन चित्त का विस्तार, भयानक रस में वीर्य के समान क्षोभ और क्रूर रस में रौद्र रस के समान चित्त में विक्षेप का प्रधान्य होता है । इस प्रकार रसानुभूति-काल में चित्त की चार प्रकार की मनोदशा सम्भव होने के कारण चार ही मौलिक रस हैं और शेष चार की उनके द्वारा उत्पत्ति होती है ।

शृंगाराद्वि भवेद्वाक्यो रौद्राद्य कश्चो रसः ।

वीर्यचैवाद्भुतोत्पत्ति रीमस्ताद्य भयानकः ॥

इसीलिए भरत के नाट्य शास्त्र में हास्य का लक्षण करते हुए लिखा है,

शृंगारानुवृत्तिर्या तु सा हास्य इति कीर्तितः ।

इस सारे विषय का प्रतिपादन दशरूपक में इस प्रकार किया है ।

त्वादः कव्यार्थसंभेदादात्मानन्दगुणैः ।

विभाशविस्तरक्षोभविक्षेपैः स चतुर्विधः ॥ ४, ४३

शृंगारवीरवीर्यात्तौद्रेषु मनसः जमात् ।

हास्याद्भुतभयोत्कर्ष कर्णानां त एव हि ॥ ४, ४४

अनस्तज्जन्मता तेषामतएवावधारणम् ।

काव्य और नाटक से रसोत्पत्ति विषयक विविध मत—

नाटक और काव्य में रसोत्पत्ति के विषय में भी कुछ थोड़ा भेद सा प्रतीत होता है । नाटक के देखते समय रसोत्पत्ति कहा होती है और कैसे होती ? है इस विषय में भट्ट लोल्लट, श्री शङ्कर, भट्टनाथक और अभिनवगुप्त के मत अलग-अलग हैं ।

१—भट्टलोल्लट का 'उत्पत्तिवाद'

इनमें से भट्ट लोल्लट रस की उत्पत्ति मुख्य रूप से अनुकार्य अर्थात् सीता-रामादिनिष्ठ मानते हैं । और उनका अनुकरण करने के कारण नट में भी रस की प्रतीति होती है ऐसा उनका मत है । उनके अनुसार ललना और उद्यानादि आलम्बन तथा उद्दीपन विभावों से रामादि में रत्यादि की उत्पत्ति अर्थात् उत्प्रेष होता है उसके कार्यभूत कटाक्षादि अनुभाषों से रामगत रत्यादि स्थायीभाव प्रतीति-योग्य बन जाता है और निर्वेदादि ध्वनिचारी भावों की सहायता से परिपुष्ट होकर मुख्यतः रामादि में और उनके अनुकरण करने के कारण गौण रूप से नट में रस की प्रतीति होती है यह भट्ट लोल्लट आदि का प्रथम मत है ।

भट्टलोल्लट की आलोचना—

लोल्लट के मत में मुख्यतः अनुकार्य रामादिगत और गौण रूप से नटगत रस की उत्पत्ति मानने से सामाजिक में रसोत्पत्ति का कोई अवसर नहीं रहता । इसलिए सामाजिक को उस रस का आस्वाद होना सम्भव प्रतीत नहीं होता यह एक बड़ी त्रुटि रह जाती है । इसलिए शंकुक ने इस मत का खण्डन कर अपने 'रसानुमितिवाद' की स्थापना की है ।

२—श्री शंकुक का अनुमितिवाद—

इस मत अर्थात् शंकुक के 'रसानुमितिवाद' में रस अनुकार्य रामादि-निष्ठ नहीं अपितु अनुकर्ता अर्थात् नटगत उत्पन्न होता है । नट को राम समझ कर उसके द्वारा शिक्षाम्यास चतुर्य से प्रदर्शित कृत्रिम विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा नट में रस का अनुमान होता है । इस दशा में नट में जो राम बुद्धि होती है उसे हम न सम्यग्ज्ञान कह सकते हैं और न मिथ्याज्ञान, न संशय कह सकते हैं और न सादृश्यमात्र प्रतीति । वह इन सब प्रतीतियों से विलक्षण 'चित्रतुरगन्याय' से अनिर्वचनीय प्रतीति है । जैसे चित्राङ्कित घोड़े को देख कर जो तुरग की प्रतीति होती है वह यथार्थ प्रतीति नहीं है क्योंकि वास्तविक तुरग वहाँ नहीं है । "तद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानं प्रमा" यह यथार्थज्ञान या प्रमा का लक्षण है वह नहीं घटता इसलिए चित्र-तुरग बुद्धि या नाट्यशाला गत रामरूपधारी नट में राम-बुद्धि यथार्थ नहीं है । न वह मिथ्या ही है और न सादृश्य या संशय रूप । इन सबसे विलक्षण अनिर्वचनीय राम प्रतीति से नट को राम रूप में ग्रहण करके उस नट के द्वारा प्रकाशित अनुभावादि भी जो वास्तव में कृत्रिम है पर उनको कृत्रिम न मान कर उन के आधार पर नट में रत्यादि का अनुमान होता है । वह अनुमिति प्रतीति भी अन्य अनुमीयमान पदार्थों से भिन्न प्रकार की होती है । क्योंकि साधारणतः अनुमिति परोक्ष ज्ञान है और रस की अनुभूति प्रत्यक्षात्मक होती है । इसलिए रसादि प्रतीति के अनुमिति रूप होते हुए भी अन्य अनुमितियों से विलक्षण होने से नटगत रत्यादि का सामाजिक को अनुभव होता है । यह शंकुक का मत है ।

शंकुक के 'अनुमितिवाद' की आलोचना—

परन्तु यह शंकुक महोदय वस्तुतः त्रिशंकु की मांति अधर लटके हुए हैं । उनका सब कुछ कल्पित है । अनुमिति के लिए जिस नट रूप राम को पक्ष बनाया है उसका रामत्व निश्चित नहीं । उस अनुमान के लिए जिन अनुभावादि को

लिङ्ग या हेतु बनाया वह भी कल्पित कृत्रिम है पर उनको अकृत्रिम माना जा रहा है । उस हेतु के द्वारा जिस रत्यादि स्थायी भाव की सिद्धि करनी है वह भी सम्भावित मात्र अर्थार्थ है । उस परोक्ष अनुमिति को जो अपरोक्षात्मक या साक्षात्कारात्मक अनुभूति स्वरूप माना है वह भी कल्पित है । यह सब उनका स्व-कल्पित मत है इन्हीं सारी कल्पनाओं में भरत के “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रस निष्पत्ति ” इस सूत्र में आए हुए ‘संयोगात्’ शब्द का अर्थ उन्होंने ‘गम्य-गमकमानरुगात् सम्बन्धात्’ किया है । और उस गम्यगमकभाव से ‘शमोऽय सीता-विषयकरतिमान् सीताविषयकविभावादिसम्यन्धित्वाद् सीताविषयकरुटाक्षादिमत्वा-द्वा यो नव स नव यथाहम्’ यह जो अनुमान किया है उसमें ‘अहं’ को व्यतिरेकी उदाहरण बनाया है और उसी अहं पद योग्य सामाजिक को रस का चर्याभय माना है । यह सब कुछ एक दम असङ्गत है ।

भट्टनायक द्वारा ‘उत्पत्तिवाद’ ‘अनुमितिवाद’ और ‘अभिव्यक्तिवाद’ की प्रालोचना —

तीसरा मत भट्ट नायक का ‘भोजकत्व वाद’ है । भट्ट नायक ने लिखा है, कि रस यदि परमत अर्थात् अनुकार्यगत या अनुकर्ता नष्टगत प्रतीत हो तो दोनों ही दशाओं में उसका सामाजिक सङ्कट से कोई सम्बन्ध नहीं बन सकेगा और वह सामाजिक के लिए तटस्थ के समान निष्प्रयोजन होगा । दूसरी ओर यदि उसकी उत्पत्ति स्वगत अर्थात् सामाजिकगत मानें तो भी सङ्गत नहीं है क्योंकि उसकी उत्पत्ति सीता आदि विभावों के द्वारा होती है वह सीता आदि राम के प्रति तो विभावों हो सकते हैं सामाजिक के प्रति नहीं । साधारणीकरण व्यापार से सीता और रामादि का व्यवितत्व निकल कर उनमें सामान्य कान्तात्व आदि रूप ही रह जाता है इसलिए वह सामाजिक के प्रति भी विभावों हो सकते हैं यह कहना भी ठीक नहीं है । अथवा बीच में स्व कान्ता का स्मरण मानने से भी काम नहीं चलेगा । क्योंकि देवतादि के वर्णन—जैसे ‘कुमारसम्भवादि में पार्वती आदि के वर्णन प्रसंग—में भी रसास्वाद होता है और उनमें भी होता है जिनकी कान्ता न थी, न है । देवता वर्णन स्थल में वर्ण्यमान पार्वती आदि में देवत्व बुद्धि और पूज्यता प्रतीति ही साधारणीकरण में बाधक है । इसलिए रस की न स्वगत [सामाजिकगत] उत्पत्ति बनती है और न परगत [अनुकार्य रामादि गत अथवा अनुकर्तृ नटादिगत] । इसी प्रकार स्वगत या परगत न प्रतीति बनेगी और न अभिव्यक्ति । अभिव्यक्ति पक्ष में और भी दोष है । अभिव्यक्ति पूर्व सिद्ध अर्थ की ही होती है । परन्तु रस तो अनुभूति का नाम है अनुमन काल के पूर्व या

पश्चात् उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है । इसलिए भी अभिव्यक्ति नहीं बनती । यदि यह कहें कि रस वासना या स्थायीभाव के रूप में स्थित है उसी की अभिव्यक्ति होती है तो भी ठीक नहीं है । क्योंकि अभिव्यक्ति स्थल में दीपकादि अभिव्यञ्जक सामग्री में उत्कृष्टता-निकृष्टता का तारतम्य भी उपलब्ध होता है वसा तारतम्य रसाभिव्यञ्जक सामग्री में नहीं बनता है इसलिए रस की स्वगत या परगततया उत्पत्ति प्रतीति या अभिव्यक्ति कुछ भी नहीं बनती । 'इसलिए न ताटस्थेन [अनुकार्यगतत्वेन नटगतत्वेन वा] नात्मगतत्वेन [सामाजिक गतत्वेन] या रसः प्रतीयते, नोत्पद्यते, नाभिव्यज्यते' [का० प्र०] 'तेन न प्रतीयते, नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते काव्येन रसः' [लोचन०]

४—भट्टनायक का 'भोजकत्वाद्'—

यह तो अन्य मतों की आलोचना हुई तब भट्ट नायक का अपना मत क्या है ? उनका अपना मत यह है कि काव्यात्मक शब्दों में अन्य शब्दों से विलक्षण 'अभिधायकत्व' 'भावकत्व' और 'भोजकत्व रूप' तीन व्यापार रहते हैं । अभिधायकत्व व्यापार अर्थविषयक, भावकत्व व्यापार रसादि विषयक और भोजकत्व व्यापार सहृदयक विषयक होता है । यदि यह तीन व्यापार न मान कर केवल एक [शुद्ध] अभिधा व्यापार ही माना जाय तो 'तंत्र' आदि शास्त्र-न्याय और श्लेषादि अलङ्कारों में कोई भेद न रहेगा । 'तंत्रं नाम अनेकार्थबोधेच्छया पदस्यैकस्य सहृदु-न्धारणम् ।' अनेक अर्थों के बोधन की इच्छा से एक पद का एक ही बार उच्चारण करना यह शास्त्र में 'तंत्र' नाम से प्रसिद्ध है । जैसे पाणिनि के 'हलन्त्यम्' सूत्र में 'तंत्र-न्याय' से दो अर्थ होते हैं । 'हलिति सूत्रे अन्यम् इत् स्यात् । 'और' उपदेशों 'अन्यं हल् इत् स्यात्' । यहां 'तंत्र-न्याय' से दो अर्थ तो प्रतीत हो जाते हैं परन्तु सहृदयसंबन्ध कोई चमत्कार प्रतीत नहीं होता । इसी प्रकार 'भावकत्व' और 'भोजकत्व' व्यापार के अभाव में 'सर्वदो माधवः' आदि श्लेषालङ्कार के स्थलों में दो अर्थों की प्रतीति तो हो जावेगी परन्तु सहृदयसंबन्ध कोई चमत्कार अनुभवगोचर नहीं होगा । इसलिए दूसरा 'भावकत्व' व्यापार मानना आवश्यक है । इस 'भावकत्व' व्यापार के बल से अभिधा शक्ति में विलक्षणता हो जाती है । यह भावकत्व व्यापार रसके प्रति होता है और वह विभावादि का साधारणीकरण करता है । उससे साधारणीकरण द्वारा रसादि के भावित हो जाने पर तीसरे 'भोजकत्व' व्यापार द्वारा अनुभव और स्मृति रूप द्विविध लौकिक ज्ञान से विलक्षण, चित्त के विस्तार विकासादि रूप, रजस्तमोवैचित्र्यानुविद्धसत्त्वमय, निजचेतनस्वरूप, आनन्दरूप, परब्रह्मास्वादसहोदर

अनुभूतिरूप, भोग निष्पन्न होता है यह मट्ट नायक का मत है। लोचनकार ने उनके मत का इस प्रकार उल्लेख किया है।

‘रसो यदा परगततया प्रतीयते तर्हि तादृश्यमेव स्यात् । न च स्वगतत्वेन रामादिचरितमयात्काव्यादसौ प्रतीयते । स्वात्मगतत्वेन च प्रतीनी स्वात्मनि रसस्योत्पत्तिरेवाभ्युपगता स्यात् । सा चायुक्ता । सीतायाः सामाजिकं प्रत्यविभावत्वात् । कान्तात्वं साधारणं वासनविकासहेतुविभावतायां प्रयोजकमिति चेत्—देवतावर्णनादौ तदपि कथम् । न च स्वकान्तास्मरणं मध्ये सचेत्तरे ।

अलोकसामान्यानां च रामादीनां ये समुद्रसेतुबन्धनादयो विभावारते कथं साधारण्यं भजेयुः । न चेत्तादादिमान् रामः स्मर्यते । अनुभूतत्वात् । शब्दादपि तत् प्रतिपत्तौ न रसोपजनः । प्रत्यक्षादिव नायकमिथुनप्रतिपत्तौ । उत्पत्तिपक्षे च कर्णस्योत्पादाद् दुःखित्वे कर्णरसप्रेक्षासु पुनरुत्पत्तिः स्यात् । तन्नोत्पत्तिरपि । नाप्यभि व्यक्तिः, शक्तिरस्य हि शृङ्गारस्याभिव्यक्तौ विपर्ययनतास्तस्य प्रवृत्तिः स्यात् । तत्रापि किं स्वगतोऽभिव्यज्यते रसः परगतो चेति पूर्ववदेव दोषः ।

तेन न प्रतीयते नोत्पत्तौ न अभिव्यज्यते काव्येन रसः । किन्त्वन्यशब्दैर्लक्षणं काव्यात्मनः शब्दस्य व्यशताप्रसादात् । तत्राभिधायकत्वं वाच्यविषय ‘भावकत्व’ रसादिविषय, ‘भोगकत्व’ सट्टदयनिषयमिति त्रयोऽशभूता व्यापाराः । तत्राभिधाभागो यदि शुद्धः स्यात् तत्रादिभ्यः शास्त्रन्यायेभ्यः श्लेषाचलङ्काराणां को भेदः । वृत्ति-भेदवैचित्र्यं चाकिञ्चिद्वैक्यम् । श्रुतिदुष्टादिवर्जनं च किमर्थम् । तेन रसभावनाख्यो द्वितीयो व्यापारः । यद्वाशादभिधाविलक्षणैव । तच्चतस्रावकत्वं नाम रसान् प्रति यकाव्यस्य तद्विभावादीनां साधारणत्वापादननाम । भाविते च रसे तस्य भोगो योऽनुभव-स्मरणप्रतिपत्तिभ्यो विलक्षण एव द्रुतिप्रतिस्तरविकासात्मा रजस्तमोवैचित्र्यानुविद-सत्यमयनिजचित्स्वभावमिदृतिनिश्रान्तिलक्षणः परमतात्वादसविधः । एव प्रधान-भूतोऽशः सिद्धरूप इति । व्युत्पत्तिर्नामाप्रधानमेवेति ।

४—अभिनवगुप्तपादाचार्य का अभिव्यक्तिवाद—

अगला चौथा मत लोचनकार अभिनवगुप्त का है। मट्ट नायक के मत में जो ‘भावकत्व’ और ‘भोजकत्व’ दो नये व्यापार माने गए हैं उन्हें अभिनवगुप्त अनावश्यक मानते हैं और अप्रामाणिक भी। वे काव्य से व्यञ्जनाव्यापार द्वारा गुण अलङ्कार आदि के औचित्य रूप इतिकर्तव्यता से रस को सिद्ध करते हैं। यहा साधक काव्य है। साध्य रस। साधन व्यञ्जना व्यापार है और इतिकर्तव्यता रूप में गुणालङ्कारादि औचित्य का अन्वय होता है। इस प्रकार ‘भावकत्व’ और ‘भोजकत्व’

दोनों को व्यञ्जना रूप मान कर उस व्यञ्जना से सामाजिक में रस की अभिव्यक्ति मानते हैं । अतः उनका मत 'अभिव्यक्तिवाद' कहलाता है ।

५—अन्य मत—

इन के अतिरिक्त कुछ और भी छोटे छोटे मत हैं जिनका उल्लेख लोचन-कार ने बहुत संक्षेप में इस प्रकार किया है—

‘अन्ये तु शुद्धं विभावं, केचित्तु स्थायिमात्रम्, इतरे व्यभिचारिण, अन्ये-तत्संयोगं, एके अनुकार्यं, केचन सकलमेव समुदायं रसमाहुः ।’

नाट्य रस—

यह सब मत नाट्य रस के सम्बन्ध में हैं । नाट्यरस शब्द का प्रयोग भरत-मुनि ने किया है । ऊपर के व्याख्याताओं ने नाट्यरस शब्द की व्युत्पत्ति भी अपने-अपने सिद्धान्त के अनुसार अलग-अलग ढङ्ग से की है । लोल्लट के मत में अनुकार्यगत रस की उत्पत्ति होती है और ‘नाट्ये प्रमुख्यमानत्वान्नाट्यरसः’ यह नाट्य रस का विग्रह होता है । शंकुक के मत में अनुकार्याभिन्न नर्तक में अनुमीयमान रस का सामाजिक आस्वादन करता है । इसलिए उनके मत में ‘नाट्ये, नाट्याश्रये नटे रसः नाट्यरसः’ यह विग्रह होता है । इसी प्रकार दूसरे मतों में ‘नाट्याद्रसः’ अथवा ‘नाट्यमेव रसः नाट्यरसः’ यह विग्रह होते हैं ।

नाट्य के भी दो रूप माने गए हैं—एक लोकधर्मी नाट्य और दूसरा नाट्य-धर्मी नाट्य । लोकधर्मी नाट्य उसको कहते हैं जिसमें स्वाभाविक अभिनय होता है अर्थात् स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का रूप धारण करके अभिनय नहीं करता । ‘स्वभावाभिनयोपेतं न नास्त्रीपुरुषाभयं नाट्यं लोकधर्मि’ । और जहां स्वर, अलङ्कार और स्त्री पुरुषादि के वेप परिवर्तन आदि की आवश्यकता होती है वह नाट्यधर्मि नाट्य होता है । ‘स्वरालङ्कारसंयुक्तमस्वस्थपुरुषाभयं नाट्यं नाट्यधर्मि’ ।

काव्य रस—

काव्यरस की प्रक्रिया नाट्यरस की प्रक्रिया से तनिक भिन्न है । क्योंकि वहां नाटक के समान आलम्बन और उद्दीपन विभाव दृष्टिगोचर नहीं अपितु काव्य शब्दों से बुद्धिस्थ होते हैं । काव्य में, विभावादि उपस्थापक लोकधर्मि नाट्य के स्थान पर स्वभावोक्ति और नाट्यधर्मि नाट्य के स्थान पर वस्तु-वस्तु-वस्तु को माना है । इनसे विभावादि की उपस्थिति हो जाने पर आगे रस की प्रक्रिया प्रायः समान ही है ।

भाव—

रसों के बाद दूसरा स्थान भावों का है । देवादिविषयक अर्थात् देवता, गुरु, राजा आदि विषयक रति और प्रधानरूप से व्यञ्जित व्यभिचारी भाव इन दोनों को भाव कहते हैं । “रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः भावः प्रोक्तः ।” देवादि विषयक रति रूप भाव के निम्न उदाहरण हो सकते हैं—

१—कण्ठकोणयिनिविष्टमीश ते कालकूटमपि मे महामृतम् ।

अप्युपात्तममृतं भवद्वपुर्भेदवृत्ति यदि मे न रोचते ॥

२—हरत्वयं संप्रति हेतुरेभ्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः ।

शरीरमाज्ञा भनदीयदर्शनं व्यनक्ति कालप्रितयेऽपि योग्यताम् ॥

इनमें पहिले में शिवविषयक और दूसरे में नारदमुनिविषयक रति [प्रेम, भक्ता] प्रदर्शित की है । अतएव यह भाव है । इसके अतिरिक्त जहाँ व्यभिचारी भाव प्रधानतया व्यक्त होता है वहाँ भी भाव व्यवहार ही होता है ।

व्यभिचारी भाव की स्थिति में उदय, स्थिति और अपाय यह तीन दशा हो सकती है । इनमें से उदय वाली स्थिति को भावोदय नाम में और अपाय वाली दशा को भाव-प्रशम नाम से अलग कह दिया है । स्थिति वाली दशा के भी तीन प्रकार हो सकते हैं । अकेले एक भाव की स्थिति, अथवा दो भावों की स्थिति अथवा दो से अधिक भावों की स्थिति इनमें दो भावों की स्थिति को भाव-सन्धि और दो से अधिक भावों की स्थिति को भावशबलता कहा जाता है । भावों की यह सभी अवस्थाएँ आस्वाद योग्य होने से ‘रस्यते इति रसः’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार रस श्रेणी में आती हैं । इसलिए कारिका में ‘तत्प्रशमादि’ में आदि पद से भावोदय, भाव-सन्धि, भाव-शबलता का भी ग्रहण किया गया है । विस्तारभय से इन सब के उदाहरण यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं ।

रसाभास और भावाभास—

कारिका का तदाभास शब्द रसाभास और भावाभास का बोधक है । ‘अनौचित्यप्रवर्तिताः रसा रसाभासाः । और ‘अनौचित्यप्रवर्तिता भावा भावाभासाः ।’ अनुचित रूप से वर्णित रस रसाभास और अनुचित रूप से वर्णित भाव भावाभास कहलाते हैं । जैसे पशु-वृत्तियों के गृहकार का वर्णन अथवा गुरु आदि पूज्य पुरुषों के सम्बन्ध में हास्य का प्रयोग रसाभास के अन्तर्गत होता है ॥३॥

[पिछली कारिका] में कहा था कि अद्वित्वेन अर्थात् प्राधान्येन प्रतीत होने

इदानीं रसवदलङ्कारदलक्ष्यक्रमद्योतनात्मनो ध्वनेर्विभक्तो विषय इति प्रदर्शयते ।

वाचस्पयांचकचारुत्वहेतूनां विविधात्मनाम् ।

रसादिपरता यत्र स ध्वनेर्विषयो मतः ॥ ४ ॥

रस-भाव-तदाभास-तत्प्रशमलक्षणं मुख्यमर्थमनुवर्तमाना यत्र शब्दार्थालङ्कारा गुणाश्च परस्परं ध्वन्यापेक्षया विभिन्नरूपा व्यवस्थितास्तत्र काव्ये ध्वनिरिति व्यपदेशः ॥४॥

याले रस आदि ध्वनि के आत्मा है । इससे यह भी प्रतीत होता है कि रसादि की प्रतीति कहीं कहीं अङ्ग अर्थात् अप्रधान-रूप में भी होती है । जहां रस किसी अन्य के अङ्ग रूप में प्रतीत होते हैं वहां रसादि ध्वनि रूप न होकर रसवदलङ्कार कहलाते हैं । रसवदलङ्कार चार प्रकार के होते हैं । एक रसवत्, दूसरा प्रेय, तीसरा ऊर्जस्वि और चौथा भेद समाहित नाम से कहा जाता है । 'रस्यते इति रसः' इस व्युत्पत्ति से रस, दूसरे भाव, तीसरे तदाभास और चौथे भावशान्त्यादि यह चारों रस कहे थे । इन्हीं चारों की अङ्ग रूप में प्रतीति होने पर रसवदलङ्कार चार प्रकार के कहलाते हैं । जहां रस किसी अन्य रसादि का अङ्ग हो जाय वहां रसवदलङ्कार होता है । इसी प्रकार यदि भाव अन्य का अङ्ग प्रतीत हो तो प्रेय अलङ्कार, रसाभास या भावाभास की अङ्गता में ऊर्जस्वि और भावशान्त्यादि की अङ्गता होने पर समाहित नाम का अलङ्कार कहा जाता है । इन रसवदलङ्कार और रस ध्वनि के प्राधान्य और अप्राधान्य मूलक इसी भेद का अगली दो कारिकाओं में प्रतिपादन है ।

अथ असंलक्ष्यक्रम व्यवहृत्य रूप ध्वनि का विषय रसवदलङ्कारों से पृथक् है यह बात दिखलाते हैं ।

जहां नाना प्रकार के शब्द [वाचक] और अर्थ [वाच्य] तथा उनके आह्वय हेतु [शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कार] रस आदि परक [रसादि के अङ्ग] होते हैं वह ध्वनि का विषय है ।

रस-भाव तदाभास और तत्प्रशम रूप मुख्य अर्थ के अनुगामी शब्द अर्थ उनके अलङ्कार तथा गुण और परस्पर ध्वनि में भिन्न स्वरूप जहां [अनुगामी रूप में] स्थित होते हैं उसी काव्य को ध्वनि काव्य कहते हैं ।

१ च अधिक है नि०, दी० ।

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गन्तु रसादयः ।

काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥ ५ ॥

यद्यपि रसवदलङ्कारस्यान्यैर्दर्शितो विषयस्तथापि यस्मिन् काव्ये प्रधानतयाऽन्योऽर्थो वाक्यार्थाभूतस्तस्य चाङ्गभूता ये रसादयस्ते रसादिरलङ्कारस्य विषया इति माम्भ्रान् पन् । तद्यथा चाटुपु प्रेयोऽलङ्कारस्य वाक्यार्थत्वेऽपि रसादयोऽङ्गभूता दृश्यन्ते ।

यद्वा 'काव्यं च वाचकं च तन्वाक्यहेतवश्च [तयोश्चास्त्यहेतवश्च] इति प्रकारेण समास करना चाहिये । इसी प्रकार वृत्ति में भी । पिछले उद्योत में यह दिखाया था कि समासोक्ति आदि अलङ्कारों में वस्तु ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता है । यद्वा यह दिखाया है कि रसवदलङ्कारों में रसध्वनि का अन्तर्भाव नहीं होगा ॥४॥

जहाँ अन्य [अर्थान् अङ्गभूत रसादि से भिन्न, रस या वस्तु अथवा अलङ्कार] प्रधान वाक्यार्थ हो और उसमें रसादि [रस भाव, तत्राभास, भावशान्त्यादि] अङ्ग हों उस काव्य में रसादि अलङ्कार [रसवत्, प्रेय, ऊर्जस्वि, ममाहित] होते हैं यह मेरी सम्मति है ।

यद्यपि रसवदलङ्कार का विषय अन्यो ने प्रदर्शित किया है फिर भी जिस काव्य में प्रधानतया कोई अन्य अर्थ [रस, या वस्तु, या अलङ्कार] वाक्यार्थ हो उस [प्रधान वाक्यार्थ] के अङ्गभूत जो रसादि [हों] वह रसादि अलङ्कार के विषय होते हैं यह मेरा पक्ष है । जैसे चाटु [वाक्यों चापलूसों के वचनों] में प्रेयोऽलङ्कार [भामह न गुरु, देव, नृपति, पुत्रविषयक प्रेम वर्णन की प्रेयोऽलङ्कार कहा है उस] के [मुख्य] वाक्यार्थ होने पर भी रसादि अङ्गरूप में दिखाई देते हैं । [यहाँ रसादि अलङ्कार होगा यह मेरा मत है] ।

इस गत्यवृत्ति भाग की व्याख्या में लोचनकार ने बहुत रीचातान की है । यद्यपि मूल वृत्ति ग्रन्थ की रचना श्रद्धा कुछ अटपटी-सी है फिर भी लोचनकारकृत रीचातानी के बिना भी उसकी सङ्कति लग सकती है । उन्होंने 'तस्य चाङ्गभूत' में 'तस्य' शब्द का अर्थ 'काव्यस्य सम्बन्धिनो ये रसादयः' ऐसा किया है उसने बजाय 'तस्य वाक्यार्थाभूतस्य अङ्गभूता ये रसादयः' यह अर्थ अधिक सरल और सङ्गत होगा ।

'तद्यथा चाटुपु' इस श्रुति की व्याख्या में भी दो पक्ष दिखाए हैं । भामह के

स च रसादिरलङ्कारः शुद्धः सङ्कीर्णो वा । तत्राद्यो यथा—
 किं हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः, प्राप्तश्चिरादर्शनम्,
 केयं निष्करुण ! प्रवासरुचिता ? केनासि दूरीकृतः ।
 स्वप्नान्तेष्विति ते वदन्, प्रियतमव्यासक्तकण्ठप्रहो,
 बुद्ध्वा रोदिति रिक्तबाहुवलयस्तारं रिपुस्त्रीजनः ॥

अभिप्राय से इस सत्र को एक वाक्य माना है । और उद्भट के मतानुसार वाक्य-
 भेद मान कर व्याख्या की है ।

भामह्याभिप्रायेण चाटुपु प्रेयोऽलङ्कारस्य वाक्यार्थत्वेऽपि रसादयोऽङ्गभूता
 दृश्यन्त इतीदमेकं वाक्यम् ।... उद्भट मतानुसारिणस्तु भङ्गत्वा व्याजते ।

‘किं हास्येन’ इत्यादि आगे उदाहरण रूप में उद्धृत पद्य में वर्ण्यमान नरपति-
 प्रभाव ही वाक्यार्थ है न कि अलङ्कार ही वाक्यार्थ है । इसलिये मूल के ‘प्रेयोऽल-
 ङ्कारस्य वाक्यार्थत्वे’ का अर्थ बहुव्रीहिसमास मान कर ‘प्रेयानलङ्कारो यत्र सः
 प्रेयोऽलङ्कारः’ अर्थात् प्रेयान् अलङ्कार जिसका है वह वर्ण्यमान नरपति-प्रभाव रूप
 अलङ्कार नहीं, अपितु अलङ्कारणीय वाक्यार्थ है । अथवा ‘प्रेयोऽलङ्कारस्य वाक्या-
 र्थत्वे’ में ‘वाक्यार्थत्वे’ का अर्थ वाक्यार्थ न मान कर प्राधान्य किया जाय इस प्रकार
 की द्विविध व्याख्या भामह मत से की है ।

और उद्भट मतानुसार इन दोनों को अलग वाक्य मान कर पूर्व वाक्य
 का अर्थ रसवदलङ्कार का विषय होता है, यह किया है । और इस उत्तर वाक्य
 का अर्थ वाक्यों चाटु के वाक्यार्थ होने पर प्रेयोऽलङ्कार का भी विषय होता है ।
 न केवल रसवदलङ्कार का अपितु प्रेयोऽलङ्कार का भी विषय होता है इस प्रकार
 किया है । रसवत् और प्रेय शब्द से ऊर्जस्वि, समाहित, भावोदय, भावतन्त्रि,
 भाव-शयलता सहित सातों रसवदलङ्कारों का ग्रहण है ।

यह रसादि अलङ्कार शुद्ध और सङ्कीर्ण [दो प्रकार का होता है । जो
 अङ्गभूत अन्य रस या अलङ्कार से मिश्रित नहीं है अर्थात् जहाँ एक ही रस आदि
 प्रेयोऽलङ्कार अर्थात् गुरुदेव, नृपति, पुत्र विषयक प्रीति का अङ्ग है वहाँ शुद्ध
 रसवदलङ्कार] होता है । उनमें से प्रथम [अर्थात् शुद्ध रसवदलङ्कार का
 उदाहरण] जैसे—

[इस श्लोक में किमो राजा की स्तुति की गई है उसका भाव यह है कि
 तुमने अपने शत्रुओं का नाश कर डाला । उनकी स्त्रियाँ रात को स्वप्न में अपने
 पति को देवती हैं और उनके गले में हाथ डाल कर कहती हैं] इस हंसी करने से

इस्यत्र कर्णस्य शुद्धस्याङ्गभावात् स्पष्टमेव रसवदलङ्कारत्वम् ।
 एवमेवविधे विषये रसान्तराणां स्पष्ट एवाङ्गभावः ।

सङ्कीर्णो रसादिरङ्गभूतो यथा—

क्षिप्तो^१ हस्तावलम्ब, प्रसभममिहतो^२ऽप्यादधानो^३ऽशुकान्तं,
 गृह्णन्^४ केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेत्रितः^५ संभ्रमेण ।
 आलिङ्गन्यो^६ऽवधृतस्त्रिपुरयुवतिभिः^७ मांशुनेत्रोत्पलाभिः^८
 कामीचार्द्रापराधः^९ स दहतु दुरितं शान्भवो^{१०} वः शरान्नि ॥

— ११११ १०६ ११११५

क्या लाभ है । बड़े दिन आद दर्शन हुए हैं । अब मैं जाने नहीं दूँगी, हे निष्ठुर !
 यथाश्रो तुम्हारी प्रशंस में [बाहर रहने की] रुचि क्यों हो गई है । तुमको किसने
 मुझसे अलग कर दिया है । स्वप्न में, पति के कण्ठ का आलिङ्गन कर इस प्रकार
 कहने वाली तुम्हारी रिपु स्त्रिया उठ कर [दिखती है कि प्रियतम के कण्ठग्रहण
 के लिये जो अपने बाहुओं का चलय उन्होंने बना रखा था वह तो रिक्त है]
 अपने रिक्त बाहु चलय को देख कर तारस्पर से रोती है ।

इस उदाहरण में शुद्ध [रसान्तर अथवा अलङ्कारान्तर से असङ्कीर्ण]
 कर्ण रस [राजनिषयक प्रीति का] अङ्ग है इसलिये स्पष्ट ही रसवदलङ्कार है ।
 इसी प्रकार इस तरह के उदाहरणों में अन्य रसों का भी अङ्गभाव स्पष्ट है ।

सङ्कीर्ण रसादि [भी] अङ्गरूप [होता है] जैसे —

त्रिपुर दाह के समय शम्भु के बाण [में] समुद्भूत, त्रिपुर की
 युवतियों द्वारा चार्द्रापराध [तत्काल वृत्त पराङ्गनोपभोगादि अपराध युक्त]
 कामी के समान, हाथ छूने पर झटक दिया गया, जोर से लातित करने
 पर, भी, मर्ज, के, छेद, को, पकड़ना, दुष्टा, के, को, पकड़ने, समझ, दारुण, गद्गल,
 पैरों में पदा हुआ भी सम्भ्रम [क्रोध अथवा घबराहट] के कारण न देखा
 गया, और आलिङ्गन [करने के प्रयत्न] करने पर आसुओं से परिपूर्ण
 नेत्रकमल वाली [कामीपक्ष में ईर्ष्या के कारण और और अग्नि पक्ष में
 घचाव की आशा से रहित होने के कारण रोती हुई] त्रिपुर-सुन्दरियों
 द्वारा तिरस्कृत [कामीपक्ष में प्रत्यालिङ्गन द्वारा स्वीकृत न करके और
 अग्नि-पक्ष में सारे शरीर को झटककर फेंका गया] शम्भु का शरान्नि तुम्हारे
 दुष्टों को दूर करे ।

इत्यत्र त्रिपुरारिप्रभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वे ईर्ष्याविप्रलम्भस्य श्लेषसहितस्याङ्गभाव इति ।

एवंविध एव रसवदलङ्कारस्य न्यायो विषयः । अतएव चेर्ष्याविप्रलम्भकरुणयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात्समावेशो न दोषः ।

यत्र हि रसस्य वाक्यार्थभावस्तत्र कथमलङ्कारत्वम् । अलङ्कारो हि चारुत्वहेतुः प्रसिद्धः । न त्वसावात्मैवात्मनश्चारुत्वहेतुः । तथा चायमत्र संक्षेपः—

रसभावादित्वात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम् ।

अलङ्कृतीनां सर्वासामलङ्कारत्वसाधनम् ॥

इस [श्लोक] में त्रिपुरारि [शिव] के प्रभावातिशय के [मुख्य] वाक्यार्थ होने पर श्लेषसहित ईर्ष्याविप्रलम्भ उसका अङ्ग है । [इसलिए यहां सङ्कीर्ण रसादि अङ्ग है ।]

इसी प्रकार के उदाहरण रसवदलङ्कार के उचित विषय होते हैं । इसीलिए [यहां] ईर्ष्याविप्रलम्भ और करुण दोनों [विरोधी रसों] के अङ्ग रूप में स्थित होने से दोष नहीं है ।

जहां रस का वाक्यार्थत्व है [अर्थात् जहां रस ही प्रधान है वहां तो वह अलङ्कार्य है अलङ्कार नहीं अतएव वहां ध्वनि होती है रसवदलङ्कार नहीं] वहां उसको [रसवत्] अलङ्कार कैसे मानें । [अर्थात् नहीं मान सकते हैं] चारुत्वहेतु को ही अलङ्कार कहते हैं । वह स्वयं ही अपना चारुत्वहेतु [अर्थात् प्रधान होने से स्वयं ही अलङ्कार्य है और रसवदलङ्कार होने से चारुत्वहेतु भी] हो यह तो नहीं हो सकता । इसलिए इसका सारांश यह हुआ कि :—

रस, भाव आदि [को प्रधान मान कर तत्परतया उनके अङ्ग रूप] तात्पर्य से अलङ्कारों की स्थिति हो सब अलङ्कारों के अलङ्कारत्व [चारुत्वहेतुत्व] का साधक है ।

१. रसवदलङ्कारस्य दी० । २. नि० तथा दी० ने इस पर कारिका की संख्या दी है । बालप्रिया वाले संस्करण में नहीं ।

तस्माद्यत्र रमादयो वाक्यार्थभूताः, स सर्वः न रसादेरलङ्कारस्य^१
^२विषयः, स ध्वनेः प्रभेदः । तस्योपमादयोऽलङ्काराः । यत्र तु प्राधान्येनार्थान्तरस्य वाक्यार्थभावे रसादिभिरचारुत्वनिष्पत्तिः क्रियते स रसादेरलङ्कारताया विषयः ।

इसलिए जहाँ रसादि वाक्यार्थभूत [अर्थात् प्रधानतया बोधित] होते हैं, वह सब [स्थल] रसादि अलङ्कार के विषय नहीं [अपितु] वह ध्वनि [रसादि ध्वनि] के भेद हैं । उस के [रसादि ध्वनि के चारुत्वहेतु] उपमादि अलङ्कार होते हैं । और जहाँ प्राधान्येन कोई दूसरा अर्थ वाक्यार्थभूत हो और रसादि उसके चारुत्व का संपादन करते हैं वह रसादि अलङ्कार का विषय है ।

‘क्षिप्तो हस्तापलम्भः’ इत्यादि पत्र में कविनिष्ठ शिवविषयक भक्ति प्रधानतया व्यव्यमान है तथा शिव का त्रिपुरदाह के प्रति उत्साह उसका पोषक है । परन्तु वह उत्साह अनुभाष-विभाव आदि से परिपुष्ट न होने के कारण परिपक्व रस न होकर भाव मात्र रह गया है । पतियों के मर जाने पर अग्नि की इस आपत्ति में पड़ी हुई त्रिपुर सुन्दरियों के वर्णन से प्रकट होने वाला कण्ठ रस उस उत्साह का अङ्ग है । और ‘कामीवाद्वापराधः’ में प्रदर्शित कामी ने साम्य से उपमा द्वारा प्रतीति होने वाला शृङ्गार रस उस कण्ठ रस का अङ्ग है । परन्तु वह कण्ठ भी अन्तिम निश्चान्तिधाम नहीं है बल्कि उत्साह का अङ्ग है । इस प्रकार कण्ठ और शृङ्गार दोनों ही उत्साहपोषित शिवविषयक रति-प्रीति-रूप भाव के उपकारक अङ्ग हैं । परन्तु ग्रन्थकार ने केवल ‘श्लेष सदितस्य ईर्ष्या विपलम्भस्य अङ्गभावः’ कहा है । उस अङ्गभाव में कण्ठ को नहीं दिखाया । उनका अभिप्राय यह है कि यद्यपि यदा कण्ठ रस है तो, परन्तु चारुत्वनिष्पादन में उसका अधिक योग नहीं है इसलिए ‘श्लेष सदितस्य ईर्ष्या विपलम्भस्य लिला है ।

रसों का परस्पर विरोधान्निरोध—

रसों में परस्पर शत्रु-मित्र भाव भी माना गया है । कुछ रस ऐसे होते हैं जिनका साथ-साथ वर्णन हो सकता है । कुछ ऐसे हैं जिनका साथ साथ वर्णन नहीं किया जा सकता । इस प्रकार के विरोधी रसों में शृङ्गार रस का कण्ठ, वीभत्स, रौद्र, वीर और भयानक के साथ विरोध माना गया है । आद्यः ‘कण्ठ-वीभत्सोरौद्रवीरभयानकैः’ । इस नीति के अनुसार कण्ठ और शृङ्गार का एकत्र

इत्यत्र त्रिपुरारिप्रभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वे ईर्ष्याविप्रलम्भस्य श्लेषसहितस्याङ्गभाव इति ।

११११११

एवंविध एव रसवदालङ्कारस्य न्याग्र्यो विषयः । अतएव चेर्ष्याविप्रलम्भकरुणयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात्समावेशो न दोषः ।

यत्र हि रसस्य वाक्यार्थभावस्तत्र कथमलङ्कारत्वम् । अलङ्कारो हि चारुत्वहेतुः प्रसिद्धः । न त्वसावात्मैवात्मनश्चारुत्वहेतुः । तथा चायमत्र संक्षेपः—

रसभावादित्वात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम् ।

अलङ्कृतीनां सर्वासामलङ्कारत्वसाधनम् ॥

५१११११११

६१११११११

इस [श्लोक] में त्रिपुरारि [शिव] के प्रभावातिशय के [मुख्य] वाक्यार्थ होने पर श्लेषसहित ईर्ष्याविप्रलम्भ उसका अङ्ग है । [इसलिए यहां सङ्कीर्ण रसादि अङ्ग है ।]

इसी प्रकार के उदाहरण रसवदलङ्कार के उचित विषय होते हैं । इसीलिए [यहां] ईर्ष्याविप्रलम्भ और करुण दोनों [विरोधी रसों] के अङ्ग रूप में स्थित होने से दोष नहीं है ।

जहां रस का वाक्यार्थत्व है [अर्थात् जहां रस ही प्रधान है वहां तो यह अलङ्कार्य है अलङ्कार नहीं अतएव वहां ध्वनि होती है रसवदलङ्कार नहीं] वहां उसको [रसयन्] अलङ्कार कैसे मानें । [अर्थात् नहीं मान सकते हैं] चारुत्वहेतु को ही अलङ्कार कहते हैं । यह स्वयं ही अपना चारुत्वहेतु [अर्थात् प्रधान होने से स्वयं ही अलङ्कार्य है और रसवदलङ्कार होने से चारुत्वहेतु भी] हो यह तो नहीं हो सकता । इसलिए इसका सारांश यह हुआ कि :—

रस, भाव आदि [को प्रधान मान कर तत्परतया उनके अङ्ग रूप] तात्पर्य में अलङ्कारों की स्थिति ही सय अलङ्कारों के अलङ्कारत्व [चारुत्वहेतुत्व] का साधक है ।

१. रसवदलङ्कारस्य दी० । २. नि० तथा दी० ने इस पर कारिका की संख्या दी है । बालप्रिया वाले संस्करण में नहीं ।

तस्माद्यत्र रसादयो वाक्यार्थोभूताः, स सर्वः न रसादेरलङ्कारस्य^१
^२विषयः, स ध्वने प्रभेदः । तस्योपमादयोऽलङ्काराः । यत्र तु प्राधान्येनार्थान्तरस्य वाक्यार्थोभावे रसादिभिरचरुत्वनिष्पत्तिः कियते स रसादेरलङ्कारताया विषयः ।

इसलिए जहां रसादि वाक्यार्थोभूत [अर्थात् प्रधानतया बोधित] होते हैं, वह सब [स्थल] रसादि अलङ्कार के विषय नहीं [अर्थात्] वह ध्वनि [रसादि ध्वनि] के भेद है । उस के [रसादि ध्वनि के चार प्रहेतु] उपमादि अलङ्कार होते हैं । और जहां प्राधान्येन कोई दूसरा अर्थ वाक्यार्थोभूत हो और रसादि उसके चरुत्व का संपादन करते हैं वह रसादि अलङ्कार का विषय है ।

‘क्षिप्तो हस्तावलम्बः’ इत्यादि पत्र में कविनिष्ठ शिबविषयक भक्ति प्रधानतया व्यज्यमान है तथा शिब का त्रिपुरदाह के प्रति उत्साह उसका पोषक है । परन्तु वह उत्साह अनुभास-प्रभाव आदि से परिपुष्ट न होने के कारण परिपक्व रस न होकर भाव मात्र रह गया है । पतियों के मर जाने पर अग्नि की इस आपत्ति में पत्नी हुई त्रिपुर मुन्दरियों के वर्णन से प्रकट होने वाला करुणा रस उस उत्साह का अङ्ग है । और ‘नामीवाद्द्रोपराधः’ में प्रदर्शित कामी के साम्य से उपमा द्वारा प्रतीति होने वाला शृङ्गार रस उस करुण रस का अङ्ग है । परन्तु वह करुण भी अन्तिम विश्रान्तिधाम नहीं है बल्कि उत्साह का अङ्ग है । इस प्रकार करुण और शृङ्गार दोनों ही उत्साहोपित शान्तिप्रसक्त रति-प्रीति-रूप भाव के उपनारक अङ्ग हैं । परन्तु ग्रन्थकार ने नेत्र ‘श्लेष सहितस्य ईर्ष्या विप्रलम्भस्य अङ्गभावः,’ कहा है । उस अङ्गभाव में करुण को नष्टा दिखाया । उनका अभिप्राय यह है कि यद्यपि यहा करुण रस है तो, परन्तु चाक्यनिष्पादन में उसका अधिक योग नहा है इसलिए ‘श्लेषसहितस्य ईर्ष्या विप्रलम्भस्य’ लिखा है ।

रसों का परस्पर निरोधनिरोध—

रसों में परस्पर शत्रु मित्र भाव भी माना गया है । कुछ रस ऐसे होते हैं जिनका साथ-साथ वर्णन हो सकता है । कुछ ऐसे हैं जिनका साथ साथ वर्णन नहीं किया जा सकता । इस प्रकार के विरोधी रसों में शृङ्गार रस का करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर और मयानक के साथ विरोध माना गया है । आद्यः ‘करुण-बीभत्सरौद्रवीरमयानकैः’ । इस नीति के अनुसार करुण और शृङ्गार का एकत्र

वर्णन नहीं किया जा सकता है। परन्तु इस 'क्षिप्तो०' इत्यादि श्लोक में कर्ण और शृङ्गार दोनों का वर्णन आया है। इसी के समाधान करने के लिए ग्रन्थकार ने "अतएव चेर्ध्याविप्रलम्भकर्णयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात् समावेशो न दोषः" यह पंक्ति लिखी है।

रसों के इस विरोध के तीन प्रकार हैं। किन्हीं का विरोध आलम्बन ऐक्य में होता है। किन्हीं का आश्रय ऐक्य में विरोध है और किन्हीं का नैरन्तर्य विरोधजनक है। जैसे शृङ्गार और वीर रस का आलम्बनैक्य से विरोध है। उस एक ही आलम्बन विभाव से शृङ्गार और वीर दोनों का परिपोष नहीं हो सकता। इसी प्रकार हास्य, रौद्र और भीमत्स के साथ सम्भोग शृङ्गार का तथा वीर, कर्ण, रौद्रादि के साथ विप्रलम्भ शृङ्गार का आलम्बनैक्येन विरोध है।

वीर और भयानक रस का आश्रय ऐक्य से विरोध है। एक ही आश्रय-व्यक्ति में एक साथ वीर और भयानक के स्थायीभाव भय और उत्साह उद्भूत नहीं हो सकते। इसी प्रकार शान्त और शृङ्गार रस का नैरन्तर्य विरोधजनक है। अर्थात् शृङ्गार से अव्यवहित शान्त रस का वर्णन दोषजनक है। यह रसों के विरोध की व्यवस्था हुई। इस रूप में यह रस एक दूसरे के विरोधी या शत्रु हैं। परन्तु शृङ्गार का अद्भुत के साथ, भयानक का भीमत्स के साथ, वीर रस का अद्भुत और रौद्र रस के साथ किसी प्रकार विरोध नहीं है। न आलम्बनैक्येन, न आश्रयैक्येन, और न नैरन्तर्येण; इसलिए इनको मित्र रस कहा जा सकता है।

प्रकृत 'क्षिप्तः' इत्यादि श्लोक में पतियों के मरने से आग की विपत्ति में पड़ी त्रिपुर सुन्दरिया कर्ण रस का आलम्बन विभाव हैं और 'कामीव' उपमा का सम्बन्ध भी उनके साथ ही होने से शृङ्गार का आलम्बन विभाव भी वही हैं। इस प्रकार यहां कर्ण और विप्रलम्भ शृङ्गार दोनों का आलम्बन ऐक्य से वर्णन किया है। परन्तु आलम्बनैक्य से ही इन दोनों रसों का विरोध है इसलिए यहां अनुचित रस वर्णन किया गया है। यह शङ्का है जिसका समाधान मूल में "ईर्ध्याविप्रलम्भकर्णयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात् समावेशो न दोषः।" लिख कर किया है।

विरोधी रसों के अविरोध सम्पादन का उपाय—

विरोधिनाऽपि स्मरणे, साम्येन वचनेऽपि वा ।

भवेद् विरोधो नान्योन्यमङ्गिन्यङ्गत्वमाप्तयोः ॥ सा० द० ७, ३० ।

अर्थात् दो विरोधी रसों का स्मरणात्मक वर्णनमात्र हो, अथवा दोनों का समभाव से अर्थात् गुणप्रधानभाव रहित वर्णन हो अथवा दोनों यदि किसी तीसरे के अङ्ग रूप में वर्णित हों तो इन तीन अवस्थाओं में उक्त विरोधी रसों का एक साथ वर्णन भी दोषजनक नहीं होता । यह सिद्धान्त माना गया है । यहां कसण और विप्रलम्भ शृङ्गार दोनों उत्साह परिपोषित भगवद्विषयक रति-भक्ति के अङ्ग हैं । इसलिए उनका साथ वर्णन दोषजनक नहीं है । यही भाव "विप्रलम्भकसणयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात् समावेशो न दोषः" इस समाधान का है ।

श्लोक में जिस त्रिपुर-दाह के अग्निकाण्ड का वर्णन है वह पौराणिक कथा के आधार पर है । तारकासुर नाम का एक प्रसिद्ध असुर था । उसके तीन पुत्र हुए, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमललोचन । इन तीनों ने महा घोर तप करके ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे अन्तरिक्ष के तीनों पुरों का अधिकार प्राप्त किया । परन्तु पीछे अधिकार मद से मत्त हो वे नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे । तब सब देवताओं ने विष्णु के नेतृत्व में शिव जी से मिल कर उनके नाश करने की प्रार्थना की । देवताओं की प्रार्थना मान कर शिव जी ने एक ही पाण छोड़ा जिससे यह तीनों पुर अग्नि से प्रज्वलित हो उठे और भस्म हो कर नष्ट हो गए । तब से शिव का एक नाम त्रिपुरारि भी हो गया है । प्रकृत श्लोक में उसी समय के इस अग्नि काण्ड का वर्णन किया गया है ।

खण्ड रस का सञ्चारी रस —

अभी रसों के अङ्गाङ्गिभाव तथा विरोध की जो चर्चा की गई है उसके सम्बन्धमें एक शङ्का यह रह जाती है कि रस को अखण्ड समूहात्म्यनात्मक, ब्रह्मास्वाद सहोदर माना गया है । ऐसे दो रसों का युगपत् एकत्र समावेश या प्रादुर्भाव ही सम्भव नहीं है इसलिए उनके विरोध अथवा अङ्गाङ्गिभाव का उपपादन कैसे होगा । इसका उत्तर यह है कि आपका कहना ठीक है । इसलिए ऐसे अपूर्ण रसों को रस न कह कर प्राचीन लोग 'सञ्चारी' रस नाम से व्यवहृत करते हैं और चण्डीदास ने उनको 'खण्डरस' नाम से कहा है ।

अङ्गं बाध्योऽथ संसर्गो यद्यङ्गी स्याद्रसान्तरे ।

नास्वाद्यते समग्रं तत्ततः खण्डरसः स्मृतः । सा० द० ७ ।

रसवदलङ्कार द्विषयक मतभेद —

अभी चौथी कारिका में रसवदलङ्कारों का वर्णन करते हुए कारिकाकार ने लिखा है कि "काव्ये तस्मिन्लङ्कारो रसदिरिति मे मतिः ।" अर्थात् जहां अन्य

कोई मुख्य वाक्यार्थ हो और रसादि अङ्ग रूप में वर्णित हो वहाँ रसादि अलङ्कार होता है यह मेरी सम्मति है। यह “मे मतिः” शब्द इस विषय में मतभेद को सूचित करते हैं। इसी की वृत्ति में वृत्तिकार ने भी यद्यपि ‘रसवदलङ्कारस्थानैर्दर्शितो विषयः’ लिख कर उस मतभेद की सूचना दी है। इस मतभेद के दो रूप हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अलङ्कार तो कटक-कुण्डल के समान हैं वह साक्षात् वाच्य-वाचक के उपकारक और परम्परया रस के उपकारक होते हैं। जैसे कटक-कुण्डल साक्षात् शरीर के उपकारक और शरीर द्वारा आत्मा के उपकारक होने से अलङ्कार कहलाते हैं। इसलिए—

१. उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित् ।

‘हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ का० प्र० १०, १ ।

इत्यादि अलङ्कार के लक्षणों में अनुप्रास-उपमादि को अङ्ग अर्थात् शब्द और अर्थ द्वारा ही रसोपकारक माना है। परन्तु रसवदलङ्कार वाच्य और वाचक अर्थ या शब्द के उपकारक न होकर साक्षात् रसादि के उपकारक होते हैं इसलिए उनमें अलङ्कार का लक्षण ही नहीं घटता है इसलिए रसवदलङ्कार नहीं होते। ऐसी दशा ॥ जहाँ रसादि अन्य के अङ्ग हैं वहाँ यह लोग रसवदलङ्कार न मान कर उसको गुणीभूत व्यङ्ग्य ही कहते हैं।

रसवदलङ्कारों के विषय में उठाई गई इस आपत्ति को दूर करने के लिए कुछ लोग चिरन्तन व्यवहारानुरोध से रसोपकारकत्वमात्र से गुणीभूत रसों में भाव अलङ्कार व्यवहार मान कर कथञ्चित् उनके रसवदलङ्कारत्व का उपपादन करते हैं।

दूसरे लोग इस समस्या को हल करने के लिए अलङ्कार के लक्षण में शब्दार्थ का समावेश व्यर्थ बता कर रसोपकारकत्वमात्र को अलङ्कार का मुख्य लक्षण मानकर गुणीभूत रसों में साक्षात् रसोपकारकत्व होने से उनमें रसवदलङ्कारत्व का उपपादन करते हैं। इनके मत में यह अलङ्कार-व्यवहार भाव नहीं अपितु मुख्य ही है।

इस दूसरे मत के लोग “उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्” इत्यादि अलङ्कार के लक्षण ॥ अलङ्कारविशिष्टशब्दार्थजन्यत्वेन और चमत्कारत्वेन कार्य-कारण-भाव मान कर उस अलङ्कार लक्षण का इस प्रकार परिष्कार करते हैं :—

समवायसम्बन्धावच्छिन्नचमत्कृतित्वावच्छिन्नजन्यतानिरूपित, समवाय-सम्बन्धावच्छिन्न शानत्वावच्छिन्न जनकतानिरूपित, विषयत्वसम्बन्धावच्छिन्न शब्दार्थान्यतरनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितवच्छेदकतावत्यमलङ्कारत्वम् ।

रसवदलङ्कार तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य की व्यवस्था—

रसवदलङ्कारों के साथ ही गुणीभूत व्यङ्ग्य का प्रश्न भी सामने आ जाता है । अलङ्कार साक्षात् शब्दार्थ के ही उपकारक होते हैं और गुणीभूत रस शब्दार्थ के उपकारक न होकर साक्षात् रसान्तर के उपकारक होते हैं इसलिए उनमें अलङ्कार का सामान्य लक्षण न घटने से जो लोग उनको रसवदलङ्कार न कह कर गुणीभूत व्यङ्ग्य कहते हैं उनका मत तो स्पष्ट हो गया । उनके मत में ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य दो ही वस्तु हैं इनसे भिन्न रसवदलङ्कार नाम की तीसरी वस्तु नहीं है परन्तु ध्वनिकार ने रसवदलङ्कार भी माने हैं और गुणीभूत व्यङ्ग्य भी । इनके मत में रसादि ध्वनि के अपराङ्ग होने में रसवत् तथा प्रेयोलङ्कार और वस्तु या अलङ्कार ध्वनि के अपराङ्ग दि होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्य मानने से ही दोनों का समन्वय हो सकेगा ।

ध्वनि, उपमादि तथा रसवदलङ्कार—

रसवदलङ्कारों के विषय में दूसरा मतभेद जिसकी ओर कारिका और वृत्ति में संकेत किया गया है उसका स्वरूप यह है कि कुछ लोग १—चेतन के वाक्या-
धाभूत होने पर रसवदलङ्कार और २—अचेतन के वाक्याधाभूत होने पर उपमादि अलङ्कार मानते हैं । उनका आशय यह है कि अचेतन के वाक्याधाभूत होने पर उसमें चित्तवृत्तिरूप रसादि सम्मन न होने से उनमें वर्णन में रसवदलङ्कार की सम्भावना नहीं है । अतएव उनको उपमादि अलङ्कार विषय चेतन के वाक्यार्था-
भाव में रसवदलङ्कार का विषय मानना चाहिए । आलोककार ने 'इति मे मतिः' लिख कर इसी मत के विरुद्ध अपनी सम्मति प्रदर्शित की है । उनका आशय यह है कि —

१—जहां रसादि ही प्रतीति प्रषणन रूप से होती है वहां रसध्वनि का विषय समझना चाहिए ।

२—जहां मुख्य रस अलङ्कार्य है और कोई दूसरा रस भी अङ्गभूत नहीं है वहां उपमादि अलङ्कार का क्षेत्र है ।

३—जहां रसादि अङ्ग रूप में हैं वहां रसवदलङ्कार का विषय है ।

इस प्रकार १—ध्वनि, २—उपमादि अलङ्कार और ३—रसवदलङ्कारों का विषय भेद हो जाता है । इसके विपरीत उक्त चेतन और अचेतन के वर्णन भेद से भेद मानने वाले मत में यह विभाग नहीं बन सकता है । इसी विषय को ग्रन्थकार आगे उपस्थित करते हैं ।

एवं ध्वनेः, उपमादीनां, रसवदलङ्कारस्य च विभक्तविषयता भवति । यदि तु चेतनानां वाक्यार्थीभावो रसाद्यलङ्कारस्य विषय इत्युच्यते तर्हि, उपमादीनां प्रविरलविषयता निर्विषयता वाभिहिता स्यात् । यस्मादचेतनवस्तुवृत्ते वाक्यार्थीभूते पुनश्चेतनवस्तुवृत्तान्त-योजनया कथञ्चिद्भवितव्यम् । अथ सन्ध्यामपि तस्यां यत्राचेतनानां वाक्यार्थीभावो नासौ रसवदलङ्कारस्य विषय इत्युच्यते, तन्महतः काव्यप्रबन्धस्य रसनिधानभूतस्य नीरसत्वमभिहितं स्यात् ।

यथा—

तरङ्ग-भ्रू भङ्गाक्षुभितविहगश्रेणिश्याना,
विकर्पन्ती फेनं, वसनमिव संरम्भशिथिलम् ।
यथाविद्धं याति स्तलितमभिसन्धाय बहुशो,
नदीरूपेणैव ध्रुवमसहना सा परिणता ॥

इस प्रकार [ऊपर वर्णित पद्धति से] ध्वनि, उपमादि अलङ्कार और रसवदलङ्कारों का क्षेत्र अलग-अलग हो जाता है । [इसके विपरीत अन्यो के मत से] यदि चेतन के वाक्यार्थीभाव [चेतन को मुख्य वाक्यार्थ मानने] में रसवदलङ्कार का विषय होता है यह मानें तो उपमादि अलङ्कारों का विषय बहुत विरल रह जायगा अथवा सर्वथा ही नहीं रहेगा । क्योंकि जहाँ अचेतन वस्तुवृत्त मुख्य वाक्यार्थ है वहाँ किसी नकिसी प्रकार [विभाषादि द्वारा] चेतनवस्तु के वृत्तान्त योजना होगी ही । [इस प्रकार उन सब स्थलों में चेतन वस्तु के वाक्यार्थ बन जाने पर वह सब ही रसवदलङ्कार के विषय हो जायेंगे । उपमादि के नहीं इसलिए उपमादि प्रविरल विषय अथवा निर्विषय हो जायेंगे ।] और यदि चेतनवृत्तान्त योजना होने पर भी जहाँ अचेतन का वाक्यार्थीभाव, [प्राधान्य] है वहाँ रसवदलङ्कार नहीं हो सकता यह कहा जाय तो बहुत बड़े रसमय काव्य भाग का नीरसत्व कथित हो जायगा ।

जैसे—

टेढ़ी भाँहों के समान तरङ्गों को और श्याना के समान लुब्ध विहग पंक्ति को धारण किए हुए क्रोधावेश में खिसके हुए वस्त्र के समान फेनों को खींचती हुई [यह नदी] बार-बार ठोकर खाकर जो टेढ़ी चाल से जा रही है सो जान

यथा वा—

तन्वी मेघजलार्द्रपल्लवतया घौताधरेवाश्रुभिः,
शून्येवाभरणैः स्वकालविरहाद्विश्रान्तपुष्पोद्गमा ।
चिन्तामौनमिवाश्रिता मधुकृतां शब्दैर्विना लक्ष्यते,
चण्डी सामवधूय पादपतितं जातानुतापेय सा ॥

यथा वा—

तेषां गोपवधूचिलासमुद्भवां राधारहःसाक्षिणां,
क्षेमं भद्रं कलिन्दशैलतनयातीरे लतावेशमनाम् ।
विच्छिन्ने स्मरतल्पकल्पनमृदुच्छेदोपयोगेऽधुना,
ते जाने जरठी भवन्ति विगलन्नीलस्त्रियः पल्लवाः ॥

इत्येवमादौ विषयेऽचेतनानां वाक्यार्थभावेऽपि चेतनवस्तुवृत्तान्त
योजनाऽस्त्येव । अथ यत्र चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनाऽस्ति तत्र रसादि
रलङ्कारः । तदेवं सत्युपमादयो निर्विषयाः प्रविरलविषयाः वा स्युः ।

पदता है कि मेरे अनेक अपराधों को देख कर रुठी हुई वह [उर्वशी ही] नदी
रूप में परिणत हो [बदल] गई है ।

अथवा जैसे—

तन्वी [उर्वशी] पैरों पर पड़े हुए मुझे तिरस्कृत करके परचात्तापयुक्त
होकर आँसुओं से गीले अर्धर के समान वर्षा के जल से आर्द्र पल्लव को धारण
करि, अतुफाल न होने से पुष्पोद्गमरहित आभरण शून्य सी, भौरों के शब्द
के अभाज में चिन्ता मौन सी [लता रूप में] दिखाई देती है ।

अथवा जैसे—

हे भद्र । गोपवधूओं के मिलास सखा, राधा की एकान्त प्रीतिओं के
साथी यमुना तट के लता कुञ्ज तो कुशल से हैं । अथवा [अथ तो] मदनशय्या
के निर्माण के लिए मृदु क्रिसलयों के तोड़ने का प्रयोजन न रहने पर नील-
कान्ति को छिटकाते हुए वे पल्लव [पुराने] रुड़े हो जाते होंगे ।

इत्यादि उदाहरणों में अचेतन [क्रमशः पहिले श्लोक में नदी, दूसरे में
लता और तीसरे में लताकुञ्ज] वस्तुओं के वाक्यार्थभाज [प्रधानता] होने पर
भी [निभावादि द्वारा कथ्यवित्] चेतन वस्तु के व्यग्रहण की योजना है ही ।
और जहां चेतनवस्तु वृत्तान्त योजना है वहां रसादि अलङ्कार हैं । ऐसा होने पर

यस्मान्नास्त्येवासावचेतनवस्तुवृत्तान्तो यत्र चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजना
नास्त्यन्ततो विभावत्वेन । तस्मादङ्गत्वेन च रसादीनामलङ्कारता । यः
पुनरङ्गी रसो भावो वा सर्वाकारमलङ्कार्यः स ध्वनेरात्मेति ॥५॥

किञ्च—

तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः ।

अङ्गाश्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत् ॥६॥

ये तमर्थं रसादिलक्षणमङ्गिनं सन्तमवलम्बन्ते ते गुणाः शौर्यादिवत् ।
वाच्यवाचकलक्षणान्यङ्गानि । ये 'पुनस्तदाश्रितास्तेऽलङ्कारा मन्तव्याः
कटकादिवत् ॥६॥

उपमादि अलङ्कार सर्वथा निर्विषय हो जावेंगे अथवा उनके उदाहरण बहुत ही
कम मिल सकेंगे । क्योंकि ऐसा कोई अचेतन वृत्तान्त नहीं मिलेगा जहाँ चेतन
वस्तु वृत्तान्त का सम्बन्ध अन्ततः विभाव रूप से [ही सही] न हो । इसलिए
रसादि के अङ्ग होने पर रसबदलङ्कार होते हैं और जो अङ्गी रस या भाव सब
प्रकार से अलङ्कार्य है वह ध्वनि का [आत्मा] स्वरूप है ।

इस प्रकार आलोककार ने रसबदलङ्कार के विषय में परमत का
निराकरण करते हुए अपने मत का उपसंहार किया । इनका भाव यह
हुआ कि चेतनवस्तु के वाक्यार्थाभाव के आधार पर रसबदलङ्कार और
अचेतन वस्तु के वाक्यार्थाभाव में उपमादि अलङ्कार होते हैं यह जो दूसरे का मत
है वह इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अचेतन वस्तु के साथ चेतन वृत्तान्त का
सम्बन्ध हो ही जाता है अतः सर्वत्र रसबदलङ्कार ही होगा । उपमादि का विषय
बहुत कम या बिल्कुल नहीं मिलेगा । या फिर अचेतन परक काव्य को नीरस
ठहराना पड़ेगा ॥५॥

गुण और अलङ्कार का भेद [सिद्धान्त पक्ष]—

और—

जो उस प्रधानभूत [रस] अङ्गी के आश्रित रहने वाले [माधुर्यादि]
हैं उनको गुण कहते हैं और जो [उसके] अङ्ग [शब्द तथा अर्थ] में आश्रित
रहने वाले हैं उनको कटकादि के समान अलङ्कार कहते हैं ।

जो उस रसादि रूप अङ्गीभूत का अवलम्बन करते हैं [तदाश्रित रहते

हैं] वे शौर्य आदि के समान गुण कहते हैं । और वाच्य तथा वाचक रूप [अर्थ तथा शब्द उस काव्य के] अङ्ग हैं, जो उन [अङ्गों] के आश्रित हैं वे कटक आदि के समान अलङ्कार समझने चाहिए ।

पाँचवीं कारिका की व्याख्या में रस-ध्वनि, रसवदलङ्कार तथा उपमादि अलङ्कार का विषय विभाग किया था । छठी कारिका में गुण तथा अलङ्कारों का विषय विभाग किया है । जो साक्षात् रस के आश्रित रहने वाले माधुर्य आदि हैं उनको साक्षात् आत्मा में रहने वाले शौर्य आदि के समान गुण कहते हैं और जो उसके अङ्गभूत शब्द तथा अर्थ में रहने वाले धर्म हैं उनको कटकादि के समान अलङ्कार कहते हैं । यह गुण और अलङ्कार का भेद हुआ ।

वामन मत—

मामह के काव्यलाङ्कार की वृत्ति में भट्टोजनृप का, तथा वामन का मत इस विषय में इससे भिन्न है । वामन ने तो “काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशयहेतवस्तलङ्काराः” लिखा है । अर्थात् काव्य के शोभाजनक धर्मों को गुण और उस शोभा के वृद्धिकारक हेतुओं को अलङ्कार कहा है । काव्यप्रकाश ने इस का खण्डन करते हुए लिखा है कि जो लोग यह लक्षण करते हैं उनके मत में “किं समस्तैर्गुणैः काव्यव्यवहार उत कतिपयैः” । क्या समस्त गुण मिल कर काव्यव्यवहार के प्रयोजक होते हैं अथवा कुछ ही पर्याप्त होते हैं । यदि तब गुणों की समष्टि की ही काव्यव्यवहार का प्रयोजक मानें तो गौड़ी पाञ्चाल आदि रीति जिनमें समस्त गुण नहीं रहते उनको कैसे काव्य का आत्मा मानोगे । इस आक्षेप का भाव यह है कि वामन तो रीतिसम्प्रदाय के प्रवर्तक है । “रीतिरात्मा काव्यस्य” यह उनका सिद्धान्त है । गौड़ी, पाञ्चाली आदि रीतियों में समस्त गुणों का समवाय तो होता नहीं फिर उनको काव्य का आत्मा कैसे मानोगे । और यदि एक-एक गुण की उपस्थिति की ही काव्यव्यवहार के लिए पर्याप्त मानें तो “अद्रावत्र प्रवृत्तत्वं निरुच्चैः, प्राग्मः प्रोच्यन्तुलसत्येध धूमः” इत्यादि में ओज आदि गुण होने के कारण उनमें भी काव्य व्यवहार क्यों नहीं होगा । मम्मट ने वामन के खण्डन में यहाँ जो युक्ति प्रवाह उपस्थित किया है वह कुछ शिथिल सा जान पड़ता है ।

मामह मत—

मामह के विवरण में भट्टोजनृप ने तो गुण और अलङ्कार के भेद को ही नहीं माना है । उनका कहना है कि लौकिक गुण [शौर्यादि] और अलङ्कार [कटक कुण्डलादि] में तो भेद स्पष्ट है । शौर्यादि गुण आत्मा में समवाय

तथा च—

शृङ्गार एव मधुरः परः प्रह्लादनो रसः ।

तन्मयं काव्यमाश्रित्य माधुर्यं प्रतितिष्ठति ॥७॥

शृङ्गार एव रसान्तरापेक्षया मधुरः प्रह्लादहेतुत्वात् । 'तत्प्रकाशनपर-
शब्दार्थतया काव्यस्य स माधुर्यलक्षणो गुणः । श्रव्यत्वं पुनरोजसोऽपि
साधारणमिति ॥७॥

सम्बन्ध से रहते हैं और कटक-कुण्डलादि अलङ्कार शरीर में संयोग सम्बन्ध से
आश्रित होते हैं । इसलिए लौकिक गुण और अलङ्कारों में वृत्तिनियामक सम्बन्ध
संयोग तथा समवाय के भेद से भेद हो सकता है । परन्तु श्रोजः प्रभृति गुण और
अनुप्रासादि अलङ्कार दोनों ही समवाय सम्बन्ध से रहते हैं इसलिए [समवायवृत्त्या
शौर्यादयः, संयोगवृत्त्या तु हारादयः इत्यस्तु गुणालङ्काराणां भेदः श्रोजः प्रभृतीनां
अनुप्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समवायवृत्त्या स्थितिरिति गड्ढलिकाप्रवाहेणैवैषां
भेदः] इन दोनों का भेद मानना गड्ढलिकाप्रवाह [भेदचाल] के समान ही है ।
परन्तु आलोक और काव्यप्रकाशादिकार ने रसनिष्ठ धर्मों को गुण और शब्दार्थ
निष्ठ धर्मों को अलङ्कार मान कर दोनों का भेद किया है । अर्थात् वृत्तिनियामक
सम्बन्ध के भेद से नहीं, अपितु आश्रय भेद से गुण और अलङ्कार का भेद है ।

नव्य मत—

नव्य लोगों का यह मत है कि गुणों को रसमात्र धर्म मानने में कोई
दृढ़तर प्रमाण भी नहीं है और वेदान्त में प्रतिपादित निर्गुण आत्मतत्त्व स्थानीय
रस को भी निर्गुण ही मानना चाहिए । अतएव गुणों को रसधर्म मानना उपहासा-
स्पद ही होगा । ['अपि चात्मनो निर्गुणत्वस्य सर्वप्रमाणमौलिभूतवेदान्तैः प्रति-
पादिततया आत्मभूतसगुणत्वं माधुर्यादीनां कथमिव नोपहासास्पदम् ।' ॥६॥

इसी से,

शृङ्गार ही सबसे अधिक आनन्ददायक मधुर [माधुर्य युक्त] रस है ।
उस शृङ्गारमय काव्य के आश्रित ही माधुर्य गुण रहता है ।

शृङ्गार ही अन्य रसों की अपेक्षा अधिक प्रह्लादजनक होने से मधुर है ।

१. नि० तथा दी० में प्रह्लादहेतुत्वात्प्रकाशनपरः । शब्दार्थयोः ऐसा
पाठ है ।

उसको प्रकाशित करने वाले शब्दार्थ युक्त काव्य का वह माधुर्य गुण होता है । श्रव्यत्व तो श्रोज का भी साधारण धर्म है । [अर्थात् माधुर्य के समान श्रोज में भी श्रव्यत्व रहता है ।]

‘एवकारस्त्रिधा मतः’—

शृङ्गार एव मधुर, इत्यादि सातवीं कारिका में ‘एव’ पद का प्रयोग किया गया है । इस ‘एव’ का प्रयोग तीन प्रकार से होता है और उन तीनों में उसके अर्थ में भेद हो जाता है । वह कभी विशेषण के साथ प्रयुक्त होता है कभी विशेष्य के साथ और कभी निया के साथ । विशेष्य के साथ प्रयोग होने पर वह अन्ययोग का व्यवच्छेदक होता है [विशेष्यसङ्गतस्त्वेवकारो अन्ययोग व्यवच्छेदक] जैसे ‘पार्थ एव धनुर्धरः’ । यहाँ पार्थ विशेष्य है उसके साथ प्रयुक्त एव का अर्थ अन्ययोग का व्यवच्छेदक करना है । अर्थात् वह विशेष्य पार्थ से अन्य में विशेषण धनुर्धर के सम्बन्ध का निषेध करता है । ‘पार्थ एव धनुर्धरो नान्यः’ यह उसका भावार्थ होता है । विशेषण के साथ प्रयुक्त एव अयोग व्यवच्छेदक होता है [विशेषण सङ्गतस्त्वेवकारो अयोग व्यवच्छेदक] जैसे ‘पार्थो धनुर्धर एव’ यहाँ विशेषण धनुर्धर के साथ प्रयुक्त ‘एव’ विशेष्य में विशेषण के अयोग अर्थात् सम्बन्धभाव का निषेध करता है और उस में धनुर्धरत्व का नियमन करता है । इसी प्रकार जब ‘एव’ क्रिया के साथ अन्वित होता है तब अत्यन्त योगव्यवच्छेदक होता है । जैसे ‘नील कमल भवत्येव’ इस वाक्य में ‘भवति’ निया के साथ अन्वित एवकार कमल में नीलत्व के अत्यन्त असम्बन्ध का निषेध कर किसी विशेष कमल में नील के सम्बन्ध को नियमित करता है । इस प्रकार एव के तीन प्रकार के प्रयोग होते हैं । [‘अयोग अन्ययोग चात्यन्तायोगमेव च । व्यवच्छिन्नानि धर्मस्थ एतारस्त्रिधा मतः ।’]

प्रकृत ‘शृङ्गार एव मधुर’ इत्यादि कारिका में विशेष्य के साथ अन्वित एव के अन्ययोग व्यवच्छेदक होने से उसका अर्थ ‘शृङ्गार एव मधुरो नान्यः’ यह होता है । परन्तु अगली ही कारिका में [शृङ्गारे विप्रलम्भस्ये कस्ये न प्रकर्षवत् ।] कस्य आदि रस भी उसका अस्तित्व ही नहीं माना अपितु समीप शृङ्गार की अपेक्षा विप्रलम्भ में और उससे भी अधिक कस्य रस में माधुर्य का उत्कर्ष माना है । यदि ‘शृङ्गार एव’ का एवकार अन्ययोग व्यवच्छेदक है तो इसकी सङ्गति कैसे लगेगी यह एक प्रश्न है । इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अन्य के भीतर दो प्रकार की वस्तुएँ आती हैं विशेष्य की सजातीय और विजातीय । यहाँ विशेष्य शृङ्गार है । उसके सजातीय अन्य रस कस्य आदि भी अन्य की श्रेणी में आते हैं । अन्यव्यवच्छेदक

शृङ्गारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकर्षवत् ॥ १॥
 माधुर्यमाद्रतां याति यतस्तत्राधिकं मनः ॥ २॥

विप्रलम्भशृङ्गारकरुणयोस्तु माधुर्यमेव प्रकर्षवत् । सहृदयहृदया-
 वर्जनातिशयनिमित्तत्वादिति ॥ २॥

एवकार कर्षी सजातीय का व्यवच्छेदक होता है और कर्षी विजातीय का व्यवच्छेदक होता है । यद्वा यदि उसे सजातीय व्यवच्छेदक मनें तब तो वह कवण आदि में माधुर्य के योग का व्यवच्छेदक होगा और उस दशा में अगली कारिका से विरोध होगा । परन्तु यदि उसे विजातीय अन्त का व्यवच्छेदक मनें तो वह, शब्द तथा अर्थ में माधुर्य का व्यवच्छेदक होगा और इस प्रकार गुण के शब्दधर्मत्व अथवा अर्थधर्मत्व का निषेध कर के रसैकधर्मत्व का प्रतिपादक होगा । यही आलोककार का सिद्धान्त पक्ष है । इसी के चोत्तर के लिए यहां शृङ्गार के साथ एव पद का प्रयोग किया गया है ।

कारिका की वृत्ति में “अव्ययत्वं पुनरोजसोऽपि साधारणम्” लिखा है । यह पंक्ति भामह के “अव्यं नातिसमस्तर्थाशब्दं मधुरमिष्यते” भामह २, २, ३ इस वचन की आलोचना में लिखी गई है । लोचनकार ने इस की टीका में लिखा है कि इस प्रकार का अव्ययत्व तो “यो यः शस्त्रं विभर्ति स्वभुजगुहमदः पाण्डवीनां चमूनां” इत्यादि श्लोक के उदाहरण में भी पाया जाता है अतएव यह माधुर्य का लक्षण नहीं हो सकता है ॥ ७॥

विप्रलम्भ शृङ्गार और करुण रस में माधुर्य [गुण का प्रयोग, विशेष रूप से] उत्कर्ष युक्त होता है क्योंकि उसमें मन अधिक आर्द्रता को प्राप्त हो जाता है ।

विप्रलम्भ शृङ्गार और करुण में तो सहृदयों के हृदयों को अतिशय आकृष्ट करने का निमित्त होने से माधुर्य [गुण] ही उत्कर्षयुक्त होता है ॥ ८॥

प्राचीन भामह आदि आचार्यों ने [‘श्लेषः प्रसादस्तमता माधुर्यं सुकृ-
 मारता । अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्ति समाधयः ॥] यह दश शब्द-गुण और दश अर्थ गुण माने हैं । शब्दगुणों और अर्थगुणों के नाम तो एक ही हैं परन्तु उनके लक्षण दोनों जगह अलग-अलग हो जाते हैं । आलोक, लोचन, काव्य-
 प्रकाशादि ने इन दस गुणों का अन्तर्भाव अपने तीन गुणों में कर लिया है । और इस प्रकार माधुर्य, श्लेष और प्रसाद केवल यह तीन गुण ही माने हैं । उन गुणों के अन्तर्भाव प्रकार को निम्न चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है ।

शब्द-गुणों तथा अर्थ गुणों के नाम	शब्द-गुणों के लक्षण तथा उनका अन्तर्भाव	अर्थ-गुणों के लक्षण तथा उनका अन्तर्भाव
	शब्द-गुण दशा में लक्षण	अर्थ-गुण दशा में लक्षण
१. रत्नेपः	यहूना पदानासेकपदकदासनम्	विचित्रतामात्रम्
२. प्रसादः	ओजो मिश्रितयैधिरूपात्मा	अपुष्टार्थत्वाभावे
३. समता	मार्गामेदस्वरूपिणी, [व्यन्विदोषः]	प्रक्रमभङ्गदोषाभावे
४. माधुर्यम्	पृथक्पदत्वम्	अनवीकृत दोषाभावे
५. उदारता	विकटत्वं, पदानां नास्वभावावगम	प्राग्यत्वाभावे
६. अर्थव्यक्ति.	पदानां भटित्यर्थसमर्थणम्	स्वभावोक्ति अलङ्कारे
७. सुकुमारता	अपारक्यम्	अमङ्गलादलीलायोगे
८. ओजः	यन्त्रयैकटयम्	अपुष्टार्थत्वाभावे
९. कान्तिः	ओज्यत्वं	ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्ययोः
१०. समाधिः	आरोहणरोदकमः	अर्थदृष्टिर्न गुणः
		अन्यव्यायायोनिश्चेति द्विविधः

रौद्रादयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिनः ।

तद्व्यक्तिहेतु शब्दार्थावाश्रित्यौजो व्यवस्थितम् ॥ ६ ॥

रौद्रादयो हि रसाः परां दीप्तिमुज्ज्वलतां जनयन्तीति लक्षणाया त
एव दीप्तिरित्युच्यते । तत्प्रकाशनपरः शब्दो दीर्घसमासरचनालंकृतं
वाक्यम् ।

यथा—

चञ्चद्भुजभ्रमित-चण्डगदामिघात-
सञ्चूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य ।
स्त्यानापविद्ध-घन-शोणित-शोणपाणि-
रुतंसयिष्यति कचास्तव देवि भीमः ॥

काव्य में विद्यमान रौद्रादि रस दीप्ति [चित्तविरतार रूप रौद्रादि रसों
में अनुभूयमान चित्तावस्था विशेष] से लक्षित होते हैं । उस दीप्ति के अभि-
व्यञ्जक शब्द और अर्थ के आश्रय ओज रहता है ।

रौद्रादि [आदि पद से घोर और अद्भुत] रस अत्यन्त उज्ज्वलता रूप
[चित्तावस्था] दीप्ति को पैदा करते हैं इसलिये लक्षणा से वह ही
दीप्ति रूप कहे जाते हैं । [ज्ञाता के हृदय की विस्तार या प्रज्वलन स्वभाव अवस्था
विशेष का नाम दीप्ति है । वही मुख्य रूप से ओजः शब्द वाच्य है । उसके
सम्बन्ध से तदास्यादमय रौद्रादि रस भी लक्षणा से दीप्ति शब्द से गृहीत
होते हैं । और उसके प्रकाशक दीर्घसमास रचना से अलंकृत शब्द भी लक्षित
लक्षणा से दीप्ति शब्द से गृहीत होते हैं । जैसे 'चञ्चद्भुज' और उसका
प्रकाशन करने वाला अर्थ भी दीप्ति शब्द से कहा जाता है ।] उसके प्रकाशक
शब्द दीर्घसमास रचना से अलङ्कृत वाक्य हैं ।

जैसे—

[इन] फड़कती हुई सुजाओं से घुमाई गई गद्दा के भीषण प्रहार से जिस
की दोनों जहाओं को चूर-चूर कर दिया गया है उस सुयोधन के जमे हुए [स्त्याना]
गाढ़े रक्त से रंगे हुए हाथ वाला यह भीम, हे देवि ! तेरे केशों को बाँधेगा ।

इस श्लोक में दीर्घसमास रचना से अलङ्कृत वाक्य उस चित्त विस्तार रूप
दीप्ति का अभिव्यञ्जक है । अतएव यह ओज का उदाहरण है ।

तत्प्रकाशनपरदचार्योऽनपेक्षितदीर्घसमासरचनाः प्रसन्नवाचका-
भिधेयः ।

यथा—

यो यः शस्त्रं विभर्ति स्वमुजगुरमदः पाण्डवीनां चमूनां,
यो यः पाञ्चाल-गोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतो वा ॥
यो यस्तत्कर्मसाक्षी चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः, निरा-
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम् ॥
इत्यादौ द्वयोरोजस्त्यम् ॥६॥

उस [ओज] का प्रकाशक अर्थ दीर्घसमास रचना से रहित, प्रसाद गुण
युक्त पदों से घोषित अर्थ [भी] होता है ।

जैसे—

पाण्डवों की सेना में अपने मुजबल से गर्वित जो भी शस्त्रधारी है,
अथवा पाञ्चालवंश में छोटा, बड़ा अथवा गर्भस्थ जो कोई भी है, और [कर्णदि]
जो जो उस कर्म [द्रोणयध] का साक्षी है [जो-जो सदा हुआ उस द्रोण के यध
को देखता रहा है] और मेरे युद्ध परते समय जो कोई उसमें बाधा डालेगा,
आत क्रोध अन्धा से हुआ मैं उसका नाश कर दूँगा फिर चाहे वह सब जगत् का
अन्तक स्वयं यमराज ही क्यों न हो ।

इन दोनों उदाहरणों में [अमशः शब्द और अर्थ] दोनों ओज स्वरूप हैं ।

यह दोनों श्लोक वेणीवहार नाटक के हैं । इनमें से पहली भीम की और
दूसरी अश्वत्थामा की उक्ति है । पहिले में समास बहुल रचना है बड़ा शब्द ओज
का अभिव्यञ्जक है और दूसरे उदाहरण में अनपेक्षित दीर्घ समास की रचना है वहाँ
अर्थ ओज का अभिव्यञ्जक है । इस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों ओज के अभि-
व्यञ्जक होते हैं यह प्रदर्शित किया ।

कारिका की वृत्ति में 'तत्त्वज्ञया त एव दीप्तिरित्युच्यते' लिखा है । साधा-
रणात्. "विशेष्यवाचकपदसमानवचनकत्वमाख्यातस्य" यह नियम माना गया है ।
इसका अर्थ यह है कि आख्यात अर्थात् त्रिया पद का वचन विशेष्य वाचक पद के
समान होना चाहिए— इमीलिये प्रवृत्ति विकृति स्थल में 'तृत्तः पञ्च नौका भवति'
और उभयार्थभेदारोप-स्थल में 'एको द्वौ ज्ञायते' इत्यादि प्रयोग उक्त्यन्त माने गये
हैं । यद्यपि त एव दीप्तिरित्युच्यते में विशेष्यवाचक तत्त्वज्ञ के 'ते' इस

समर्पकत्वं काव्यस्य यत्तु सर्वरसान् प्रति ।

स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वसाधारणक्रियः ॥१०॥

प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दार्थयोः । स च सर्वरससाधारणो गुणः ।
सर्वरचनासाधारणश्च । व्यङ्ग्यार्थपेक्षयैव मुख्यतया व्यवस्थितो
मन्तव्यः ॥१०॥

बहुवचनान्त रूप के समान आख्यात 'उच्यते' का भी बहुवचनान्त प्रयोग होना उचित था फिर एकवचन का प्रयोग कैसे साधु होगा । इसका कथञ्चित् समाधान यह करना चाहिये कि इति शब्द से उरस्थाप्यमान वाक्यार्थ ही यहा वचनार्थनिरूपित कर्मता का आश्रय है । और उस सामान्य में संख्या विशेष की अविवक्षा से एक वचन का प्रयोग भी अमीष्ट है । यह बात महाभाष्य में वचनविधायक [द्वयेकयोर्द्विवचनैकवचने, बहुषु बहुवचनम्] सूत्रों का 'एकवचनम्, 'द्विवहोर्द्विवचनैकवचने' इस प्रकार का न्यास करते हुए भाष्यकार ने सूचित की है । तदनुसार सामान्य में एकवचन का प्रयोग है ।

कारिका के रौद्रादयोपद में 'आदि' पद से 'वीराद्भुनयोरपि ग्रहणम्' यह लोचनकार ने लिखा है । अर्थात् यहां आदि पद को प्रारम्भार्थक न मान कर प्रकार अथवा सादृश्य वाचक माना है तभी रौद्र रस के सदृश वीरादि का ग्रहण किया है । अतएव उसमें वीर रस के विभावों से उत्पन्न अद्भुत रस का ही ग्रहण करना चाहिये ॥६॥

[शुष्केन्धन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ वस्त्र में जल के समान] काव्य का समस्त रसों के प्रति जो समर्पकत्व [बोद्धा के हृदय में कल्पित व्यापनकृत्य] है, समस्त रसों में और रचनाओं में [सर्वसाधारण क्रिया वृत्ति, स्थितियस्य सः] रहने वाला वह प्रसाद गुण समझना चाहिये ।

प्रसाद [का अर्थ] शब्द और अर्थ की स्वच्छता है । वह सब रसों का साधारण गुण है और सब रचनाओं में समान रूप से रहता है । [फिर चाहे वह रचना शब्दगत हो या अर्थगत, समस्त हो असमस्त] मुख्य रूप से व्यङ्ग्यार्थ की अपेक्षा से ही [मुख्यतया व्यङ्ग्यार्थ का ही समर्पक] स्थित होता है ।

यह गुण मुख्यतया प्रतिरक्षा के आस्वादमय होते हैं, फिर रस में उपचरित

१ नि०, दी० में इवेति पाठ है अर्थात् इति पाठ अधिक है ।

श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिताः ।

ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः ॥११॥

अनित्या श्रोत्राश्च ये श्रुतिदुष्टादयः सूचितास्तेऽपि न वाच्ये
अर्थमात्रे, न च व्यङ्ग्ये शृङ्गारव्यतिरेकिणि, शृङ्गारे वा ध्वनेरनात्म-
भूते । किन्तर्हि ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारेऽङ्गितया व्यङ्ग्ये ते हेया इत्यु-
दाहृताः । अन्यथा हि तेषामनित्यदोषतैव न स्यात् ॥११॥

होते हैं और फिर लक्षणा से शब्द और अर्थ में भी उनका व्यवहार होता है ।
साहित्यदर्पणकार ने इसी प्रसाद का लक्षण इस प्रकार किया है । 'चित्तं व्याप्नोति
यः क्षिप्रं शुभेन्धनमिमानवः । स प्रसादः समस्तो रतेषु रचनानु च ॥'

इस प्रकार ग्रन्थकार ने यह सिद्ध किया कि जहां रसादि का असन्दिग्ध
प्राधान्य है वहां रस-ध्वनि, जहां वह किसी अन्य का अङ्ग है वहां रसबलङ्कार
और जहां रस अलङ्कार्य है और अन्य कोई रसान्तर अङ्गभूत नहीं है वहां उपमादि
अलङ्कार होते हैं । यह इनका विषय-विभाग है । इसी प्रकार अङ्गीभूत रसादि के
आश्रित धर्म गुण, और शब्द या अर्थ के आश्रित वाक्यहेतु धर्म अलङ्कार
कहाते हैं । इसके आगे यह कहते हैं कि हमने जो रस-ध्वनि आदि का क्षेत्र
निर्धारित किया है उसको मानने पर ही नित्य और अनित्य दोषों की व्यवस्था भी
चल सकती है ॥१०॥

श्रुतिदुष्टादि [श्रुतिदुष्ट, अर्थदुष्ट, कल्पनादुष्ट । 'श्रुतिदुष्टार्थदुष्टत्वे
कल्पनादुष्टमपि । श्रुतिरुष्टं तथैवाहुर्वाचां दोषं चतुर्विधम्' ॥ भावह] जो
अनित्य शेष बताए गए हैं उस ध्वन्यात्मक शृङ्गार [रसध्वनिरूप प्रधानभूत
शृङ्गार] में ही व्याज्य कहे गए हैं ।

जो अनित्य श्रुतिदुष्टादि दोष सूचित किए गए हैं वे न वाच्यार्थमात्र में,
न शृङ्गार से भिन्न व्यङ्ग्य [रसादि] में, और न ध्वनि के अनात्मभूत शृङ्गार [गुणी-
भूत शृङ्गार] में, अपितु प्रधानतया व्यङ्ग्य ध्वन्यात्मक शृङ्गार में ही हेय कहे
गए हैं । अन्यथा उनकी अनित्यदोषता ही न चले ॥११॥

१. नि० में 'न वाच्यार्थमात्रे, न च व्यङ्ग्ये शृङ्गारे, शृङ्गारव्यतिरेकिणि
या ध्वनेरनात्मभावे' पाठ है । दो० में 'ध्वनेरनात्मभूते' में 'भूते' के स्थान पर
'भावे' पाठ है ।

सम्भोगस्य च परस्परप्रेमदर्शनसुरतविहरणादिलक्षणाः प्रकाराः । विप्र-
लम्भस्याप्यभिलाषेर्ष्या-विरह-प्रवास-विप्रलम्भादयः । तेषां च प्रत्येकं
विभावानुभावव्यभिचारिभेदः^१ । तेषां च देशकालाद्याश्रयावस्थभेदः^२
इति स्वगतभेदापेक्षयैकस्य^३ तस्यापरिमेयत्वम् । किं पुनरङ्गप्रभेदकल्प-
नायाम्^४ । ते ह्यङ्गप्रभेदाः^५ प्रत्येकमङ्गिप्रभेदसम्वन्धपरिकल्पने क्रियमाणे
सत्यानन्त्यमेवोपयान्ति ॥१२॥

दिङ्मात्रं तूच्यते येन, व्युत्पन्नानां सचेतसाम् ।

बुद्धिरासादितलोका सर्वत्रैव भविष्यति ॥१३॥

दिङ्मात्रकथनेन हि व्युत्पन्नानां सहृदयानामेकत्रापि रसभेदे
सहलङ्कारैरङ्गाङ्गिभाषपरिज्ञानादासादितलोका^६ बुद्धिः सर्वत्रैव
भविष्यति ॥१३॥

भेद होते हैं, सम्भोग [शृङ्गार] और निप्रलम्भ [शृङ्गार] । उनमें भी सम्भोग के
परस्पर प्रेम दर्शन [दर्शन सम्भाषणादि का भी उपलक्षण है] सुरत, [और
उद्योग] विहारादि भेद हैं । [इसी प्रकार] निप्रलम्भ के भी अभिलाष, ईर्ष्या
विरह, प्रवास और निप्रलम्भादि [शापादि निमित्तक रियोगादि भेद हैं] । उनमें
से प्रत्येक [भेद] के विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभार के [भेद से] भेद है ।
और उन [विभागादि] का भी देश, काल, आश्रय, अश्रया [आदि से] भेद
हैं । इस प्रकार स्वगत भेदों के कारण उस एक [शृङ्गार] का परिमाण करना
[ही] असम्भन है फिर उनके अङ्गों के भेदोपभेद कल्पना की तो पाठ ही क्या
है । वे अङ्गों [अलङ्कारादि] के प्रभेद प्रत्येक अङ्गी [रसादि] के प्रभेदों के साथ
सम्वन्ध कल्पना करने पर अनन्त ही हो जाते हैं ॥१२॥

[उसका] दिङ्मात्र [कुछ थोड़ा सा, आगे] कहते हैं । जिससे
व्युत्पन्न सहृदयों की बुद्धि सर्वत्र प्रकाश प्राप्त कर सकेगी ।

[इस] दिङ्मात्र कथन से अलङ्कारादि के साथ रस के एक ही भेद के
अङ्गाङ्गिभाष के परिज्ञान से व्युत्पन्न सहृदयों की बुद्धि को अन्य सब स्थानों पर
[स्पष्ट] ही प्रकाश मिल जायगा ॥१३॥

१. भेदा नि० दो० । २. भेदा नि० दो० । ३. अपेक्षयैव नि० दो० ।
४. कल्पना नि० दो० । ५. ते हि प्रभेदा दो० । ६. सहलङ्कारैः के स्थान
पर कर्तव्योत्पन्नारे पाठ नि०, दो० में है ।

तत्र,

शृङ्गारस्याङ्गिनो यत्नादेकरूपानुबन्धवान् ।

सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः ॥ १४ ॥

अङ्गिनो हि शृङ्गारस्य ये, उक्ताः प्रभेदास्तेषु सर्वेष्वेकप्रकारानुबन्धितया प्रवृत्तोऽनुप्रासो न व्यञ्जकः । अङ्गिन इत्यनेनाङ्गभूतस्य शृङ्गारस्यैकरूपानुबन्धनानुप्रासनिबन्धने कामचारमाह ॥१४॥

ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकादिनिबन्धनम् ।

शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः ॥ १५ ॥

ध्वनेरात्मभूतः शृङ्गारस्तात्पर्येण वाच्यवाचकाभ्यां प्रकाशमानस्तस्मिन् यमकादीनां यमकप्रकाराणां निबन्धनं दुष्करशब्दभङ्गश्लेषादीनां शक्तावपि प्रमादित्वम् ।

उत्तमै—

प्रधानभूत [अङ्गी] शृङ्गार के सभी प्रभेदों में यत्नपूर्वक समानरूप से उपनियत अनुप्रास [रस का] अभिव्यञ्जक नहीं होता ।

प्रधानभूत [अङ्गी] शृङ्गार के जो प्रभेद कहे हैं उन सब [ही] में एकाकार रूप से निरन्तर नियत अनुप्रास [रस का] अभिव्यञ्जक नहीं होता । [कारिका में अङ्गिनः शृङ्गारस्य जो कहा है उसमें] अङ्गिनः इस पद से अङ्गभूत [अप्रधान, गुणीभूत] शृङ्गार में समानरूप से [निरन्तर] अनुप्रास की रचना का यथेष्ट उपयोग किया जा सकता है यह सूचित किया है ॥१४॥

शक्ति होने हुए भी, ध्वन्यात्मक शृङ्गार में और विशेष रूप से विप्रलम्भ शृङ्गार में यमकादि का नियन्धन [कवि के] प्रमादित्व [का] ही [सूचक] है ।

[रसादि] ध्वनि का आत्मभूत शृङ्गार [रस] शब्द और अर्थ द्वारा तात्पर्य [तात्पर्यविषयीभूत, प्रधानतया] रूप से प्रकाशित होता है, उसमें यमकादि [यहां आदि शब्द प्रकारार्थक अर्थात् सादृश्यार्थक है] यमक सदृश दुष्कर शब्द श्लेष या समझश्लेष आदि [और सुरजबन्धादि क्लिष्ट अलङ्कारों] का शक्ति होने पर भी प्रयोग करना [कवि के] प्रमादित्व का सूचक है ।

प्रमादित्वमित्यनेन एतद्वर्ण्यते काकतालीयेन कदाचित् कस्यचिदे-
कस्य यमकादिनिष्पत्तापि भूम्नालङ्कारान्तरवद्रसाङ्गत्वेन निवन्धो न कर्तव्य
इति । विप्रलम्भे निरोपत इत्यनेन विप्रलम्भे सौकुमार्यातिशय स्याप्यते ।
तस्मिन् द्योत्ये यमकादेरङ्गस्य निवन्धो नियमान्तकर्तव्य इति ॥१५॥

प्रमादित्व से यह सूचित किया है कि काकतालीय न्याय से कभी किसी
एक यमकादि को रचना हो जाने पर भी अन्य अलङ्कारों के समान बाहुल्येन
रसाङ्ग रूप में उनकी रचना नहीं करनी चाहिए । 'विप्रलम्भे निरोपत' इन पदों
से विप्रलम्भ [शृङ्गार] में सुकुमारता का अतिशय द्योतित किया गया है । उस
[विप्रलम्भ शृङ्गार] के द्योत्य होने पर यमकादि [अलङ्कारों] का प्रयोग नियमत
नहीं करना चाहिए ।

आदि शब्दन्तु मधायी चतुर्वर्धेषु भाषते ।

प्रकार च व्यवस्थाया समीप्येऽन्यथे तथा ॥

यमकादि में आदि शब्द प्रकार अर्थात् सादृश्यपरक है । यमकादि का
अर्थ 'यमक सदृश दुष्कर' यह है । यमक सदृश दुष्कर अलङ्कारों में मुरजबन्धादि
और समझ श्लेष या शब्द श्लेष भी सम्मिलित हैं । 'श्लेष' पदैरनेकार्थाभिधाने
श्लेष इष्यते । श्लेष पदों से अनेक अर्थों का रोधन करना श्लेष अङ्ग
कहलाता है । पुनरित्रया समझोऽयामङ्गत्तदुभयात्मक । यह समझ श्लेष, अमङ्ग
श्लेष और उभयात्मक श्लेष भेद से तीन प्रकार का है । शब्द श्लेष और अर्थ
श्लेष भेद से भी श्लेष के दो भेद हैं । प्राचीन आचार्य समझ श्लेष और शब्द
श्लेष को तथा अमङ्ग श्लेष और अर्थ श्लेष को एक ही मानते हैं । 'पायात्त
स्ययमङ्गकक्षयकरसया सर्वदो माधव ।' इस पद्यांश में शिव और विष्णु दोनों की
स्तुति है । सर्वद सत्र मुह्य देने वाले और अन्धकक्षयकर अन्धक अर्थात् यादवों के
क्षयकर विनाश हेतु अथवा क्षय माने यह को उगाने वाले यादवों को रसाने वाले
माधव कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें । और सर्वदो उमाधव शिव जो अघरासुर के मारने
वाले हैं सर्वदो तुम्हारी रक्षा करें । यह दो अर्थ होते हैं ।

सर्वदो माधव पद के दोनों पक्षों में अलग अलग पदच्छेद होते हैं ।
विष्णु पक्ष में सर्वद माधवः पदच्छेद होता है और शिव पक्ष में सर्वदो
उमाधव पदच्छेद होता है । यह समझ श्लेष कहलाता है और अन्धकक्षय-
कर का पदच्छेद दोनों पक्ष में एक सा रहता है । इसलिए वह अमङ्ग श्लेष
कहलाता है । समझ श्लेष में भिन्न प्रयत्न से उच्चाय, दो भिन्न भिन्न शब्दों को
जतुकाष्ठ न्याय से—जैसे लकड़ी के बाण्टादि में लाख चिपका दी जाय—श्लेष होता है ।

जनु अर्थात् लाख और काष्ठ दोनों अलग-अलग पदार्थ हैं। वह दोनों एकत्र जु जाते हैं इसी प्रकार जहां दो अलग-अलग शब्द एक साथ जुड़ जाते हैं वही समझ श्लेष होता है और उसी को शब्द श्लेष कहते हैं। जैसे सर्वदो माधवः में। अन्ध-कक्षयकर का पदच्छेद या उच्चारण दोनों पक्षों में समान ही रहता है इसलिए यह दो शब्द नहीं एक ही समस्त शब्द है। उस एक ही शब्द में दो अर्थ एकवृत्तगत फलद्वयन्याय से सम्बद्ध हैं। जैसे वृक्ष के एक ही टंठल में दो फल लग जाते हैं इसी प्रकार जहां एक ही शब्द से दो अर्थ सम्बद्ध हों वहां एक वृत्तगत-फलद्वय न्याय से अर्थद्वय का श्लेष होता है यह अभिन्न श्लेष अर्थ श्लेष होता है।

प्राचीन आचार्य समझ श्लेष को शब्द श्लेष और अभिन्न श्लेष को अर्थ श्लेष मानते हैं। इसी लिए यहां मूल ग्रन्थ में 'यमकादीनां यमकप्रकाराणां, दुष्करं शब्दमङ्गश्लेषादीनां' यह शब्द श्लेष और समझ श्लेष को एक ही मानकर लिखा है।

नवीन लोग समझ तथा अभिन्न दोनों को ही शब्द श्लेष मानते हैं। उनके मत में गुण, दोष तथा अलङ्कारादि में उनकी शब्द निष्ठता या अर्थनिष्ठता का निर्णायक अन्वयव्यतिरेक ही है। 'तत् सत्त्वे तत् सत्ता अन्ययः'। 'तदभाये तदभायो व्यतिरेकः'। जहां किसी विशेष शब्द के रहने पर ही कोई गुण, दोष या अलङ्कार रहता है और उस शब्द को बदल कर उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रख देने पर वह गुण, दोष या अलङ्कार नहीं रहता वहां यह समझना चाहिए कि उस गुण, दोष या अलङ्कार का सम्बन्ध विशेष रूप से उस शब्दविशेष से ही है। इसलिए शब्दनिष्ठ माना जाता है।

इसी प्रकार जहां किसी शब्द के होने पर अलङ्कारादि हैं और उस शब्द को बदल कर दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी वह अलङ्कारादियों का ह्यो बना रहे तो वह गुण, दोष या अलङ्कार शब्द से नहीं बल्कि अर्थ से सम्बद्ध या अर्थनिष्ठ माना जायगा। इस कसौटी पर यदि समझ श्लेष और अभिन्न श्लेष की परीक्षा की जाय तो अभिन्न श्लेष भी शब्दनिष्ठ ही निकलेगा अर्थनिष्ठ नहीं। अभिन्न श्लेष का उदाहरण 'अन्धकक्षयकरः' दिया है। इस शब्द से एक पक्ष में यादवों का नाश कराने वाला या बसाने वाला और दूसरी ओर अन्धकासुर को मारने वाला यह दो अर्थ निकलते हैं। परन्तु यदि अन्धक पद को हटा कर 'यादवकक्षयकरः' आदि पद रख दिए जावें तो दो अर्थ निकलना असम्भव हो जायगा और श्लेष अलङ्कार नहीं रहेगा। इसलिए अन्वय व्यतिरेक से यहां समझ श्लेष की भांति अभिन्न श्लेष भी शब्दनिष्ठ ही ठहरता है। इस लिए नवीनो के मत में समझ और अभिन्न दोनों श्लेष शब्दश्लेष ही है।

अत्र युक्तिरभिधीयते :—

रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत् ।

अप्रश्रयत्ननिर्वर्त्यः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः ॥१६॥

निष्पत्तावाश्चर्यभूतोऽपि यस्यालङ्कारस्य रसाक्षिप्ततयैव बन्धः शक्य-

अर्थश्लेष इन दोनों से भिन्न है और यह वही होता है जहाँ शब्द का परिवर्तन कर देने पर भी दोनों अर्थ निकलते रहते हैं । जैसे—

स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोत्रेनायात्यधोगतिम् ।

अहो सुमदशी वृत्तिगुल्फकोटः रत्नस्य च ॥

तराजू की हथड़ी और दुष्ट पुरुष की वृत्ति एक समान ही है । तलिक से तोला माशा रस्ती में नीचे भुक्त जाती है और तानक में ऊपर चढ़ जाती है । यहाँ 'उन्नतिमायाति' आदि को बदल कर उसका पर्यायवाची 'ऊर्ध्वं प्रयाति' आदि कोई दूसरा शब्द रख दिया जाय तो भी दोनों अर्थ प्रतीत होते रहते हैं । अतएव यहाँ अर्थश्लेष होता है । यह अर्थश्लेष तो शृङ्गार में भी प्रयुक्त हो सकता है । यत्किं मूल ग्रन्थ में तो दुष्कर शब्द भङ्ग श्लेष का ग्रहण किया है उससे तो यह सूचित होता है कि क्लृप्त समझ श्लेष ही वर्जित है । सरल समझ श्लेष और अभङ्ग श्लेष का प्रयोग भी शृङ्गार में वर्जित नहीं है । जैसे आगे उद्धृत होने वाले 'रत्नस्य नमपल्लवैरहमपि रत्नाभ्यैः प्रियायाः गुणैः । सर्वं तुल्यमशोकं नमस्तमसं धाना सशोकं वृत्तः ।' इत्यादि श्लोक में अशोक पद को एक पक्ष में रुढ़ वृद्ध विशेष का वाचक और दूसरे पक्ष में 'नारित शोको यस्त' इस व्युत्पत्ति से यौगिक मान कर और 'रत्न' पद में सरल श्लेष का प्रयोग किया गया है ।

'शक्तावपि प्रमादित्व' का भाव यह है कि 'अव्युत्पत्तिरुद्धो दोष शक्यता सप्रियते कवेः' के अगुसार प्रतिभासम्भन्न कवियों से कभी-कभी अव्युत्पत्ति-मूलक दोष हो जाने पर भी उनकी प्रतिभा के प्रभाव से छिप जाता है । हमी प्रह्लाद यमनादि का प्रयोग भी शक्ति के प्रभाव से कुछ दूर सकता है परन्तु फिर भी वह कवि के प्रमादित्व का सूचक होगा ही । ऐसे रसास्वाद में विप्लवकारक यमनादि का प्रयोग न होना ही अच्छा होता है ॥१५॥

हम विषय में युक्ति [व्यापक नियम] भी कहते हैं :—

[रसादि] ध्वनि में, जिस [अलङ्कार] की रचना रस से आक्षिप्त [रस के ध्यान से विभावनादि की रचना करते हुए स्वयं निष्पन्न] रूप में बिना किसी अन्य प्रयत्न के हो सके [ध्वनि में] वही अलङ्कार मान्य है ।

क्रियो भवेत् सोऽस्मिन् अलङ्कारमन्यह्वयो ध्वनावलङ्कारो मतः ।
तस्यैव रसाङ्गत्वं मुख्यमित्यर्थः ।

यथा—

कपोले पत्राली करतलनिरोधेन मृदिता,
निपीतो निःश्वासैरयममृतहृद्योऽधररसः ।
मुहुः कण्ठे लग्नस्तरलयति बाष्पः स्तनतटी*
प्रियो मन्युर्जातस्तव निरनुरोधे न तु वयम् ॥

[यमकादि] निष्पत्ति [रचना] हो जाने पर आश्चर्यजनक होने पर भी [बिना प्रयत्न के इतना सुन्दर यमकादि कैसे बन गया, इस प्रकार आश्चर्य का विषय होने पर भी] जिस अलङ्कार की रचना रस से आक्षिप्त [बिना प्रयत्न के स्वयं अनायाससाध्य] रूपसे हो सके वही इस असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य [रमादि] ध्वनि में अलङ्कार माना जाता है । वही मुख्य रूप से रस का अङ्ग होता है ।

इसलिए न केवल शृङ्गार या विप्रलम्भ शृङ्गार में अपितु वीर तथा अद्भुतादि रस में भी प्रयत्नपूर्वक गढ़ कर रखे गए यमकादि रसविष्णकारी होते हैं । ग्रन्थकार ने जो केवल शृङ्गार का नाम लिया है वह इस दृष्टि से ही कहा है कि शृङ्गार या विप्रलम्भ शृङ्गार में वह रस के विष्णकारी हैं यह बात जो विशेष रूप से सङ्गदय नहीं हैं वह साधारण पुरुष भी समझ सकते हैं । उनकी दृष्टि से शृङ्गार का नाम विशेष रूप से लिख दिया है । वास्तव में तो करुण आदि अन्य रसों में भी कृत्रिम यमकादि प्रतिबन्धक होते हैं इस लिए आगे सामान्य रूप से 'रसेऽङ्गत्वं तस्मादेषां न विद्यते' लिख कर सामान्य रूप से सभी रसों में उनकी रसाङ्गता का निषेध किया है ।

जैसे :—

[तुम्हारे] गाल पर बनी हुई पत्राली को हाथ की रगड़ ने मल डाला,
[तुम्हारे] अमृत के समान मधुर अधर रस का पान [यह उष्ण] निःश्वास कर रहे हैं, यह अश्रु बिन्दु बार-बार तुम्हारे कण्ठ का आलिङ्गन कर स्तनों को हिला रहे हैं, अग्नि निर्दुये यही क्रोध तुम्हें [इतना] प्रिय हो गया और हम [हमारी कहीं पूँछ ही] नहीं ।

रसाङ्गत्वे च तस्य लक्षणमथग्यलनिर्वर्त्यत्वमिति^१ । यो^२ रसं चन्धुमध्यप्रसितस्य कवेरलङ्कारस्तां वासनामत्यूह्य यत्नान्तरमास्थितस्य निष्पद्यते स^३ न रसाङ्गमिति । यमके च प्रबन्धेन बुद्धिपूर्वकं क्रियमाणे नियमेनैव यत्नान्तरपरिग्रह आपतति शब्दविशेषान्वेषणरूपः ।

अलङ्कारान्तरेष्वपि तत्तुल्यमिति चेत्, नैवम् । अलङ्कारान्तराणि हि निरूप्यमाणदुर्घटनान्यापे रससमाहितचेतसः प्रतिभायतः कवेरहम्पूर्विकया परापतति । यथा कादम्बर्या कादम्बरीदर्शनावसरे । यथा च मायारामशिरोदर्शनेन विह्वलायां सोतादेव्यां सेतौ । युक्तञ्चैतत् । यतो रसा वाच्यविशेषैरेवाक्षेप्तव्याः । तत्प्रतिपादकैश्च शब्दैस्तत्प्रकाशितो वाच्यविशेष एव रूपकादयोऽलङ्काराः । तस्मान्न तेषां बहिर्ज्ञत्वं रसाभिव्यक्तौ । यमरुदुष्करमार्गेषु तु तत् स्थितमेव ।

उस [अलङ्कार] के रसाङ्ग होने पर अप्रुथग्यलनिर्वर्त्यत्व ही उसका लक्षण है । जो अलङ्कार, रसबन्धन में तत्पर कवि को उस [रसबन्धनाध्यवसाय-वासना] वासना का अतिप्रमण करके [अलङ्कारनिष्पादनार्थ] दूसरे प्रयत्न का आश्रय लेने पर [ही] घनता है वह रस का अङ्ग नहीं है । [यदि] जान धूस कर यमक का निरन्तर प्रयोग किया जाय तो [उसके लिए, उपयुक्त] विशेष शब्दों की खोज रूप नया प्रयत्न अवश्य ही करना पड़ता है ।

[पूर्वपक्षी प्रकृता है कि यह बात आप यमरु के लिए ही क्यों कहते हैं, उपयुक्त शब्दों की खोज का प्रयत्न तो अन्य अलङ्कारों में भी करना पड़ता है ।] यह [बात] तो अन्य अलङ्कारों में भी समान ही है—यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि, दूसरे अलङ्कार रचना में कठिन दिखाई देने पर भी रस में दलचित्त प्रतिभावान् कवि के सामने होड़ लगा कर स्वयं दौड़े आते हैं । जैसे कादम्बरी [ग्रन्थ] में कादम्बरी [नायिका] के दर्शन के अवसर पर । अथवा जैसे सेतुचम्प [काव्य] में रामचन्द्र के बनावटी [कटे हुए] सिर को देख कर सोतादेवी के विह्वल होने पर ।

और यह [अहम्पूर्विकया परापतन] उचित भी है क्योंकि रसों की अभिव्यञ्जना वाच्यविशेष से ही होती है । और उन [वाच्य विशेष] के प्रति-

१. लक्षणमलङ्कारमपुथग्यलं निर्वर्त्यत इति नि० दी० । २. 'यो' यह पद कवेः के बाद है दी० । नि० में यो पद है ही नहीं । ३. स नहीं है नि० ।

यत्तु रसवन्ति कानिचिद्यमकादीनि दृश्यन्ते तत्र रसादीनामङ्गता,
यमकादीनान्त्यङ्गितैव । रसामासे चाङ्गत्वमप्यचिरद्वम् । अङ्गितया^१ तु
व्यङ्ग्ये रसे नाङ्गत्वं^२ पृथक्प्रयत्ननिर्वर्त्यत्वाद् यमकादेः ।

अस्यैवार्थस्य संप्रहर्शलोका :—

। 'रसवन्ति हि वस्तूनि सालङ्काराणि कानिचित् ।

। एकेनैव प्रयत्नेन निर्वर्त्यन्ते महाकवेः ॥

पादक शब्दों से उन [रसादि] के प्रकाशक रूपकादि अलङ्कार [उन शब्दों
ने प्रकाशित] वाच्यविशेष ही हैं । इसलिये रस की अभिव्यक्ति में उन
[रूपकादि अलङ्कारों] की बहिरङ्गता नहीं है । यमक आदि के दुप्पर [बुद्धि-
पूर्वक बहुप्रयत्नसाध्य] मार्ग में तो बहिरङ्गत्व [भिन्नप्रयत्नानिष्पाद्यत्व]
निरिच्छत ही है ।

१. " जहां कहीं कोई-कोई यमकादि [अलङ्कार] रस सहित दिखाई देते
हैं वहां यमकादि ही [अङ्गी] प्रधान हैं रसादि उनके अङ्ग हैं । [अर्थात्
वहां रस भवति नहीं है ।] रसामास में [यमकादि को] अङ्ग रूप मानने
में भी कोई विरोध [हानि] नहीं है । परन्तु जहां रस प्रधानतया [अङ्गितया]
व्यङ्ग्य हो, वहां तो पृथक्प्रयत्नसाध्य होने से [यमकादि] अङ्ग नहीं हो सकते ।

मूल ग्रन्थ के 'निरूप्यमाणदुर्घटनानि' पद को 'निरूप्यमाणानि सन्ति
दुर्घटनानि', बुद्धिपूर्वक चिकीर्षितान्यपि कर्तुमशक्यानि' अर्थात् बुद्धिपूर्वक सोच
विचार कर रचना करना चाहे तो भी जिनकी रचना न हो सके इतने कठिन, और
साथ ही जब अनायास ही उनकी रचना हो जाय तो 'निरूप्यमाणे दुर्घटनानि' यह देख
कर आश्चर्य हो कि यह इतना सुन्दर अलङ्कार कैसे आ गया । यह दो प्रकार के
अर्थ हो सकते हैं । - यह दोनों ही अर्थ प्रकृत विषय को परिपूर्ण करने वाले हैं ।
इसीलिए लोचनकार ने इस पद की व्याख्या करते समय दोनों अर्थ दिखाए हैं ।
और यहां इन दोनों अर्थों का विकल्प नहीं अपितु समुच्चय ही टीकाकार को
अभीष्ट है ।

इसी [उपयुक्त गद्यस्थ विषय] अर्थ के संग्रह [ग्रहणक यह निम्न]
श्लोक है :—

कोई-कोई असंयुक्त वस्तुएं [रसवन्ति वस्तूनि] महाकवि के [रस

यमकादिनिवन्धे तु पृथग्यत्नोऽस्य जायते ।
 शक्तस्यापि रसेऽङ्गत्वं तस्मादेषां न विद्यते ॥
 रसाभासाङ्गभावस्तु यमकादेर्न वार्यते ।
 ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे त्वङ्गता नोपपद्यते ॥

इदानीं ध्वन्यात्मभूतस्य शृङ्गारस्य व्यञ्जकोऽलङ्कारवर्ग
 आख्यायते—

ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे समीच्य विनिवेशितः ।

रूपकादिरलङ्कारवर्ग एति यथार्थताम् ॥१७॥ २११५

अलङ्कारो हि बाह्यालङ्कारसाम्यादङ्गिनरचारत्वे हेतु रूच्यते । बाच्या-
 लङ्कारवर्गश्च रूपकादिर्यावानुक्तो, च द्यते च वैशिष्ट्यं, अलङ्काराणामनन्त-

नियन्धनानुसूल] एक ही व्यापार में सालङ्कार [भी] बन जाते हैं । [अर्थात्
 उनमें अलङ्कारनिष्पादनार्थ अलग व्यापार नहीं करना पड़ता] ।

परन्तु यमक आदि की रचना में तो प्रतिभागात् [शक्तस्यापि] करि
 को भी पृथक् प्रयत्न करना पड़ता है इसलिये वह [यमकादि] रस के अङ्ग
 नहीं होते ।

[हा] रसाभासों में उनको अङ्ग मानने का निषेध नहीं है, [केवल]
 प्रधानभूत [ध्वनि रूप] शृङ्गार [आदि रसों] में ही वह अङ्ग नहीं बन
 सकते हैं ॥१६॥

[शृङ्गारादि रसों में हेतु यमकादि वर्ग का वर्णन कर दिया अब प्रागे
 उपादेय वर्ग का निरूपण करेंगे ।]

अब ध्वनि के आत्मभूत शृङ्गार के अभिव्यञ्जक अलङ्कार वर्ग का निरूपण
 करते हैं —

ध्वन्यात्मक शृङ्गार में [यमिम कारिकाओं में प्रतिपादित पद्धति से]
 सोच समझ कर [उचित रूप में] प्रयुक्त किया गया रूपकादि अलङ्कार वर्ग
 वास्तविक अलङ्कारता को प्राप्त होता है । [अलङ्कार्य प्रधानभूत शृङ्गारादि का
 चारत्य हेतु होने से अपने अलङ्कार नाम को चरितार्थ करता है ।]

यारा आत्मभूतों के समान प्रधानभूत [अङ्गो] रस में चारत्य हेतु [रूप-
 कादि ही] अलङ्कार कहे जाते हैं । जितने भी रूपकादि-बाच्यालङ्कार प्राचीन
 [भासहादि] कह चुके हैं अथवा अलङ्कारों [चारत्य हेतुओं] की अनन्तता के

स्यात्, स^१ सर्वोऽपि यदि समीक्ष्य विनिवेश्यते तद्वलद्वयकमव्यङ्ग्यस्य
ध्वनेरङ्गिनः सर्वस्यैव^२ चारुत्वहेतुर्निष्पद्यते ॥१७॥

एषा चास्य विनिवेशने समीक्षा :—

विचक्षा तत्परत्वेन नाङ्गित्वेन कदाचन ।

काले च ग्रहणत्यागा नातिनिर्वहणैपिता ॥ १८ ॥

निर्व्यूढापि चाङ्गित्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम् ।

रूपकादिरलङ्कारवर्गस्याङ्गत्वसाधनम् ॥ १९ ॥

कारण, आगे कहे जायेंगे, उन सब को यदि विचारपूर्वक [काव्य में] विषय
किया जाय [अगली कारिकाओं में प्रदर्शित नियमों के अनुकूल प्रयुक्त
किया जाय] तो यह असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य प्रधानभूत सभी ध्वनि [रसों] का
कारण हेतु [अलङ्कार] होते हैं ॥१७॥

इस [रूपकादि अलङ्कार] के [काव्यान्तर्गत] प्रयोग में यह समीक्षा
[इन बातों का विचार करना आवश्यक] है :—

१—[रूपकादि की] विचक्षा [सदैव रस को प्रधान मानकर] रसपर-
त्वेन ही [धर्य] हो, २—प्रधान रूप से किसी भी दशा में नहीं । ३—
[उचित] समय पर [उनका] ग्रहण और ४—त्याग होना चाहिए, ५—
[आदि से अन्त तक] अव्यन्त निर्वाह की इच्छा [यत्न] नहीं करना चाहिए ।

६—[यदि कहीं अनायास आप्रवृत्ति निर्वाह हो जाय तो] निर्वाह हो जाने
पर भी [यह] अङ्गरूप में [ही] हो यह बात सावधानी से फिर देख लेनी
चाहिए । यही [समीक्षा] रूपकादि अलङ्कार वर्ग के अङ्गत्व का साधन है ।

इन कारिकाओं में प्रथम कारिका के चारों चरणों और दूसरी कारिका के
पूर्वाद् इन पाँचों के साथ अन्तिम कारिका के उत्तराद्योक्त 'रूपकादिरलङ्कारवर्गस्या-
ङ्गत्वसाधनम्' का अन्वय होता है । फिर इन सबको मिला कर १—[पृ० १५१]
"यमलङ्कारं तदङ्गतया विचक्षति २—[पृ० १५१] नाङ्गित्वेन, ३—[पृ० १५२]
यमवसरे गृह्णाति, ४—[पृ० १५४] यमवसरे त्यजति, ५—[पृ० १५६] यं
नात्यन्तं निर्वाहुमिच्छति, ६—[पृ० १६०] निर्व्यूढापि यं यत्नादङ्गित्वेन प्रत्य-

रसबन्धेष्वाहतमनाः कविर्यमलङ्कारं तदङ्गतया विवक्षति ।

यथा :—

चलापाङ्गां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो चेपथुमती,
रहस्यास्यायीव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः^१ ।
करो व्याधुन्वत्याः पिवसि रतिसर्वस्वमवरं,
यथं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥

अत्र हि भ्रमरस्वभावोक्तिरलङ्कारो रसानुगुणः ।

नाहित्वेनेति न^२ प्राधान्येन । कदाचित्रसादितात्पर्येण विवक्षितो-
ऽपि^३ ह्यलङ्कारः कश्चिदङ्गित्वेन विवक्षितो दृश्यते ।

वेजते स एवमुपनिष्यमानो रसाभिव्यक्तिहेतुर्भवति" [पृ० १६८] यह बड़ा लम्बा महावाक्य है । उस महावाक्य के बीच में उदाहरणों के देने, उनकी सङ्गति लगाने, और उस सङ्गति का समर्थन आदि करने के लिए बीच का शेष ग्रन्थ है । इस विस्तृत महावाक्य का प्रारम्भ अगले वाक्य से होता है और उसकी समाप्ति आगे चल कर पृ० १६० पर होगी ।

१—रस बन्ध में आदरवान् कवि जिस अलङ्कार को उस [रस] के भाव रूप में कहना चाहता है । [उसका उदाहरण]

जैसे :—

[कालिदास के शकुन्तला नाटक में, वाटिकासिञ्चन में लगी हुई शकुन्तला को द्विप कर देखते हुए दुःस्वन्त, उसके पास मँडराते हुए भ्रमर को देख कर कहते हैं] हे मधुकर तुम इस शकुन्तला की [भय परिकम्पित] चञ्चल और तिरछी धितवन का [स्पर्श] स्पर्श कर रहे हो, एकान्त में या रहस्य निवेदन करने वाले के समान कान के समीप जाकर गुणगुनाने हो, [उड़ाने के लिए इधर-उधर] हाथ झटकती हुई इस [तरुणी शकुन्तला] के रतिसर्वस्व अधर [अमृत] का पान कर रहे हो । हे मधुकर ! हम तो तत्त्वान्वेषण [अर्थात् हमारे ग्रहण करने योग्य पत्रिया है या ब्राह्मणी इस सोच] में ही मारे गए, और तुम वृत्तव्य हो गए ।

१. गतः नि० । २. नि०, दो०, में 'न' पाठ नहीं है । ३. दो० में 'अपि' नहीं है ।

यथा :—

चक्राभिघातप्रसभाज्ञयैव चकार यो राहुवधूजनस्य ।
आलिङ्गनोदामविलासवन्ध्यं रतोत्सवं चुम्बनमात्रशेषम् ॥

अत्र हि पर्यायोक्तस्याङ्गित्वेन विवक्षा रसादितात्पर्यं सत्यपीति ।

यहाँ भ्रमर के स्वभाव का वर्णन रूप [स्वभावोक्ति] अलङ्कार रस के अनुरूप ही है ।

[उपर्युक्त समीक्षा प्रकार में दूसरी बात थी “नाङ्गित्वेन कदाचन” इसका अर्थ ‘न प्राधान्येन’ अर्थात् “प्रधान रूप से नहीं” यह है । कभी-कभी रसादि तात्पर्य से निवृत्त होने पर भी अलङ्कार अङ्गी प्रधान रूप में दिखाई देता है इसी बात को आगे कहते हैं ।]

२—नाङ्गित्वेन [का अर्थ] न प्राधान्येन, प्रधान रूप से नहीं [देता] है । कभी रसादि तात्पर्य से [रसादि को प्रधान मान कर] विवक्षित होने पर भी कोई अलङ्कार प्रधान रूप से विवक्षित दिखाई देता है ।

जैसे:—

[विष्णु ने] चक्र प्रहार रूप [अपनी] अनुस्मरणीय आज्ञा से राहु की परिणयों के मुरतोत्सव को, [आलिङ्गनोपयोगी हस्तादि न रहने से] आलिङ्गनप्रधान विलासां से विहीन, चुम्बनमात्रावशेष कर दिया ।

यहाँ रसादि तात्पर्य होने पर भी पर्यायोक्त [अलङ्कार] प्रधानतया विवक्षित है ।

इस श्लोक में राहु के कण्ठच्छेद की घटना का प्रकारान्तर से उल्लेख करने से यहाँ पर्यायोक्त अलङ्कार है । राहु के कण्ठच्छेद की घटना पौराणिक कथा के आधारे पर इस प्रकार है । समुद्र-मन्थन के समय जब समुद्र से अमृत निकला तब देवता और दैत्य दोनों उसके लिए लड़ने लगे । विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत-कलश का अपने हाथ में ले लिया । दैत्य उनके मोहिनी रूप पर मोहित हो गए और अमृत का ध्यान भूल गए । विष्णु ने उन सबको अलग पंक्तियों में एक ओर देवताओं को और दूसरी ओर दैत्यों को बिठा कर देवताओं की ओर से अमृत बाँटना शुरू कर दिया । उनका आशय यह था कि पहिले देवताओं में अमृत बाँट कर वहाँ उसको समाप्त कर दिया जाय । राहु नाम का दैत्य इस अभिप्राय को समझ गया और चपत्ते से - - -

अङ्गत्वेन^१ विवक्षितमपि यमवसरे गृह्णाति नानवसरे । अवसरे गृहीतिर्यथा—

सूर्य और चन्द्रमा के बीच में बैठ गया । मोहिनी ने उसे भी अमृत पिला दिया और यह अमर होगया । परन्तु पास बैठे सूर्य और चन्द्रमा के संकेत से जब मोहिनी-रूपधारी विष्णु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने चक्र से राहु के सिर को अलग कर दिया । उसका सिर का भाग राहु और घड़ का भाग वेतु कहा जाता है ।^{१८} अमृत-पान कर चुकने के कारण सिर कट जाने पर भी यह मर नहीं । तभी से सूर्य और चन्द्रमा के साथ राहु का वैर है ।

इस श्लोक में चक्र प्रहार रूप आश से राहु की पत्नियों के सुतोत्सव को आलिङ्गनप्रधान विलासों से विहीन चुम्बनमात्र शेष कर दिया इस कथन पद्धति से उसके फणच्छेद का प्रकारान्तर से कथन किया है । इस लिए पर्यायोक्त अलङ्कार है ।

रसादि में तात्पर्य होते हुए भी यहाँ पर्यायोक्त अलङ्कार का प्राधान्य है । यदि इतनी ही व्याख्या इसकी मानी जाय तो यह 'नाङ्गत्वेन कदाचन' के विपरीत होने से दोष का उदाहरण होना चाहिए । परन्तु लोचनकार ने इसकी व्याख्या प्रकारान्तर से करके यह सिद्ध किया है कि यह दोष का उदाहरण नहीं है । क्योंकि आगे ग्रन्थकार ने महात्माओं के दूषणोद्घाटन को अपना ही दोष बताया है । अतएव इस श्लोक में उन्होंने दूषणोद्घाटन नहीं किया है यह लोचनकार का कहना है । इसकी रसादिपरता सिद्ध करने के लिए लोचनकार कहते हैं कि यहाँ वासुदेव के प्रताप का ही मुख्यतः वर्णन है इसलिए प्रधान तो वही भाव है क्योंकि भावरूप होने से यह चारुत्वहेतु नहीं है, चारुत्व हेतु अलङ्कार तो पर्यायोक्त ही है । यद्यपि इस श्लोक में किसी प्रकार के दोष की आशङ्का नहीं है । फिर भी यह इस बात का एक उदाहरण है कि कहीं-कहीं बोधणीय वस्तु अलङ्कार्य को भी अङ्गभूत अलङ्कार तिरस्कृत कर देता है ।

३—अङ्ग रूप से विवक्षित होने पर भी जिसको अवसर पर ग्रहण करता है, अनवसर में नहीं । अवसर पर ग्रहण [का उदाहरण]

जैसे :—

आज मदनविश युक्त अन्य नारी के समान, [लतापत्र में मदन नामक

उदामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजृम्भां क्षणा-
 द्वायासं श्वसनोद्गमैरविरलैरातन्वतीमात्मनः ।
 अशोचानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं,
 पश्यन् कोपविपाटलवृत्तिं मुग्धं देव्याः करिष्याम्यहम् ॥

इत्यत्र उपमा-श्लेषस्य ।

वृक्षविशेष के साथ स्थित, उस पर चढ़ी हुई] प्रबल उरुवृक्षा में युक्त, [लता-
 पत्र में प्रचुर मात्रा में कलियों से लदी हुई], अतएव [नारी पक्ष में उरुवृक्षा-
 तिशय के कारण] पाण्डुरपणं [और लता पक्ष में कलिका बाहुल्य के कारण ऊपर
 से नीचे तक श्वेतवर्ण] और उसी समय [नारी पक्ष में मदनावेश के प्रभाव से]
 जम्माई लेती हुई [और लता पक्ष में विकसित होती हुई] तथा [नारी पक्ष में]
 लम्बी साँसों से अपने मदनावेश या हृदय के सन्ताप को प्रकट करती हुई [लता
 पक्ष में वायु की निरन्तर झोझों से कम्पित हुई] समदना [नारी पक्ष में काम-
 विकारयुक्त और लता पक्ष में मदनरस के वृक्ष के साथ अर्थात् उस पर चढ़ी
 हुई] इस उपमान लता को देखते हुए निश्चय ही आज मैं रानी ॥ मुख को
 क्रोध से खाल कर दूँगा । [यहाँ राजा उदयन ने भावी सागरिका प्रेम मूलक
 ईर्ष्या विप्रलम्भ को अनजाने सूचित किया ।]

यहाँ उपमा-श्लेष का [अवसर में ग्रहण है ।]

यहाँ उपमा श्लेष भाषी ईर्ष्या विप्रलम्भ के माग शोषक के रूप में
 स्थित है । उसका रस के प्रमुखीभाव दशा के पूर्ववर्ती अवसर पर ग्रहण किया गया
 है । इसलिए अवसर ग्रहण का उदाहरण है ।

यह पद्य रत्नावली नाटिका का है । राजा की नयमालिका लता दोहद-
 विशेष के प्रयोग से अकाल में कुसुमित हो उठी है और रानी वासवदत्ता की नहीं ।
 यह जान कर राजा अपने नर्म सचिव विदूषक से कह रहा है कि आज जब मैं
 मदनावेशयुक्त परनारी के समान इस लता को देखूँगा तो रानी वासवदत्ता का मुख
 ईर्ष्या से लाल हो जायगा । ईर्ष्या का मुख्य कारण तो यही है कि प्रस्तुत विशेष-
 पणों से लता काम के आवेश से युक्त परनारी के समान प्रतीत हो रही है
 अतः उसकी ओर देखना रानी को असह्य होगा । इस कारण से जब मैं उद्यान-
 लता को देखूँगा तो रानी का मुख क्रोध से आरक्त-विवि हो जायगा ।

मृहीतमपि यमवसरे त्यजति तद्रसानुगुणतयालङ्कारान्तरा-
पेक्षया । यथा :—

रक्तस्त्वम् नवपल्लवैरहमपि श्लाघ्यैः प्रियाया गुणै-
स्त्वामायान्ति शिलीमुखः स्मरधनुर्मुक्ताः सखे मामपि ।
कान्तापादतलाद्वतिस्तव मुदे, तद्वन्ममाप्यावयोः,
सर्वं तुल्यमशोक ! केवलमहं धात्रा सशोकः कृतः ॥
अत्र हि प्रबन्धप्रवृत्तोऽपि श्लेरो व्यतिरेकविवक्षया त्यज्यमानो
रमयि शेषं पुष्पाति ।

४- ग्रहण करने पर भी उस रस के अनुगुण होने से अलङ्कारान्तर की अपेक्षा से [कवि] जिसको अवसर पर छोड़ देता है । [उस अवसर त्याग रूप चतुर्थ समीक्षा प्रकार का उदाहरण] जैसे :—

[यह श्लोक भी रत्नायली-नाटिका का ही है । राजा अशोक वृक्ष से कह रहे हैं] हे अशोक तुम अपने नवीन पल्लवों से रक्त [लाल हो रहे] हो, मैं भी प्रिया के गुणों से रक्त [अनुरागयुक्त] हूँ । [इस श्लोक में प्रत्येक पद एक पूर्वाह्न, उद्दीपन विभाव परक समझना चाहिए] तुम्हारे पास शिलीमुख [भ्रमर] आते हैं और वे मित्र ! कामदेव के धनुष से छोड़े गए शिलीमुख [माण] मेरे ऊपर भी आते हैं । [“पादापादादशोको विकसति, यदुलं योपितामास्यमप्ये.” की कवि प्रसिद्धि के अनुसार] कान्ता का पाद ग्रहण तुम्हारे लिए आनन्ददायक है [तो तुम्हारे विकास द्वारा, अथवा कान्तापादवति रूप सुरतबन्ध विशेष द्वारा] तो वह मेरे लिये भी आनन्ददायक है । [इस प्रकार] हे अशोक [हम तुम] सब प्रकार बराबर हैं केवल [अन्तर यह है कि] रियाता ने मुझे सशोक [शोकयुक्त] कर दिया [और तुम अशोक-शोकरहित हो] ।

यहां [आदि से अन्त तक] निरन्तर विद्यमान श्लेष [अन्त में] व्यतिरेक [अलङ्कार] की विवक्षा से छोड़ देने से रस विशेष को परिपुष्ट करता है ।

आगे पृ० १५६ तक के इस लम्बे प्रकरण में प्रकृत “रक्तस्त्वम्” इत्यादि श्लोक में श्लेष और व्यतिरेक की संसृष्टि है अथवा सङ्कर इस विषय का विचार किया गया है । पूर्वोक्त सङ्करवादियों का है और सिद्धान्त पक्ष में यहां श्लेष और व्यतिरेक की संसृष्टि मानी है । प्रकृत प्रकरण से ग्रन्थकार ने ऐसे अवसरों पर संसृष्टि और सङ्कर के भेद का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है ।

नात्रालङ्कारद्वयसन्निपातः, किन्तुहि, अलङ्कारान्तरमेव श्लेषव्यतिरेकलक्षणं नरसिंहवदिनि चेत्, न । तस्य प्रकारान्तरेण व्यवस्थापनात् । यत्र हि श्लेषविषये एव शब्दे प्रकारान्तरेण व्यतिरेकप्रतीतिर्जायते, स तस्य विषयः । यथा :—

“स हरिर्नाम्ना देवः सह्रिर्यत्तुरगनिबहेन”

इत्यादौ ।

अत्र ह्यन्य एव शब्दः श्लेषस्य विषयोऽन्यश्च व्यतिरेकस्य । यदि चैवविधे विषयेऽलङ्कारान्तरत्वकल्पना क्रियते तत्संस्पृष्टेविषयापहार एव स्यात् ।

[सङ्ख्यादौ पूर्वपक्षो की शङ्का यह है कि] यहाँ दो अलङ्कार [श्लेष और व्यतिरेक] नहीं हैं [इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि व्यतिरेक की अपेक्षा से अन्तिम चरण में श्लेष को छोड़ दिया गया है] तब क्या है ? नरसिंह के समान [श्लेष और व्यतिरेक का एकाध्यानुप्रवेश रूप सङ्कर] श्लेष-व्यतिरेक रूप दूसरा ही [सङ्कर] अलङ्कार है ।

[मंमृष्टिवाचो सिद्धान्त पक्ष] यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि उस [एकाध्यानुप्रवेश रूप सङ्कर] की स्थिति प्रकारान्तर से होती है । जहाँ श्लेष अलङ्कार के विषयभूत [रिक्त] शब्द में ही प्रकारान्तर से व्यतिरेक की प्रतीति होती है वही उभे [श्लेष और व्यतिरेक के एकाध्यानुप्रवेश सङ्कर] का विषय होता है । जैसे :—

यह देव तो नाम मात्र से स हरि है और यह [राजा] श्रेष्ठ अथ समूह के कारण सह्रि है ।

इत्यादि उदाहरण में [श्लेष और व्यतिरेक दोनों ‘सह्रि’ इस एक ही पद में आश्रित हैं] इसलिये यहाँ तो श्लेष और व्यतिरेक का एकाध्यानुप्रवेश सङ्कर बन जाता है ।]

[परन्तु यहाँ ‘रक्तस्व’ इत्यादि श्लोक में] यहाँ तो श्लेष के विषय अन्य [रक्त आदि] शब्द हैं और व्यतिरेक के विषय [अशोक तथा सशोक शब्द] अन्य शब्द हैं । [अतः यहाँ एकाध्यानुप्रवेश सङ्कर नहीं हो सकता ।]

[यद्यपि श्लेष और व्यतिरेक के विषय भिन्न हैं परन्तु यह है तो एक

१. शब्दश्लेषस्य नि० । २. ततः संस्पृष्टे वि० ।

श्लेषमुखेनैवात्र व्यतिरेकस्यात्मत्वम इति नायं संसृष्टेर्विषय इति चेन्न न । व्यतिरेकस्य प्रकारान्तरेणापि दर्शनात् । यथा^१—

नो कल्पापायवायोरदयरयदुल्लत्तमाधरस्यापि शम्या,
गाढोद्गीर्णोज्ज्वलश्रीरुहनि नू रहिता नो तमः कज्जलेन
प्राप्तोत्पत्तिः पतुन्नान्न पुनरुपगता मोपमुष्णत्वपो वो,
वतिः सैवान्यरूपा^२ सुखयतु निखिलद्वीपदीपस्य दीप्तिः ।

अत्र हि साम्यप्रपञ्चप्रतिपादनं विनैव व्यतिरेको दर्शितः ।

वाक्य के अन्तर्गत । इसलिये श्लेष और व्यतिरेक का विषय शब्द को न मान कर उस वाक्य को माना जाय तब तो उन दोनों का एक वाक्य रूप एक आश्रय में अनुप्रवेश रूप सङ्कर बन जाता है । सङ्करवादी यदि यह शङ्का करे तो] यदि ऐसे [एक वाक्य को विषय मान कर] विषय में [सङ्कर रूप] अलङ्कारान्तर [सङ्कर] की कल्पना की जाय तब फिर संसृष्टि का विषय ही कहीं नहीं रहेगा । [क्योंकि एकवाक्याश्रय की सीमा तो बहुत विस्तृत है । संसृष्टि के सभी उदाहरण इस प्रकार के सङ्कर की सीमा में आ जावेंगे । इसलिये यहां 'रक्तस्य' इत्यादि में सङ्कर मानना उचित नहीं है । संसृष्टि ही माननी चाहिए ।]

[सङ्करवादी फिर शङ्का करता है कि अच्छा यहां एकाग्रयानुप्रवेश सङ्कर न सही, फिर भी सङ्कर का दूसरा भेद अज्ञातिभार सङ्कर हो सकता है । क्योंकि व्यतिरेक तो उपमागर्भ होता है । किन्हीं दो की तुलना करके ही उनमें एक का आधिन्य कहा जा सकता है और यहां अशोक वृक्ष और नायक का साम्य 'रक्तस्य' इत्यादि रिलेट विरोधों के कारण ही प्रतीत होता है । इसलिये श्लेष, व्यतिरेक का अनुमाहक है । अतएव फिर भी यहां अज्ञातिभार सङ्कर ही है संसृष्टि नहीं । जब एक ही सङ्करालङ्कार है तब व्यतिरेक के लिये श्लेष को छोड़ दिया गया यह 'अयस्ते न्याय' पर जो उदाहरण दिया है वह ग्राह्य नहीं] श्लेष द्वारा ही यहां व्यतिरेक की सिद्धि होती है इसलिये यह संसृष्टि का विषय नहीं है । यह शङ्का करो तो—

[संसृष्टिवादी सिद्धान्त पर] यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि व्यतिरेक [उपमा के ऊपर ही आश्रित नहीं है, उपमा कथन के बिना भी] प्रकारान्तर से [उपमा या साम्य कथन के बिना] भी देखा जाता है । जैसे—
अखिल विश्व के प्रकाशक [दीपक] सूर्यदेव की दीप्ति, रूप वह

नात्र श्लेषमात्राच्चारुत्वनिष्पत्तिरस्तीति श्लेषस्य व्यतिरेकाङ्गत्वे-
नैव विवक्षितत्वान्^१ न स्वतोऽलङ्कारतेत्यपि^२ न वान्यम् । यत एवमविधे
विषये साम्यमात्रादपि सुप्रतिपादिताच्चारुत्वं दृश्यते एव । यथा :—

लोकोत्तर यत्ती जो निष्ठुर वेग से पर्वतों को त्रिदलित करने वाले कल्पान्त वायु से
भी शुभ्र नहीं सकती, जो दिन में भी अग्न्यन्त उज्ज्वल प्रकाश देती है, जो ठमोरूप
कज्जल से सर्वथा रहित है जो पतङ्ग [कीट विशेष] से घुसती नहीं बल्कि
[पतङ्ग = सूर्य से] उत्पन्न होती है, यह [लोकोत्तर यत्ती] हम सब को सुखी करे ।

यहां साम्य कथन के बिना ही व्यतिरेक दिखाया गया है । [अतः
व्यतिरेक के लिए शाब्द उपमा की अपेक्षा न होने से 'रक्तस्त्वम्' में श्लेषोपमा को
व्यतिरेक का अनुप्राहक मानने की भी आवश्यकता नहीं । उस दशा में श्लेष
और व्यतिरेक दोनों अलग-अलग अलङ्कारों की संसृष्टि ही माननी चाहिए] ।

[सङ्करवादी पूर्वपक्षी फिर शङ्का करता है कि यद्यपि "नो कल्पापाय-
वायी" वाले इस श्लोक में व्यतिरेकानुप्राहयिणी उपमा नहीं दिखाई देती है ।
बिना उपमा के भी व्यतिरेक है । परन्तु "रक्तस्त्वम्" वाले उदाहरण में तो
व्यतिरेक के लिए श्लेषोपमा ग्रहण की गई है । क्योंकि उसके बिना केवल श्लेष
से चारुत्वप्रतीति नहीं होती इसलिए अकेले श्लेष को स्वतन्त्र अलङ्कार—
चारुत्व हेतु—नहीं मान सकते । अतः श्लेषोपमानुगृहीत व्यतिरेक के ही चारुत्व-
हेतुत्व सम्भय होने से यहां सङ्कर ही है संसृष्टि नहीं ।]

यहां ["रक्तस्त्वम्" में] केवल श्लेष मात्र से चारुत्वप्रतीति नहीं
होती है इसलिए श्लेष यहां व्यतिरेक का अङ्ग [अनुप्राहक] रूप से ही विवक्षित
है अतः यह स्वयं अलङ्कार नहीं है । यह शङ्का करो तो—

[संसृष्टिवादी सिद्धान्त पक्ष] यह भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस
प्रकार के [व्यतिरेक के] विषय में [श्लेष रहित] साम्यमात्र [उपमागर्भ
व्यतिरेक] के सम्यक् प्रतिपादन से भी चारुत्व दिखाई देता है । जैसे—

[मेरे] ऋद्धन तुम्हारे गर्जन के समान हैं, [मेरे] अध्रु तुम्हारी निरन्तर
बहने वाली जल धारा के समान हैं, उस [प्रियतमा] के वियोग से उत्पन्न
शोकान्नि तुम्हारी त्रिदुच्छ्वा के समान है, मेरे हृदय में [अपनी] प्रियतमा
का मुरा है और तुम्हारे हृदय में चन्द्रमा है इसलिए हमारी तुम्हारी वृत्ति

आक्रन्दाः स्तनितैर्विलोचनजलान्यभ्रान्तधाराम्बुभि-
स्तद्विच्छेदभुवश्च शोकाश्लिखितस्तुल्यास्तडिद्विभ्रमैः ।
अन्तर्मे दयितामुखं तव शशी वृत्तिः समैवावयो-
स्तत् किं मामनिशं सखे जलधरं त्वं दग्धुमेवोद्यतः ॥
इत्यादी ।

“रसनिरवहर्लोकतानहृदयो यच्च नात्यन्तं निर्वोदुमिच्छति ।

यथा—

समान ही है [हम तुम दोनों सधर्मा मित्र हैं] हे मित्र जलधर फिर तुम रात-
दिन मुझको जलाने को ही क्यों तैयार रहते हो ।

इत्यादि में ।

यहाँ श्लोक के चतुर्थ पद में बन्धुजन पीड़ाकारित्व रूप से जलधर का
अपनी अपेक्षा व्यतिरेक दिखाया है और पूर्व के तीनों चरणों में अपना और
जलधर का साम्य दिखाया है । परन्तु उनमें श्लेष नहीं है । इसलिए यहाँ श्लेष
के बिना उपमा और व्यतिरेक, “नो कल्पापाय” में बिना उपमा के व्यतिरेक पाया
जाता है अतः ‘रक्तस्त्वम्’ में श्लेष और व्यतिरेक को अलग-अलग अलङ्कार मान
कर उनकी “मिथोऽनपेक्षतयैषां स्थितिः संसृष्टिरुच्यते” संसृष्टि मानने में कोई
आपत्ति नहीं हो सकती । अतः वहाँ संसृष्टि ही है । इसलिए व्यतिरेक की अपेक्षा
से तीन चरणों में निरन्तर चलने वाले श्लेष का परित्याग चतुर्थ चरण में कर देने
से अवसरे त्याग रूप चतुर्थ समीक्षा प्रकार का जो उदाहरण दिया गया है वह
ठीक ही है । यह सिद्धान्त पक्ष स्थित हुआ ।

५—रस निषेध में अत्यन्त तत्पर [कवि] जिस [अलङ्कार] का
अत्यन्त निर्वाह करना नहीं चाहता है । [उसका उदाहरण] जैसे—

क्रोधावेश में अपने क्रोमल तथा चञ्चल बाहुलता के पाश में जकड़ कर
अपने फेलि-भवन में ले जाऊँर साथकाल की सखियों के सामने [पराङ्गनो-
पभोगजन्य, नलएत आदि चिह्नों से] उसके दुरचेष्टित को भली प्रकार सूचित
कर, फिर कभी ऐसा न हो [क्रोध के कारण] सबखड़ाती हुई बाणी से ऐसा

१. अगता रसनिरवहर्लोकतानहृदयश्च यह पाठ नि० में इत्यादी के साथ
रखा है । २. इत्यादी रसनिरवहर्लोकतान हृदयश्च । भोयंचनात्यन्तं निर्वोदु-
मिच्छति यथा—यह पाठ नि० में है ।

कोपात् कोमललोलबाहुलतिकापाशेन बद्ध्वा दृढं,
 नीत्वा वासनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुरः ।
 भूयो नैवमिति स्खलत्कलगिरा संसूच्य दुश्चेष्टितं,
 धन्यो हन्यत एव निहन्तिपरः प्रेयान् रुदत्या हंसन् ॥
 'अत्र हि रूपकमाक्षिप्रमनिष्कूटं परं रसपुष्टये ।'

निर्घोदुमिष्टमपि यं यत्नादङ्गत्वेन प्रत्यवेक्षते । यथा—

श्यामास्यङ्गं, चकितहरिणीप्रेक्षणे दृष्टिपातं,
 गण्डच्छायां शशिनि, शिखिनां वह्मारेषु केशान् ।
 उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान्,
 हन्तैकस्थं क्वचिदपि न ते भीरु सादृश्यमस्ति ॥
 'इत्यादी ।

कह कर, रोती हुई प्रियतमा के द्वारा, हंसते हुए [अपने नरकतादि को] छिपाने
 वाला सौभाग्यशाली प्रिय पांटा ही जाता है । [सखियों के मना करने पर भी
 नायिका उसको मारती है ।]

[बाहुलतिकापाशेन से] रूपक [आक्षिप्त] प्रारम्भ किया गया था
 परन्तु केवल [परं, अथवा अत्यन्त] रस पुष्टि के लिए उसका निर्वाह नहीं
 किया गया । [यह पद्य समीचा प्रकार हुआ । छंद का उदाहरण आगे
 देते हैं] ।

६—[अन्त तक] निर्वाह इष्ट होने पर भी जिसको सामग्री से
 अन्नरूप में ही देखता [निबद्ध करने का ध्यान रखता है] दं । जैसे—

हे भीरु ! मुझे तुम्हारे अन्न [का सादृश्य] प्रियंगु लताओं में,
 तुम्हारा दृष्टिपात चकित हरिणियों की चञ्चल चितवन में, तुम्हारे कपोल की
 कान्ति चन्द्रमा में, तुम्हारे केशपाश मयूरपिच्छ में और तुम्हारे भ्रमर नदी की
 तरङ्गों में दिखाई पड़ते हैं [इसलिए मैं इधर-उधर मारा-भारा फिरता हूँ ।]
 परन्तु खेद है कि तुम्हारा सादृश्य कहीं इच्छा नहीं दिखाई देता [नहीं तो मैं
 उसी एक से सन्तोष कर लेता । तुम भीरु हो जो कहीं कदाचिद् इसीलिए
 अपनी सारी विभूति को एक जगह नहीं रखा] ।

इत्यादि में । [यहां तन्मायाभ्यासोप रूप उधेष्टा के अनुप्राणित करने

१. नि०, दी० में 'परं रसपुष्टये' को अगले चान्न में जोड़ा है ।

स एवमुपनिबध्यमानोऽलङ्कारो रसामिव्यक्तिहेतुः कवेर्भवति ।
 उक्तप्रकारातिक्रमे तु नियमेनैव रसमङ्गहेतुः संपद्यते । लक्ष्यं च तथाविधं
 महाकविप्रबन्धेष्वपि दृश्यते बहुशः । तत्तु सूक्तिसहस्रयोतितात्मनां
 महात्मनां दोषोद्घोषणमात्मन एव दूषणं भवतीति न विभज्य दर्शितम् ।

किन्तु रूपकादेरलङ्कारवर्गस्य येयं व्यञ्जकत्वे रसादिविषये^१
 लक्षणदिग्दर्शिता, तामनुसरन् स्वयं चान्यलक्षणमुत्प्रेक्षमाणो^२ यद्यलक्ष्य-
 क्रम-प्रतिममनन्तरोक्तमेवं ध्वनेरात्मानमुपनिबध्नाति सुकविः समाहित-
 चतास्तदा तस्यात्मलाभो^३ भवति महोयानिति ॥१६॥

वाले सादर्य को प्रारम्भ से उठा कर अन्त तक उसका निर्वाह किया है परन्तु
 यह अङ्गरूप ही रहे इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है । इसलिये यह विप्रलम्भ
 शृङ्गार का पोषक ही है] ।

यह [रूपकादि अलङ्कार वर्ग] इस प्रकार [उपयुक्त अङ्गता-साधक
 पङ्क्ति समीक्षा प्रकार को ध्यान में रख कर] उपनिषद् अलङ्कार कवि के रस
 को अभिव्यक्त करने का हेतु होता है । उक्त पद्धति का उत्संभन करने से तो
 अग्रय ही रसमङ्ग का हेतु बन जाता है । इस प्रकार [समीक्षा नियममङ्ग मूलक
 रसमङ्ग प्रदर्शक] के बहुत से उदाहरण महाकवियों के प्रबन्धों [काव्यों] में
 भी पाए जाते हैं । [परन्तु] सहस्रों सूक्तियों की रचना द्वारा लक्ष्यप्रतिष्ठ उन
 महात्माओं के वीरों का उद्घाटन करना अपने ही लिए दोषजनक होता है इस
 लिए उस [महाकवियों के दोषयुक्त उदाहरण भाग] को अलग नहीं
 दिखाया है ।

किन्तु [अन्तिम सिद्धान्त यह है कि] रूपकादि अलङ्कार वर्ग का रसादि
 नियमक व्यञ्जकत्व का जो यह मार्ग प्रदर्शित किया है उसका अनुसरण करते
 हुए, और स्वयं भी और लक्ष्यों का अनुसन्धान करते हुए यदि कोई सुकवि
 पूर्णश्रित असंछिन्नक्रम व्यञ्जय सदृश ध्वनि के आत्मभूत [रसादि] के
 साधनता से निबद्ध करता है तो उसे बड़ा आत्मलाभ [आत्मपद-कविपद का
 महालाभ—महाकवि पद का लाभ] होता है ।

१. नि०, दी० में अपि शब्द को तथाविधमपि यह जोड़ा है ।

२. लक्षणा नि०, बी० । ३. यद्यलक्ष्यक्रमपतितमनन्तरोक्तमेव नि०, दी० ।

४. तदस्यात्मलाभो नि० ।

क्रमेण प्रतिभात्यात्मा योऽनुस्वानसन्निभः ।

शब्दार्थशक्तिमूलत्वात् सोऽपि द्वेधा व्यवस्थितः ॥ २० ॥

अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेः 'संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वाद-
नुरणनप्रख्यो य आत्मा सोऽपि शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्तिमूलश्चेति
द्विप्रकारः ॥ २० ॥

इस प्रकार पृष्ठ १५० पर १६ वीं कारिका की व्याख्या में जिस लम्बे
महावाक्य का उल्लेख किया था वह इस पृष्ठ पर आकर समाप्त हुआ ॥ १६ ॥

ध्वनि के प्रारम्भ में दो भेद किए गए थे अविवक्षित वाच्य [लक्षणांमूल
ध्वनि] और विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल ध्वनि] । उसके बाद अविवक्षित
वाच्य [लक्षणांमूल ध्वनि] के भी अर्थान्तर-संक्रमितवाच्य और अत्यन्त
तिरस्कृतवाच्य दो भेद किए गए । इसके आगे विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल
ध्वनि] के भी असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य दो भेद किए जा
चुके हैं । और असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के सम्बन्ध में यहां तक पर्याप्त आलोचना
की जा चुकी है । अब आगे संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि के भेद करेंगे ।

संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के भी प्रारम्भ में दो भेद होते हैं एक शब्दशक्त्युत्थ
और दूसरा अर्थशक्त्युत्थ । प्रायः सभी आचार्यों ने इन दोनों के अतिरिक्त उभय-
शक्त्युत्थ नाम से तीसरा भी संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य का भेद माना है । शब्दशक्त्युत्थ में
वस्तु ध्वनि और अलङ्कार ध्वनि दो भेद, अर्थ शक्त्युत्थ के १२ भेद और उभय
शक्त्युत्थ का एक भेद इस प्रकार संलक्ष्यक्रम के कुल १५ भेद और एक असंलक्ष्य-
क्रम मिला कर १६ भेद विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वनि के और दो
भेद अविवक्षितवाच्य [लक्षणांमूल ध्वनि] के इस प्रकार १८ भेद होते हैं । फिर
आगे इनका और विस्तार चलना है । इस समय संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य का निरूपण
प्रारम्भ करते हैं ।

[विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का] अनुस्वान सदृश क्रम से प्रतीत होने
वाला जो [दूसरा] स्वरूप [आत्मा] है वह भी शब्दशक्ति मूल और अर्थ-
शक्तिमूल होने से भी दो प्रकार का होता है ।

इयं विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य होने से अनु-

ननु शब्दशक्त्या यत्रार्थान्तर प्रकाशते स यदि ध्वने प्रकार उच्यते तदिदानीं श्लेषस्य विषय एवापहृत स्यात् । नापहृत इत्याह—

आक्षिप्त एवालङ्कारः शब्दशक्त्या प्रकाशते ।
यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि सः ॥२१॥

स्वान्तु ह्यस्य जो [दूसरा] स्वरूप है, वह भी शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल इस प्रकार दो तरह का है ॥२०॥

घटा राजा कर बन्द कर देने के बाद भी कुछ ध्वनि कमश देर तक सुनाई देती रहती है । इसी को अनुस्वान अथवा अनुरणन कहते हैं । विवक्षितान्वय-परवाच्य का दूसरा भेद सलक्ष्यक्रम है अर्थात् उसमें वाच्यार्थ से व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति का क्रम अनुस्वान के समान स्पष्ट प्रतीत होता है । वाच्यार्थ की प्रतीति के बाद अनुस्वान के समान ही वहा व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है । इसी से अनुस्वानमन्त्रिम इस ध्वनि को सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य भी कहते हैं ।

इस सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के दो भेद किए हैं एक शब्दशक्तिमूलक और दूसरा अर्थशक्तिमूलक । शब्दशक्तिमूलक ध्वनि उसको कहेंगे जहा वाच्यार्थ की प्रतीति के बाद अनुस्वान के समान दूसरे अर्थ की प्रतीति भी बाद में हो । इस स्थिति में शङ्का यह हाती है कि शब्द शक्ति से दो अर्थों की प्रतीति श्लेष अलङ्कार में भी होती है । जहा दूसरे अर्थ की प्रतीति शब्दशक्ति से होती है उसको प्राप श्लेष न कह कर शब्दशक्त्युत्पन्न सलक्ष्यक्रम पञ्चम ध्वनि कहना चाह रह हैं । तब फिर श्लेष का अवसर कहा रहेगा ? शङ्का का आशय यह है कि शब्दशक्तिमूल ध्वनि और श्लेष की विषय व्यवस्था कैसे होगी ? इसका समाधान यह है कि जहा वाच्यरूप में वस्तुद्वय की शब्दशक्ति से प्रतीति होती है वहा श्लेष अलङ्कार और उनसे भिन्न जहा अलङ्कार की शब्दशक्ति से प्रतीति होती है ऐसे स्थलों में ध्वनि रहगी ।

[प्रश्न] शब्दशक्ति में जहा अर्थान्तर प्रकाशित होता है यह यदि ध्वनि का भेद [माना जाय] हो तो फिर श्लेष का विषय ही लुप्त हो जायगा ।

[उत्तर] नहीं लुप्त हांगा, यही [बात] कहते हैं —

जहा शब्द स अनुक्त [साक्षादसंकेतित होने पर भी] आक्षेप सामर्थ्य से ही शब्दशक्ति द्वारा अलङ्कार की प्रतीति होती है वह शब्दशक्त्युत्पन्न ध्वनि कहलाता है ।

यस्मादलङ्कारो न वस्तुमात्रं यस्मिन् काव्ये शब्दशक्त्या प्रकाशिते
स शब्दशक्त्युद्भवो ध्वनिरित्यस्माकं विवक्षितम् । वस्तुद्वये च शब्द-
शक्त्या प्रकाशमाने स्लेपः । यथा —

येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरास्त्रोकृतो,
यश्चोद्बृत्तभुजङ्गहारबल्यो, गङ्गां च योऽधारयत् ।
यस्याहुः शशिमन्धिरो हर इति स्तुत्यं च नामाभराः,
पायात् स म्वयमन्वकक्षयकरस्थां मर्यदोमाधवः ॥

क्योंकि हमारा यह अभिप्राय है कि अलङ्कार, न कि केवल वस्तु, जहाँ
शब्दशक्ति से [प्राप्त होकर] प्रकाशित होता है वहाँ शब्दशक्त्युद्भव
ध्वनि है । और जहाँ दो वस्तु शब्दशक्ति [अभिधा] से प्रकाशित हों वहाँ
स्लेप है । जैसे :—

['येन ध्वस्तमनोभवेन' इत्यादि श्लोक में स्लेपवश शिव और विष्णु
दोनों अर्थों की प्रतीति होती है । सारे विशेषण दोनों पक्षों में लगते हैं । विष्णु
पक्ष में अर्थ इस प्रकार होगा] 'येन अभवेन' जिन अजन्मा विष्णु ने 'अनः ध्वस्त'
बालपन में 'अनः' अर्थात् शकट अर्थात् बच्चों की गाड़ी अथवा शकटासुर को नष्ट
कर डाला, 'पुरा' पहिले अमृत हरण के समय 'बलिजित्' बलि राजा को अथवा
बलवान् दैत्यों को जोतने वाले शरीर को [मोहिनी रूप] स्त्री बना डाला, और
जो मर्मादातिक्रमण करने वाले 'कालिय नाग' को मारने वाले हैं जिनमें 'रव' वेद
का लय होता है अथवा, 'रवे' शब्दे लयो यस्य 'अकारो विष्णुः' अकाररूप शब्द
में जिसका लय होता है, जिन्होंने 'अग्रे' गोवर्धन पर्वत और 'गां' बराहावतार में
पृथ्वी को धारण किया । जो 'शशिनं' मथ्नातीति शशिमन् राहु, उसके शिर को
काटने वाले होने से देवता लांग जिनका 'शशिमन्धिरोहर' यह प्रशंसनीय नाम
लेते हैं । अन्वक अर्थात् यादवों का द्वारिका में क्षय निवास, स्थान बनाने वाले
अथवा मौसल पर्व में यादवों का नाश कराने वाले और सब मनोकामनाओं को
पूर्ण करने वाले 'माधव' विष्णु तुम्हारी रक्षा करें ।

[शिव पक्ष में] 'ध्वस्तः मनोभवः कामो येन सः ध्वस्तमनोभवः' कामदेव
का नाश करने वाले जिन शङ्कर ने 'पुरा' त्रिपुरदाह के समय 'बलिजित्कायः' विष्णु
के शरीर को 'अस्त्रोकृतः' बाण बनाया, जो महाभयानक भुजङ्गों सर्पों को हार

नन्यलङ्कारान्तरप्रतिभायामपि श्लेषव्यपदेशो भवतीति दर्शितं भट्टो-
द्भटेन तत् पुनरपि शब्दशक्तिमूलो ध्वनिर्निरवकाश इत्याशङ्क्येदमुक्तं
“आक्षिप्तः” इति । तदयमर्थः, “यत्र शब्दशक्त्या साक्षादलङ्कारान्तरं वाच्यं
सत् प्रतिभासते स सर्वः श्लेषविषयः । यत्र तु शब्दशक्त्या सामर्थ्याक्षिप्तं
वाच्यव्यतिरिक्तं व्यङ्ग्यमेवालङ्कारान्तरं प्रकाशते स ध्वनोर्विषयः ।

शब्दशक्त्या साक्षादलङ्कारान्तरप्रतिभा यथा— (लक्षणादिनाम्ना
तस्या विनापि हारेण निसर्गनिब हारिणी ।
जनयामासतुः कस्य विस्मयं न पयोधरौ ॥

और वक्त्र के रूप में धारण करते हैं, जो गद्गा की धारण क्रिये हुए हैं, जिनका
[मस्तक] शिर शशि चन्द्रमा से युक्त है और देवता लोग जिनका प्रशंसनीय
‘हर’ नाम कहते हैं, अन्धकासुर का विनाश करने वाले वे ‘उमाधर’ पार्वती के
पति [गौरीपति] शङ्कर सदैव तुम्हारी रक्षा करें ।

[यहाँ दोनों अर्थ वस्तु-रूप हैं और अभिधा शक्ति से प्रकाशित होने से
यहाँ श्लेषालङ्कार है]

[पूर्वपक्ष की शङ्का] भट्टोद्भट ने [न केवल वस्तुद्वय की प्रतीति में
अपितु] अलङ्कारान्तर की प्रतीति होने पर भी श्लेष व्यवहार [होता है यह]
दिखाया है । इसलिए शब्दशक्तिमूल ध्वनि का अन्तर फिर भी [कहीं]
नहीं रहता ।

[उत्तर] इसी आशङ्का के कारण [कारिकाकार ने] ‘आक्षिप्तः’ यह
[पद] कहा है । इसका यह अर्थ हुआ कि जहाँ शब्द शक्ति से साक्षात् वाच्य
रूप में अलङ्कारान्तर की प्रतीति होती है वह सब श्लेष का विषय है और जहाँ
शब्द शक्ति के बल में आक्षिप्त वाच्यार्थ में भिन्न, व्यङ्ग्य रूप में ही दूसरे
अलङ्कार की प्रतीति होती है वह ध्वनि का विषय है ।

शब्द शक्ति से साक्षात् [वाच्य रूप में भी] दूसरे अलङ्कार की प्रतीति
हो सकती है । जैसे—

हार के बिना भी रथभाजतः ही [मनी] हारी उसके स्तन निस
[के मन] में विस्मय उत्पन्न नहीं करते ।

अत्र शृङ्गारव्यभिचारी विस्मयाख्यो भावः साक्षाद् विरोधात्कारश्च
प्रतिभासते, इति विरोधच्छाया अनुप्राहिणः श्लेषस्यार्थ विषयः । न त्वनु-
स्थानोपमव्यङ्ग्यस्य ध्वनेः । अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य तु ध्वनेर्वाच्येन
श्लेषेण विरोधेन वा व्यञ्जितस्य विषय एव ।

यथा ममैव—

श्लाघ्याशेषतनुं सुदर्शनकरः सर्वाङ्गलीलान्वितः

त्रैलोक्यां चरणारविन्दललितेनाक्रान्तलोको हरिः ।

विभ्राणां मुखमिन्दुरूपमखिलं चन्द्रात्मचतुर्दधत्

स्थाने यां स्वतनोरपश्यदधिकां सा रुक्मिणी योऽवतान् ॥

अत्र वाच्यतयैव व्यतिरेकच्छाया अनुप्राही श्लेषः प्रतीयते ।

यहाँ शृङ्गार [रस] का व्यभिचारी भाव विस्मय [विस्मय शब्द से]
और [अपि शब्द से] विरोधात्कार [दोनों] साक्षात् [वाच्य रूप में] प्रतीत
होते हैं । इसलिये यह विरोध की छाया से अनुगृहीत श्लेष का विषय है,
अनुस्थानसन्निभ [संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य] ध्वनि का नहीं । परन्तु [श्लोक में श्लेष
तथा विरोध का अद्वाहिभाव मकर होने से] वाच्य, श्लेष अथवा विरोध-
[अलक्ष्य] से अभिव्यक्त असंलक्ष्यक्रम ध्वनि का [तो यह श्लोक] विषय
ही है ।

[अलक्ष्यरान्तर के वाच्यतया प्रतीत होने का दूसरा उदाहरण] जैसे
मेरा ही :—

[सुदर्शनकरः] जिनका केवल हाथ ही सुन्दर है [अथवा सुदर्शन
चक्र युक्त होने से सुदर्शनकर विष्णु] जिन्होंने केवल चरणारविन्द के सौन्दर्य
से [अथवा पाद विशेष से] तीनों लोकों को आक्रान्त किया है और जो चन्द्र-
रूप [से केवल] नेत्र को धारण करते हैं [अर्थात् जिनका केवल एक नेत्र ही
चन्द्र रूप है] ऐसे विष्णु ने अग्निल देहव्यापि सौन्दर्यशालिनी, सर्वाङ्ग
सौन्दर्य से त्रैलोक्य विजय करने वाली और चन्द्रसदृश सम्पूर्ण मुख को धारण
करने वाली जिन [रुक्मिणी देवी] को उचित रूप से ही अपने शरीर से उत्कृष्ट
देखा वह रुक्मिणी देवी तुम सबकी रक्षा करें ।

यहाँ व्यतिरेक की छाया को परिपुष्ट करने वाला श्लेष ['स्वतनोरपश्य-
दधिकां' इस पद से] ही वाच्य रूप से प्रतीत होता है ।

यथा च :—

भ्रमिमेरतिमलसहृदयतां प्रलयं मूर्च्छां तमः शरीरसादम् ।
मरणं च जलदभुजगजं प्रसह्य कुरुते विपं वियोगिनीनाम् ॥

यथा वा :—

चमहिअमाणसरुअणपङ्कअणिम्माहिअपरिमला जरस ।
अज्जिअदाणपसारा बाहुप्पलिहा न्विअ गइन्दा ॥

सखिडतमानसमाच्चनपङ्कजनिर्मथितपरिमलाः यस्य ।
असखिडतदानप्रसरा बाहुपरिघा इव गजेन्द्राः ॥ इति छाया ।
अत्र रूपकछायायानुग्राही श्लेषो वाच्यतयैवावभासते ।

[यल्लङ्कारान्तर वाच्यतया प्रतीत होने का इसी प्रकार का तीसरा उदाहरण] और जैसे—

मेघरूप सर्प से उत्पन्न विप [विप शब्द के जल और ज्वालाहल दोनों वाच्यार्थ होते हैं] वियोगिनी को चक्कर, बेचैनो, अलसहृदयता, ज्ञान और चेष्टा का अभाव ['प्रलयः सुखदुःसाध्या चेष्टाज्ञाननिराकृतिः'], मूर्च्छा, तम, शरीरसाद और मरण अलात् उत्पन्न कर देता है ।

यहां विप शब्द के जल तथा ज्वाला दोनों वाच्यार्थ होते हैं । जैसे प्रकरणादि द्वारा नियंत्रित हो जाने पर तो अभिधा शक्ति एक ही अर्थ का बोधन करती परन्तु यहां भुजग शब्द भी दिया हुआ है इसलिये अभिधा शक्ति केवल जल रत्न अर्थ को बोधन करके निश्चिन्त न होकर दोनों ही अर्थों को बोधन करती है । इसलिये नवीन मतानुसार यहां शब्दश्लेष और प्राचीन मतानुसार अभेद-श्लेष अर्थश्लेष—है । नवीन मतानुसार 'भ्रमिमेरति' आदि पदों में 'स्तोकेनोन्नति मायाति, आदि के समान अर्थश्लेष है । और 'जलदभुजग' में रूपक है । इस प्रकार रूपक और रूपकछायायानुग्राही श्लेष दोनों वाच्यतया प्रतीत होते हैं । यह भी श्लेष का ही स्थल है । शब्दशक्तिमूल ध्वनि का नहीं ।

अथवा जैसे :—

निराश शत्रुओं के मन रूप स्वर्ण कमलों के निमंथन के कारण यशः सौरभ को फैलाने वाले और निरन्तर दान में लगे हुए त्रिमके बाहु-दण्ड ही मानसरोवर के स्वर्णकमलों को तोड़ने में भुगन्धयुक्त और अनुरक्त मद प्रवाहित करने वाले हाथी के समान हैं ।

यहाँ [इन दोनों उदाहरणों] रूपकच्छायामुपमाही श्लेष वाच्य रूप से ही प्रतीत होता है ।

यहाँ गजेन्द्र शब्द के कारण 'निर्मलित' 'परिमल' और 'दान' शब्द क्रमशः तोड़ना, सौरभ, और मद रस रूप अर्थ को प्रतिपादन करके भी पैताने, प्रतापसौरभ अथवा यशः परिमल और दान [स्वस्यैवनिवृत्तिपूर्वकं परस्वलो-त्पादनं दानम्] अर्थ को भी बोधित करते हैं । इस प्रकार यहाँ रूपकच्छायामु-पमाही श्लेष वाच्यतया ही प्रतीत होता है । अतः यह सब श्लेष के विषय हैं शब्दशक्तिमूल ध्वनि के नहीं ।

इस इक्कीसवीं कारिका "आक्षिप्त एवालङ्कारः शब्दशक्त्यावभासते । यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि सः ।" में शब्द शक्तिमूलध्वनि का विषय निर्धारित किया है । जहाँ अलङ्कार वाच्य न हो अपितु आक्षिप्त-शब्द सामर्थ्य से व्यङ्ग्य हो वहाँ शब्दशक्तिमूल ध्वनि का विषय है । यह उसका तात्पर्य है । और जहाँ वस्तुद्वय या अलङ्कारान्तर वाच्य हों वहाँ श्लेष का विषय होता है । इस प्रकार यहाँ तक कारिकागत 'आक्षिप्त' शब्द के व्यवच्छेद का प्रदर्शन किया । जहाँ अलङ्कारान्तर आक्षिप्त हो-व्यङ्ग्य [हो—वहीं] शब्दशक्तिमूल [अलङ्कार] ध्वनि होगा । जहाँ वाच्य होगा, वहाँ नहीं । इसी प्रकार के उदाहरण 'येन ध्वस्त०' से लेकर 'खण्डित मान०' तक दिए हैं । इनमें से पहिले 'येन ध्वस्त-मनो०' में वस्तुद्वय वाच्य हैं और शेष उदाहरणों में अलङ्कारान्तर वाच्य प्रतीत होते हैं इसलिए यह सब शब्दशक्तिमूल ध्वनि के उदाहरण न होकर श्लेष के उदाहरण हैं । आगे कारिकागत 'एव' शब्द का व्यवच्छेद दिखलाएंगे ।

सभी भाषाओं में बहुत से शब्द अनेकार्थक होते हैं परन्तु वह अधिकांश स्थलों पर प्रकरणादिवश एक ही अर्थ को बोधन करने हैं अनेक अर्थों को नहीं । इसका कारण उनका प्रकरण आदि द्वारा एक अर्थ में नियन्त्रण हो जाना ही है । हमारे यहाँ अनेकार्थक शब्द के एकार्थ में नियन्त्रण के विशेष हेतु माने गए हैं । उन हेतुओं का संग्रह करने वाली निम्नांकित कारिकाएँ वस्तुतः भर्तृहरि के वाक्यपदीय नामक व्याकरण ग्रन्थ की हैं परन्तु आलङ्कारिकों ने दैयाकरणाँ के ध्वनि शब्द के समान इन कारिकाओं को भी अपना लिया है । इसी से साहित्य के सभी मुख्य ग्रन्थों में उनका उल्लेख मिलता है । कारिकाएँ निम्न प्रकार हैं :—

१. "संयोगो निप्रयोगश्च साहचर्यं विशेषिता ।

२. अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥

स चाक्षिप्तोऽलङ्कारो यत्र पुनः शब्दान्तरेणाभिहितस्वरूपस्तत्र न 'शब्दशक्तिमुद्रयानुरणनरूपव्यङ्ग्यध्वनिव्यवहारः' । 'तत्र वक्रोक्त्यादि-
वाच्यालङ्कारव्यवहार एव । यथा—

सामर्थ्यमौचिती देश. कालो व्यचि. स्वरादयः ।

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥”

शब्दार्थ का निश्चय न होने की दशा में अर्थात् अनेकार्थ शब्द प्रयोग की अवस्था में उत्तरा विशेषतया एक अर्थ विरोध में नियमन करने के हेतु सयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिङ्ग, शब्दान्तर का सन्निधान, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यचि और स्वर आदि होते हैं ।

जहां अनेकार्थक शब्द का प्रयोग तो हो परन्तु उसके एकार्थ में नियन्त्रण करने वाले इन कारणों में से प्रकरणादि रूप कोई कारण उपस्थित न हो वहां शब्द के दोनों अर्थ वाच्य होते हैं । जैसे 'येन ध्वस्तमनोभवेन०' श्लोक में एकार्थ नियामक हेतु न होने से दोनों अर्थ वाच्यतया प्रतीत होते हैं । इसलिए स्पष्ट ही श्लेष का विषय माना जाता है, शब्दशक्तिमूल ध्वनि का नहीं । क्योंकि वहां अर्थ आक्षिप्त नहीं है वाच्य है ।

इसके अतिरिक्त जहां द्वितीय अर्थ की अभिधा से बोधन कराने के लिए कोई साधक प्रमाण उपस्थित है वहां द्वितीयार्थ की प्रतीति अभिधा से ही होती है । इस प्रकार के चार उदाहरण 'तस्या विनापि हारेण०' 'श्लाघ्याशेषतनु०', 'अमि-
मरति०' और 'परिहृत मानस०' उपर दिए गए हैं । इनमें अपि शब्दों के प्रयोग[मूल से 'हरिणी' आदि शब्द 'हरबुकी' और 'मनोहरी' दोनों अर्थों को अभि-
धया बोधन करते हैं । इसलिए इन सब उदाहरणों में श्लेषालङ्कार है । शब्दशक्ति-
मूल ध्वनि नहीं । इसके अतिरिक्त जहां अभिधा का नियामक हेतु होने पर भी प्रत्यक्ष साधक हेतु के कारण वह अकिञ्चित्तर हो जाता है वहां भी शब्दशक्तिमूल ध्वनि नहीं होती । गरी गत आगे सोदाहरण लिखते हैं ।

['स चाक्षिप्तो' में च शब्द अपि के अर्थ में भिन्न क्रम है अतः आक्षिप्त-
के बाद अपि अर्थ में प्रयुक्त होने से आक्षिप्तोऽपि] आक्षिप्त होने पर भी अर्थान् आक्षिप्ततया प्रतीत होने पर भी, [प्रत्यक्ष साधक हेतु के कारण एवार्थ नियामक हेतु के अकिञ्चित्तर हो जाने से] जहां वह अलङ्कार दूसरे शब्द से

यथा—

दृष्ट्या केशव गोपरागद्वयया किञ्चिन्न दृष्टं मया,
तेनैव स्वलितास्मि नाथ पतितां किन्नाम नालम्बने ।
एकस्त्वं विपमेपु खिन्नमनसां सर्वावलनां गति-
गोप्यैवं गदितः स्तलेशमवताद् गोष्ठे हरिर्वशिचरम् ॥

एवञ्जातीयकः सर्व एव भवतु कामं वाच्यश्लेषस्य विषयः ।

अभिहित रूप हो जाता है वहां शब्द शक्यबुद्भवसंलक्ष्यक्रम ध्वनि का व्यवहार नहीं होता वहां वक्रोक्ति आदि वाच्यालङ्कार का ही व्यवहार होता है । जैसे—

हे केशव [कृष्ण] गोष्ठो की [उड़ाई] धूलि से दृष्टि हरण हो जाने से मैं [रास्ते की विपमता आदि] कुछ नहीं देख सकी, इसी से [ठोकर खाकर] गिर पड़ी हूँ । हे नाथ गिरीहुई [मुझ] को [उठाने के लिए आप अपने हाथ से] पकड़ते क्यों नहीं हैं । [हाथ का सहारा देकर उठाने में क्यों] सहोच करते हैं ।] विपम [ऊबड़-खाबड़ रास्ते] स्थलों में घबड़ा जाने वाले [न चल सकने वाले बाल-बूढ़-धनितादि] निर्धन जनों के [अत्यन्त शक्ति-शाली] केवल आप ही एक मात्र सहारा हो सकते हैं । गोष्ठ [गोशाला] में द्वयर्थक शब्दों में गोपी द्वारा [अथवा स्तलेशं सूचनं । अल्पीभवनं हि सूचनमेव] इस प्रकार कहे गए कृष्ण तुम्हारी रचा करें ।

[स्तलेशं पद की सामर्थ्य से दूसरा अर्थ इन्म प्रकार प्रतीत होता है] इस पक्ष में 'केशवगोपरागद्वयया' की व्याख्या दो प्रकार से होती है एक तरह तो केशव और गोप दोनों सम्बोधन पद हैं । गोप का अर्थ रसक, स्वामी है । हे स्वामिन् केशव आपके अनुराग में अन्वी होकर मैंने कुछ नहीं देखा-भाला । अथवा [केशवगः यः उपरागः केशवगोपरागः तेन हृतया मुग्धया] हे केशव स्वामिन् आपके अनुराग से अन्वी होकर मैंने कुछ देखा भाला नहीं । सोचा-विचारा नहीं [इसलिए] अपने पतिव्रता धर्म से अष्ट [पतित] होगई हूँ । हे नाथ [अथ आप मेरे प्रति] पतिभाव क्यों ग्रहण नहीं करते [मेरे साथ पति-बुद् व्यवहार, सम्भोगादि क्यों नहीं करते ।] क्योंकि काम [वायना] से सन्तप्त मन वाली [विपमेपुः पंचबाणः कामः] समस्त अवलायाँ [गोपियों] की एकमात्र आप ही गति [ईर्ष्यादि रहित नृत्तिसाधन] हो । इस प्रकार गोशाला में गोपी द्वारा ऐसा पूर्वक कहे गए कृष्ण तुम्हारी रचा करें ।

इस प्रकार के सब उदाहरण भले ही वाच्य श्लेष के विषय हों ।

यत्र तु सामर्थ्याक्षिप्त सदलङ्कारान्तरं शब्दशक्त्या प्रमाशन्ते स
सर्ग एव ध्वनेर्विषय । यथा—

“अत्रान्तरे कुम्भसमययुगमुपसहरन्ननुभव प्रोप्तामिवान फुल-
मल्लिकाधवलादृतासो महाकाल ।”

यथा च—

उन्नतः प्रोल्लसद्भार कालागुरुमलीमस ।

पयोधरभरस्तन्मया क न चन्नेऽभिलाषिणम् ॥

यहां यदि सलेश पद का प्रयोग न होता तो केशवगोपरागद्वय, पतिता
आदि शब्दों के अनेकार्थ सभ्य होने पर भी प्रकरणादि वश एकार्थ में नियन्त्रण
हो जाने से वह एक ही अर्थ को बोधन करते । परन्तु सलेश पद की उत्पत्ति ने
प्रकरणादि की एकार्थ निगमक सामर्थ्य को कुण्ठित कर दिया है जिससे ग्रन्था
प्रतिप्रभूत सी होकर दोना अर्था को वाच्यतया बोधित करती है । इसलिए यह
शब्दशक्तिमूल ध्वनि का नह। अपितु श्लेष न ही विषय है ।

इस प्रकार यहां तक श्लेष का विषय दिखाया । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं
है कि पृष्ठ १६५ पर भद्रोद्भट का उल्लेख करते हुए ‘पुनरपि शब्दशक्ति-
मूलो ध्वनिर्निर्वचनाश’ यह जो आशङ्का की थी वह ठाक ही हो । परन्तु उनसे
भिन्न शब्दशक्तिमूल ध्वनि का विषय भी है । यह आगे दिखाते ह ।

जहां शब्द शक्ति से सामर्थ्याक्षिप्त होकर यलङ्कारान्तर प्रतीत होता है
वह स्वयं ध्वनि का विषय ह । जैसे —

इसी समय पुष्पमृद्धि युग [अर्थात् धम्मर के चैत्रपौषाद्य युगल
मास] का उपसहार करता हुआ, खिली हुई मल्लिकाग्रों [जहां] क, अक्षि-
काग्रों को धवलित करन वाले हास [विहास] से परिपूर्ण, [दूसरा अर्थ] प्रलय
काल में वृत्तयुग आदि का सहाय करते हुए और खिली हुई जहां के समान
धवल अदृष्टास करते हुए महाकाल शिव के समान, अल्प नामक महाकाल
प्रकट हुआ ।

और जैसे —

काले अग्न के समान वृष्ण वर्ष, त्रिषुद्धारा अथवा जल-धारा से
सुशोभित, [उस वर्षा ऋतु के उगदत हुए] मेघ समूह ने [दूसरा अर्थ] काले
अग्न [रु लेप] से वृष्ण वर्ष, द्वारों में अचङ्कन [उस कामिनी के] उन्नत

मूलक और ध्वनन व्यापार मूलक होने से उसको शब्दशक्तिमूल ध्वनि कहते हैं। इसमें 'शब्दशक्तिमूल' शब्द उसके अभिधा सहकृत और 'ध्वनि' शब्द उसके व्यञ्जना व्यापार का बोधक है। अतः उसके नामकरण में दोनों शब्दों का प्रयोग विरुद्ध नहा है।

दूसरा मत "शब्दो हि आकाञ्चा शब्देनैव पूर्यते" सिद्धांत के अनुसार मीमांसक कुमारिल भट्ट के 'शब्दाभ्याहारवाद' पर आश्रित है। इसके अनुसार जहां जितने भी अर्थ प्रतीत होते हैं वह सब शब्द से अभिधा द्वारा ही बोधित होते हैं। उस वाक्य में शब्द चाहे एक ही सुनाई देता हो परन्तु अर्थबोध के समय प्रत्येक अर्थ के बोधन के लिए अलग अलग शब्द अभ्याहार द्वारा उपस्थित किए जाते हैं। यह अनेक शब्दों की उपस्थिति भी कहीं एकार्थ में नियन्त्रण न होने पर अभिधा द्वारा और कहीं एकार्थ में नियन्त्रण हो जाने पर ध्वनन या व्यञ्जना द्वारा होती है। जैसे श्लेष न शब्दश्लेष और अर्थ श्लेष दो भेद माने गए हैं। प्राचीन आचार्यों ने 'सर्वदोषाधवः' [पृष्ठ १६४ देखो] आदि समस्त श्लेष को शब्द श्लेष माना है। इसमें दोनों अर्थों को बोधन करने वाले शब्द अलग-अलग ही हैं। एक पक्ष में 'सर्वदोषाधव' शब्द है और दूसरे में 'सर्वदा तत्ताधव' शब्द है। यह दोनों

उरोजों के समान किस [पथिक या किस युवक] को [उस कामिनी अथवा अपनी दयिता के मिलन के लिए] उत्कण्ठित नहीं कर दिया ।

इस श्लोक का उपलब्ध पाठ 'पयोधरभरस्तन्याः कं न चक्रेऽभिलाषिणम्' है । उसके अनुसार एक पक्ष में तो तन्यी के स्तन युग ने किस को [उसकी प्राप्ति के लिए] उत्कण्ठित नहीं कर दिया । यह सीधा अर्थ लग जाता है । पयोधर और तन्यी का सम्बन्ध विवक्षित है । परन्तु दूसरे वर्णों वर्णन वाले अर्थ में किस पथिक को तन्यी का अभिलाषी नहीं बनाया इस प्रकार का अर्थ करने से ही सङ्गति होगी । लोचन की बालप्रिया टीकाकार ने 'तन्याः' की जगह 'तस्याः' पाठ माना है । उस सर्वनाम 'तस्याः' का सम्बन्ध दोनों पक्षों में पयोधर के साथ ही रहता है । उस प्रावृट् वर्णों के मेघ और उस कामिनी के उरोज यह अर्थ दोनों पक्षों में लग जाता है ।

इन दोनों गद्य और पद्यात्मक उदाहरणों में द्वितीयार्थ की प्रतीति शब्द-शक्ति से वाच्य न होकर सामर्थ्यान्विप्त रूप में व्यञ्जना द्वारा होती है इसलिए शब्द-शक्तिमूल ध्वनि का विषय है ।

इस स्थल पर 'शब्दशक्त्या' और 'सामर्थ्यान्विप्तं' दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है । शक्ति और सामर्थ्य शब्द समानार्थक होने से उन दोनों शब्दों के प्रयोग का प्रयोजन या भेद प्रायः समझ में नहीं आता । इसलिए उसको यों समझना चाहिए कि सामर्थ्य शब्द का अर्थ यहाँ सादृश्यादि होता है । अर्थात् दूसरे अर्थ की प्रतीति शब्दशक्ति से सादृश्य आदि के द्वारा होती है । इस द्वितीयार्थ प्रतीति के विषय में मुख्यतः तीन प्रकार के मतभेद पाए जाते हैं ।

पहिला मत यह है कि महाकाल आदि शब्दों की शिव अर्थ में अभिधा शक्ति शाता को पूर्व से गृहीत है । महाकाल शब्द शिव रूप अर्थ में रूढ है । और दूसरा 'महान् दीर्घ दुरतिवद् काल' यह ग्रीष्म पक्ष में अन्वित होने वाला अर्थ यौगिक अर्थ है । साधारणतः "योगादूर्द्ध्वलीयसी" इस न्याय के अनुसार यौगिकार्थ की अपेक्षा रूढ अर्थ मुख्यार्थ होता है । पहिले गयात्मक उदाहरण में ऋतु वर्णन प्रकृत होने से ग्रीष्म विषयक अर्थ प्रकृत अर्थ है । परन्तु वहाँ महाकाल शब्द का रूढ अर्थ प्रकरण में अन्वित नहीं होता इस लिए उस साधारण नियम का उल्लंघन करके यौगिक अर्थ लिया जाता है । परन्तु श्रोता को उस शब्द का शिव अर्थ में संकेत-ग्रह है । इसलिए प्रकरणवश अभिधा शक्ति का एकार्थ में नियन्त्रण हो जाने ॥ गृहीत संकेत पद से सादृश्यादि सामर्थ्यवश ध्वनन व्यापार द्वारा अप्राकरणिक शिव-रूप अर्थ की भी प्रतीति होती है । इस प्रकार द्वितीयार्थ के बोधन के संकेतग्रह

मूलक और ध्वनन व्यापार मूलक होने से उसको शब्दशक्तिमूल ध्वनि कहते हैं। इसमें 'शब्दशक्तिमूल' शब्द उसके अभिधा सहकृत और 'ध्वनि' शब्द उसके व्यञ्जना व्यापार का बोधक है। अतः उसके नामकरण में दोनों शब्दों का प्रयोग विरुद्ध नहीं है।

दूसरा मत "शाब्दो हि आकांक्षा शब्देनैव-पूर्वति" सिद्धांत के अनुसार मीमांसक कुमारिल भट्ट के 'शब्दाभ्याहारवाद' पर आश्रित है। इसके अनुसार जहाँ जितने भी अर्थ प्रतीत होते हैं वह सब शब्द से अभिधा द्वारा ही बोधित होते हैं। उस वाक्य में शब्द चाहे एक ही सुनाई देता हो परन्तु अर्थबोध के समय प्रत्येक अर्थ के बोधन के लिए अलग-अलग शब्द अभ्याहार द्वारा उपस्थित किए जाते हैं। यह अनेक शब्दों की उपस्थिति भी कहां एकार्थ में नियंत्रण न होने पर अभिधा द्वारा और कहां एकार्थ में नियंत्रण हो जाने पर ध्वनन या व्यञ्जना द्वारा होती है। जैसे श्लेष वं शब्दश्लेष और अर्थ श्लेष दो भेद माने गए हैं। प्राचीन आचार्यों ने 'सर्वदोमाधवः' [पृष्ठ १६४ देखो] आदि सभङ्ग श्लेष को शब्द श्लेष माना है। इसमें दोनों अर्थों को बोधन करने वाले शब्द अलग-अलग ही हैं। एक पक्ष में 'सर्वदः माधवः' शब्द है और दूसरे में 'सर्वदा उमाधवः' शब्द है। यह दोनों अर्थबोधक शब्द विद्यमान ही हैं इसलिए दोनों अभिधा शक्ति से अपने-अपने अर्थ को बोधन करा देते हैं। दूसरे सभङ्ग अर्थान् अर्थश्लेष में यद्यपि 'अन्धक-क्षमकरः' यह एक ही शब्द सुनाई देता है परन्तु अर्थबोध के समय समानानुपूर्विक इसी शब्द की 'प्रत्यर्थं शब्दाः भिद्यन्ते' इस न्याय के अनुसार दुवारा कल्पना की जाती है और वह कल्पित हुआ दूसरा शब्द अभिधा द्वारा द्वितीयार्थ का बोधन करता है।

प्राचीन विद्वद्गोष्ठी में प्रहेलिकाओं के रूप में वेद-व्यप्रदर्शक प्रश्नोत्तर का एक विशेष प्रकार पाया जाता है। इस सम्बन्ध का विशिष्ट ग्रन्थ विदग्धमुख-मण्डन है। इस प्रश्नोत्तर प्रकार के अनुसार 'कः-इतो-धावति'-और-'किं गुण-विशिष्टश्च इतो धावति'-कौन इधर दौड़ रहा है और किस गुण से युक्त इधर दौड़ रहा है यह दो प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों का एक उत्तर 'श्वेतो-धावति' है। पहिले प्रश्न 'कः-इतो-धावति' के उत्तर में उसके 'श्वा-इतो धावति' यह दो खण्ड किए जाते हैं और द्वितीय प्रश्न 'किं गुणविशिष्ट इतो धावति' के उत्तर में 'श्वेतो धावति' यह एक पद रहता है। इस प्रकार दो अर्थ बोध करने के लिए दो बार शब्द की कल्पना की जाती है। इन अर्थश्लेष और प्रश्नोत्तरादिके प्रसङ्गों में

यथा वा :—

दत्तानन्दाः प्रवानां समुचितसमयाकृष्टसृष्टैः पयोभिः,
पूर्वाह्णे विप्रकीर्णा दिशि दिशि, विरमत्यहि संहारभाजः ।
दीप्तांशोर्दीर्घदुःखप्रभवमृगभयोदन्वदुत्तारनावो,
गावो वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥

द्वितीय शब्द की उपस्थिति एकार्थ में निवृत्तय न होने में अभिधा द्वारा ही होती है। इसलिए यह सब वाक्य श्लेषालङ्कार के उदाहरण होते हैं।

परन्तु 'कुमुदसमययुगमुपसहरन्' इत्यादि उदाहरणों में प्रकरणादिवश अभिधा के नियंत्रित हो जाने से द्वितीय बार पद की उपस्थिति अभिधा से न होकर ध्वनन व्यापार से होती है और ध्वनन व्यापार से उपस्थित होने के बाद शब्द अभिधा शक्ति से द्वितीयार्थ का बोधन करता है। इस प्रकार यद्यपि द्वितीयार्थ की प्रतीति अभिधा से ही होती है परन्तु उस शब्द की उपस्थिति ध्वनन या व्यञ्जना व्यापार द्वारा होने से इसको शब्दशक्तिमूल ध्वनि ही कहा जाता है।

तृतीय मूल के अनुसार प्रथम प्राकरणीक अर्थ अभिधा से उपस्थित हो जाता है उसके बाद प्रकरणादि वश अभिधा का एकार्थ में नियन्त्रण होने पर भी जो अर्थ सामर्थ्य, सादृश्यादि है उसके कारण अभिधा शक्ति प्रतिप्रसूत पुनरुज्जीवित सी हो जाती है। इस प्रकार द्वितीयार्थ अभिधा शक्ति से ही बोधित होता है। द्वितीयार्थ के बोधन हो जाने के बाद उस अप्राकरणीक अर्थ की प्राकरणीक अर्थ के साथ अत्यन्त असंबन्धार्थकता न हो जाय इसलिए उन दोनों अर्थों के उपमानोपमेय भाव आदि की कल्पना की जाती है। यहाँ यह कल्पना व्यञ्जना वृत्ति का विषय होती है। इसलिए वहाँ उपमालङ्कार व्यङ्ग्य कहा जाता है। प्रकृत 'कुमुदयुगसमययुगमुपसहरन्' वाले उदाहरण में रूपक के व्यञ्जना वृत्ति का विषय होने से रूपकालङ्कार व्यङ्ग्य है। इसीलिए इसको शब्दशक्तिमूल ध्वनि करते हैं।

आगे शब्दशक्तिमूल ध्वनि के और उदाहरण देते हैं।

अथवा जैसे—

समुधिन समय [सूर्यकिरण पक्ष में प्राप्ति श्रुति और गाय पक्ष में दोहन-पूर्वकाल] पर आहूट [समुद्राग्नि में वायुरूप में आहूट पचान्तर में अयन में पक्षान्तर] और प्रदत्त जल तथा दुग्धों में प्रजा की आनन्द देने वाली, प्रातः

गण्डाहरणेषु शब्दशक्त्या प्रकाशमाने सत्यप्राकरणिकेऽर्थान्तरे,
वाक्यस्यासम्बद्धार्थप्रतिपाद्यत्वं मा प्रमाद्वीदित्यप्राकरणिकप्रान्तरिणा-
र्ययोरुपमानोपमेयभावे कल्पयितव्य । मामर्थ्यादित्यर्थान्तिष्ठोऽयं श्लेषो
न शब्दोपास्य इति विभिन्न एव श्लेषानुस्वानोपमेयद्वयस्य ध्वने-
विषयः ।

काल [सूर्योदय के कारण पचान्तर में चरने जाने के कारण] वारों दिशाओं में
फँस जाने वाली और सूर्यास्त के समय [मूर्ध्नास्त के कारण पचान्तर में चर कर
लौट आने के कारण] परुषित हो जाने वाली, दीर्घकालव्यापी दुःख के कारण-
भूत भयसागर को पार करने के लिए नौकरूप विश्व के पवित्रपदार्थों में
सर्वाङ्गदृष्ट गौधों के समान सूर्यदेव की क्रियाएँ मुझे यत्नस्त सुख प्रदान करें ।

इन [१ वसुसमययुगमुपसहरन् २ उच्चसः प्रोक्ष्यमदारः ३ दत्तानन्दा
इन तीनों] उदाहरणों में शब्द शक्ति से अप्राकरणिक दूसरे अर्थ के
प्रकाशित होने पर वाक्य की अर्थानुवर्त्यव्यवस्था न हो जाय इसलिए प्राकरणिक
आर अप्राकरणिक अर्थों का उपमानोपमेयभाव कल्पना करना चाहिए । इस
प्रकार शब्दसामर्थ्य [सादर्यादि] वश श्लेष आक्षिप्त रूप में उपस्थित होता
है न कि शब्दनिष्ठ रूप में । इसलिए [इन उदाहरणों में] श्लेष से अनु-
स्वानुवर्तिन सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का विषय श्रवण ही है ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि १ अत्रान्तरे २ उन्नतः तथा ३ दत्तानन्दा
इन तीनों उदाहरणों में प्रत्यक्षवश अभिधा का एकार्थ ॥ नियत्रण हो जाने से
प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति अभिधा से हो जाने के बाद शब्द शक्ति अर्थात् अभिधा
मूला व्यञ्जना से अप्राकरणिक दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है । इन वाक्य और
व्यङ्ग्य, प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थों में यदि किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो तो
वाक्य में अनेकव्यवस्थानुवर्त्य दोष हो जायगा । इसलिए उनका उपमानोपमेयभाव
सम्बन्ध कल्पना अर्थात् व्यञ्जना सम्य मानना होता है । इस प्रकार वाक्यार्थ प्रस्तुत
होने से उपमेय और व्यङ्ग्यार्थ अप्रस्तुत होने से उपमान रूप में प्रतीत होता है ।
इस प्रकार द्वितीय अर्थ वाक्य न होने से शब्दोपास्य न होने से यह श्लेष का
विषय नहीं है अपितु शब्दशक्तिमूल [अलङ्कार] ध्वनि का विषय है । इस प्रकार
श्लेष और ध्वनि का विषय विभाग स्पष्ट हो जाता है । 'उपमानोपमेयभाव-
कल्पयितव्य' से यह सूचित विधा है कि अलङ्कार ध्वनि में सर्वत्र व्यतिरेकन निहय
आदि 'व्यापार' ही आस्वाद प्रतीति के प्रधान विश्रान्तिस्थान होते हैं, उपमेयादि
नहीं ।

अन्येऽपि चालङ्काराः शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपव्यङ्ग्यध्वनौ सम्भवन्त्येव । तथाहि विरोधोऽपि शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपो दृश्यते । यथा स्थाण्वीश्वराख्यजनपदवर्णने भट्टवाणस्य—

“यत्र च मातङ्गगामिन्यः शीलवत्यश्च, गौर्यो विभवस्ताश्च,
श्यामाः पद्मरागिण्यश्च, धवलद्विजशुचिवदना मदिरामोदश्वसनाश्च”
प्रमदाः ।

शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि में [पूर्वोक्त उपमा के अतिरिक्त] और भी अलङ्कार हो ही सकते हैं । इसी से शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य विरोध [अलङ्कार] भी दिखाई देता है । जैसे थानेश्वर नामक नगर के वर्णन [प्रसन्न] में बाण भट्ट का :—

जहाँ गजगामिनी और शीलवती [दूसरे पक्ष में मातङ्ग का अर्थ चाण्डाल, मातङ्गगामिनी अर्थात् चाण्डाल से भोग करने वाली और शीलवती यह विरोध प्रतीत होता है जो गजगामिनी अर्थ करने से नहीं रहता] । गौरवर्ण्य और विभव निमग्न [दूसरे पक्ष में गौरी पार्वती और भव-शिव, विभव-शिव-भिन्न से रमण करने वाली यह विरोध हुआ जो प्रथम अर्थ करने पर नहीं रहता । ‘श्यामा यौवन मभ्यस्या’], तरुणी और पद्मराग मणियों [के अलङ्कारों] से युक्त [पदान्तर में श्यामवर्ण्य और कमल के समान रागयुक्त यह विरोध हुआ जो प्रथम अर्थ करने पर नहीं रहता । निमल वाक्पथ के समान परिग्र मुल वाली और मदिरागन्ध युक्त श्वास वाली यह विरोध] शुभ्र दन्तयुक्त स्वच्छ मुख वाली [अर्थ करने से परिहृत हो जाता है] स्थितियाँ हैं ।

आलोककार ने हर्ष चरित का यह उद्धरण पूरा नहीं दिया है । अन्तिम ‘प्रमदाः’ पद के पूर्व चार पंक्तियाँ इसी प्रकार के विशेषणों की और भी हैं । परन्तु इतने ही अंश से उदाहरण पूरा बन जाता है इसलिए ग्रन्थकार ने शेष भाग को छोड़ दिया है । निर्गुणसागरीय संस्करण ने उस परित्यक्त भाग को भी कोष्ठक के भीतर देकर मूल ग्रन्थ के साथ ही छाप दिया है । परन्तु वह वस्तुतः

१ मत्तमातङ्ग नि०, दी० । २ चन्द्रकान्तवपुषः शिरीषकोमलाङ्गयश्च, अभुजङ्गम्याः कञ्चुकिन्यश्च, पृथुकलप्रभियो दरिद्रमध्यकलितश्च, लाघव्यवत्यो मधुरभाषिण्यश्च, अप्रमत्ताः प्रसन्नोऽग्न्यतराणाश्च, अकौतुकाः प्रोदाश्च इतना पाठ प्रमदाः के पूर्व और है । नि०, दी० ।

अत्र हि वाच्यो विरोधस्तच्छायापानुमाही वा श्लेषोऽयमिति न शक्यं वक्तुम्^१ । साक्षाच्छब्देन विरोधालङ्कारस्याप्रकाशितत्वात् । अत्र हि साक्षाच्छब्दाद्येदितो विरोधालङ्कारस्तत्र हि श्लेषोक्तौ वाच्यालङ्कारस्य विरोधस्य श्लेषस्य वा विषयत्वम् । यथा तत्रैव^२—

मूल ग्रन्थ का पाठ नहीं है । मूल ग्रन्थ में इतना ही अंश उदाहरण रूप में उद्धृत हुआ है ।

इस प्रकार यहाँ श्लेषानुप्राणित विरोधभास की प्रतीति होने पर भी विरोधभास के वाचक अपि शब्द के अभाव के कारण विरोधभास को वाच्य नहीं कहा जा सकता है । इसी प्रकार प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थों के वाच्य न होकर अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति अभिधामूला व्यङ्गना से होने के कारण श्लेष को वाच्य नहीं कहा जा सकता है, अपितु व्यङ्ग्य ही है । अतएव यह अभिधामूल अलङ्कार ध्वनि का उदाहरण है ।

जिस श्लेष युक्त वाक्य में विरोध साक्षात् शब्द से बोधित होता है वहीं वाच्य विरोधभास अलङ्कार अथवा श्लेषालङ्कार वाच्य का विषय होता है । अपि शब्द अथवा विरोध शब्द ही विरोध के वाचक शब्द हैं । अगले 'समनाय इव विरोधिना पदार्थानाम्' इत्यादि उदाहरण में विरोध शब्द होने से विरोधालङ्कार वाच्य है और उसका उपकारी श्लेष भी उसके अनुरोध से वाच्य माना जाता है ।

यहाँ प्रश्न यह होता है कि अपि शब्द और विरोध शब्द को तो आप विरोध का वाचक शब्द मानते ही हैं परन्तु उनके अतिरिक्त पुनः पुनः प्रयुक्त समुच्चयार्थक च शब्द भी विरोध का वाचक शब्द मानना चाहिए । 'मत्तमातङ्गगामिन्यः शीलवत्यश्च, गीयों विमरस्ताश्च' इत्यादि उदाहरणों में और 'सन्निहितशालान्धकारा भास्वन्मूर्तिश्च' इत्यादि उदाहरणों में चकार का पुनः पुनः प्रयोग होने से विरोधालङ्कार को वाच्य ही मानना चाहिए, व्यङ्ग्य नहीं । इसलिए यहाँ भी 'भास्वन्मूर्तिश्च' के समान 'शीलवत्यश्च' आदि में विरोधालङ्कार को वाच्य ही मानना चाहिए इस अरुचि को मन में रख कर अपना बनाया दूसरा उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं ।

यहाँ विरोधालङ्कार अथवा विरोधच्छायापानुमाही श्लेष वाच्य है यह नहीं कह सकते हैं क्योंकि साक्षात् शब्द से विरोधालङ्कार प्रकाशित नहीं हुआ है ।

‘समवाय इव विरोधिनां पदार्थानाम् । तथाहि, सन्निहितबालान्ध-
कारापि भास्यन्मूर्तिः’ । इत्यादौ ।

यथा वा ममैव—

सर्वैकशरणमन्त्रयं, अधीशमीशं धियां, हरिं कृष्णम् ।

चतुरात्मानं निष्क्रियं, अरिमथनं नमत चक्रधरम् ॥

अत्र हि शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपो विरोधः स्फुटमेव प्रतीयते ।

जहाँ विरोधालङ्कार शब्द से साक्षात् बोधित होता है उस श्लिष्ट वाक्य में ही विरोध अथवा श्लेष [तन्मूलक सन्देह सङ्कर] के वाच्यालङ्कारत्व का विषय हो सकता है । [वहाँ विरोध अथवा श्लेष में वाच्यालङ्कारत्व कहा जा सकता है] जैसे यहाँ, [हर्षचरित के उसी प्रसङ्ग में]—

विरोधी पदार्थों के समुदाय के समान [थे] । जैसे, [बाल अमौढ़ रूप अन्धकार से युक्त सूर्य की मूर्ति यह विरोध हुआ, पक्षान्तर में] अन्धकार [रूप] कृष्णकेशों से युक्त भी देदीप्यमान मूर्ति थे ।

अथवा जैसे मेरा ही—

सय के एकमात्र शरण, आश्रयस्थान और अधिनाशी [पक्षान्तर में शरण और सय दोनों शब्द का अर्थ गृह होता है । इस दशा में सयके गृह और अन्तय अगृह यह विरोध आता है जो प्रथम अर्थ में नहीं रहता ।] अधीश ईश धियां जो सयके प्रभु और बुद्धि के स्वामी हैं [पक्षान्तर में ईश धियां बुद्धि के स्वामी और अधीश जो धीश बुद्धि के स्वामी नहीं हैं यह विरोध आता है जो प्रथम अर्थ से परिहृत होता है] विष्णु [स्वरूप] कृष्ण [पक्षान्तर में हरित और कृष्ण वर्ण का विरोध प्राप्त होता है उसका परिहार प्रथम अर्थ से होता है] सर्वज्ञस्वरूप निष्क्रिय [पक्षान्तर में पराक्रम युक्त और निष्क्रिय] अरिधों को नाश करने वाले चक्रधारी [विष्णु, पक्षान्तर में चक्र के अवयव अरों के नाश करने वाला चक्रधर कैसे होगा यह विरोध प्रथम अर्थ से दूर होता है] को तमस्कार करो ।

इन [गद्य पद्यात्मक दोनों उदाहरणों] में विरोधालङ्कार शब्द, शक्ति मूल संलक्ष्यप्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के रूप में स्पष्ट प्रतीत होता है ।

१. च अधिक है नि० दी० ।

एवंविधो व्यतिरेकोऽपि दृश्यते । यथा ममैव—

य येऽत्युज्ज्वलयन्ति लूनतमसो ये वा नखोद्भासिनः,
ये पुष्पन्ति सरोरुर्ह्ययमपि क्षिप्ताब्जभासश्च ये ।
ये मूर्धस्त्रयभासिनः क्षितिभृतां ये चामराणां शिरा-
स्तुङ्गामन्त्युभयेऽपि ते दिनपतेः पादाः श्रिये सन्तु वः ॥

एवमन्येऽपि शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपव्यङ्ग्यध्वनिप्रकाराः सन्ति
ते सहृदयैस्सयमनुसर्तव्याः । इह तु ग्रन्थविस्तरभयात् तत्प्रपञ्चः कृतः ॥२१॥

इस प्रकार का [शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि रूप] व्यतिरेका-
लङ्कार भी पाया जाता है । जैसे, मेरा हाँ [बनाया निम्न श्लोक इसका
उदाहरण है] —

[इसमें सूर्य के प्रमिद किरण रूप पाद और निम्नदेयता पद के
अनुसार वैहधारी सूर्य के चरण रूप पाद इन दोनों प्रकार के पादों की स्तुति
की गई है और उनमें व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्ग्य है । शब्दार्थ इस प्रकार होगा] ।

[सूर्यदेव के] अन्धकार का नाश करने वाले [जो किरण रूप पाद]
आकाश को प्रकाशमान करते हैं और जो [चरण रूप पाद] नखों से मुखोभित
[तथा आकाश को उद्भासित न करने वाले] हैं, जो [सूर्यकिरण रूप में]
कमलों का श्री श्री भी पुष्ट करते हैं और [चरण रूप में] कमलों की शोभा को
तिरस्कृत करते हैं, जो [पर्वतों के शिखर पर शोभित होते हैं अथवा] क्षितिभृता
राजाश्यों के शिरो पर शयभासित होते हैं और [ग्रन्थाम काल में] देवताओं
के शिरो का भी अतिमण्य करते हैं, सूर्यदेव के वह दोनों [प्रकार के] पाद
[किरण और चरण रूप] तुम सब के लिए कल्याणकर हों ।

इन प्रकार शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के और भी
[अलङ्कार तथा चन्तु रूप] प्रकार होते हैं । सहृदय उनका रस्य अनुसन्धान
कर लें । ग्रन्थ विस्तर के मय में हमने यहाँ उनका प्रतिपादन नहीं किया है ।

ग्रन्थकार ने इस श्लोक में नखोद्भासी, कमल कान्ति को तिरस्कृत करने
वाले और राजाश्यों के मस्तक पर शोभित होने वाले चरणों की अपेक्षा आकाश
को प्रकाशित करने वाले कमलों को निवसित करने वाले और देवताओं के शिरो
का अतिमण्य करने वाले किरण रूप पदों का आधिक्य होने से व्यतिरेक अलङ्कार
माना है । परन्तु वह सर्वकशरस्य आदि पहिले श्लोक के समान विरोधात्कार का
उदाहरण भी हो सकता है । .

अर्थशक्त्युद्भवस्त्वन्यो यत्रार्थः सः प्रकाशते ।

यस्तात्पर्येण वस्त्वन्यद् व्यनक्त्युक्तिं विना स्वतः ॥२२॥

यत्रार्थः स्वसामर्थ्यादर्थान्तरमभिव्यनक्ति शब्दव्यापारं विनैव सो-
र्थशक्त्युद्भवो नामानुस्वानोपमव्यङ्ग्यो ध्वनिः ।

विवक्षितान्यपर वाच्य [अभिधामूल] ध्वनि के असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य और संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य दो भेद किए थे । संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के फिर शब्द-शक्त्युत्प, अर्थशक्त्युत्प और उभयशक्त्युत्प तीन भेद किए गये हैं । इन में से शब्दशक्त्युत्प ध्वनि का बहुत विस्तारपूर्वक विचार यहां किया गया है । इसीलिए इस २१ वां कारिका की इतनी लम्बी व्याख्या हो गई है कि पाठक ऊबने लगता है । परन्तु फिर भी ग्रन्थकार ने इस सारे विवेचन में वस्तु ध्वनि का कहीं नाम नहीं लिया है । बार-बार शुभा-फिरा कर अलङ्कार ध्वनि का ही विस्तार किया है । अलङ्कार ध्वनि के स्पष्टीकरण के लिए जो इतना अधिक प्रयत्न ग्रन्थ-कार ने किया है वह संभवतः उसके विवादास्पद स्वरूप और महत्व को ध्यान में रख कर किया है । वस्तुध्वनि के अधिक स्पष्ट और विवाद रहित होने के कारण ही उसका विवेचन नहीं किया है । उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपने शब्दशक्ति मूलध्वनि के विवेचन में वस्तुध्वनि की भी सोदाहरण विवेचना कर इस कमी को पूरा कर दिया है ॥२१॥

शब्दशक्त्युत्प के बाद अर्थशक्त्युत्प संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का वर्णन क्रम-प्राप्त है । नवीन आचार्यों ने उसके स्वतःसम्भवी, कविप्रौढोक्तिसिद्ध और तत्त्वबद्ध वक्तृ-प्रौढोक्तिसिद्ध यह तीन भेद और उनमें से प्रत्येक के वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलङ्कार, अलङ्कार से वस्तु, और अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य यह चार, कुल मिला कर बारह भेद किए हैं । आलोककार ने भी यह भेद किए हैं परन्तु उतने स्पष्ट नहीं हुए हैं ।

संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि के प्रथम शब्दशक्त्युत्प भेद के सविस्तर निरूपण के बाद उसके दूसरे भेद अर्थशक्त्युत्प संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य का निरूपण करते हैं ।

अर्थशक्त्युद्भव [नामक संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि का] दूसरा भेद [वह] है जहां ऐसा अर्थ [अभिधा से] प्रतीत होता है जो शब्दव्यापार के बिना

यथा—

एव चादिनि देवर्षी पार्श्वे पितुरवोमुखी ।

लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ॥

अत्र हि लीलाकमलपत्रगणनमुत्सर्जनोक्तस्य रूपं / शब्दव्यापारं
विनैवाथान्तरं व्यभिचारिभावलक्षणं प्रकाशयति ।

[ध्वनन व्यापार से] स्वतः ही तात्पर्यत्रिपयोभूत रूप से अर्थान्तर को अभिव्यक्त करे । [यहा तात्पर्य शब्द पदार्थसमर्पण रूप याव्यर्थ बोध में उपलब्ध तात्पर्याख्या शक्ति का नहीं, ध्वनन व्यापार का ग्राहक समझना चाहिए ।]

जहां अर्थ [याव्यर्थ] शब्दव्यापार के बिना अपने [ध्वनन] सामर्थ्य से अर्थान्तर को अभिव्यक्त करता है यह अर्थजन्यसुन्दर सलक्ष्यप्रमव्यङ्ग्य नामक ध्वनि है ।

जैसे :—

देवर्षि [सप्तर्षि मण्डल] के देसा कहने [शिव के साथ पार्वती के विवाह की चर्चा और शिव की सहर्मात प्रकट करने] पर पिता [पर्यतराज हिमालय] के पाम बैठे हुए पार्वती सुह नीचा करके लीला कमल की पंखुडिया गिनने लगी ।

यहा लीला-कमल पत्रों की गणना [रूप पार्वती का व्यापार] स्वयं गुणीभूत रूप होकर शब्दव्यापार के बिना ही [लोचनकार के मत में लज्जा और विश्वनाथ के मत से अवहित्था रूप] व्यभिचारिभाररूप अर्थान्तर को अभिव्यक्त [प्रकट] करती है ।

लोचनकार ने इसे लज्जारूप व्यभिचारिभाव का अभिपञ्चक माना है परन्तु साहित्यदर्पणकार ने अवहित्था के उदाहरण में इस श्लोक को उद्धृत किया है । अवहित्था का लक्षण इन प्रकार किया गया है—“अथगौरवलज्जादेर्द्वयोपाकारगुप्तिरवहित्था । व्यापारान्तरासत्ति अन्यथाभापण तिलोक्नादिकरी ।” भय, गौरव, लज्जा आदि के कारण व्यापारान्तर, अन्यथा भापण या अन्यथा तिलोक्नादि जनक आकार भोषन का नाम अवहित्था है । इस अवहित्था में भी लज्जा का समावेश रहता है और भय, गौरव, लज्जा आदि आकारगुप्ति के हेतुओं में से यहा लज्जा ही हेतु है इसलिए विश्वनाथ और लोचनकार के मत में तात्त्विक भेद न होने से विरोध की शङ्का नहीं करनी चाहिए ।

नू. चायमलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्यैव ध्वनेर्विषयः । यतो यत्र साक्षाच्छब्दनिवेदितेभ्यो विभावानुभावव्यभिचारिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः । तस्य केवलस्य मार्गः । यथा कुमारसम्भवे मधुप्रसङ्गे वसन्तपुष्पाभरणं वहन्त्या देव्या आगमनादिवर्णनं मनोभवशरसन्धानपर्यन्तं शम्भोरच परितृप्तधैर्यस्य चेष्टाविशेषवर्णनादि साक्षाच्छब्दनिवेदितम् ।

इह तु सामर्थ्यात्तिष्ठत्यभिचारिमुखेन रसप्रतीतिः । तस्मादयमन्यो ध्वनेः प्रकारः । १।

यह असंलक्ष्य क्रम व्यङ्ग्य [रसादि] ध्वनि का ही उदाहरण [भी] नहीं है । क्योंकि जहां साक्षात् शब्द से वर्णित विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से रसादि की प्रतीति होती है वहीं केवल असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि का मार्ग है ।

[पहिले यह लिख आण हैं कि व्यभिचारिभावों का वाचक-शब्दों से कथन उचित नहीं है और यहां उनके साक्षात् शब्द निवेदित होने से ही रसादि प्रतीत होते हैं यह कह रहे हैं यह दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं । ऐसी शङ्का उत्पन्न हो तो उसका समाधान यह है कि वाक्यार्थप्रतीति से अल्पग्रहित व्यभिचारिभाव की प्रतीति होनी चाहिए यही यहां साक्षात् शब्द-निवेदितत्वं से अभिप्रेत है । व्यभिचारिभाव का वाक्याव इष्ट नहीं है ।]

जैसे कुमारसंभव के वसन्त वर्णन प्रसङ्ग में वसन्ती पुष्पों के आभूषणों से शल्लङ्कित देवी पार्वती [१—आलम्बन विभाव] के आगमन से लेकर [आलम्बन-विभाव] कामदेव के शरसन्धान पर्यन्त [अनुभाववर्णन] और धैर्य च्युत शिव की चेष्टाविशेषवर्णनादि [व्यभिचारिभाव] साक्षात् शब्द निवेदित है । [अतः वहां असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रसध्वनि है ।]

कुमारसंभव के प्रकृत श्लोक निम्न प्रकार हैं :—

१—निर्वाणभूषिष्मथास्य वीर्यं, मन्धुक्ष्यन्तीव वपुर्गुणेन ।

अनुप्रयाता वनदेवताभिरद्वयत स्थावरराजकन्या ॥

२—प्रतिगृहीतुं प्रणयिप्रियत्वान्, त्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च ।

सम्भोहनं नाम च पुष्पधन्या, धनुष्यमोघं समधत्त सायकम् ॥

३—हरस्तु किञ्चित् परितृप्तधैर्यश्चन्द्रोदयागम इवाम्बुराशिः ।

उदामुखे विम्वरफलावरोधे, व्यापारयायास त्रिलोचनानि ॥

✓ यत्र च शब्दव्यापारमहाययोऽर्थोऽर्थान्तरस्य व्यवहृत्येनोपादीयते स
नास्य ध्वनेर्विषयः ।

यथा—

संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया ।

हसन्नेत्रापिताकृत् लीलापद्मं निमीलितम् ॥

अत्र लीलाकमलनिमीलनस्य व्यवहृत्यमुक्त्यैव निवेदितम् ॥२२॥

यहां [पृथ्व्यादिनि देवर्षी० में] तो [लीलाकमल के पत्रों की गणना द्वारा] सामर्थ्य से आलुप्त [लज्जा रूप] व्यभिचारिभाव द्वारा रस की प्रतीति होती है । इसलिए [रसध्वनि रूप अर्पणकमव्यङ्ग्य भेद से भिन्न अर्पणकयुक्त सलक्ष्यकमव्यङ्ग्य रूप] यह दूसरा ही ध्वनि का प्रकार है ।

[हममें यह सूचित कि या यद्यपि रसादि सदा व्यङ्ग्य ही होते हैं बाव्य नहीं परन्तु उनका असलक्ष्यकमव्यङ्ग्य होना अनिवार्य नहीं है । यह कभी सलक्ष्यकमव्यङ्ग्य अर्पणकयुक्तध्वनि के द्वारा भी प्रतीत हो सकते हैं । परन्तु उत्तरवर्ती आचार्य रसादि ध्वनि को असलक्ष्यकमव्यङ्ग्य ही मानते हैं । सलक्ष्य-कमव्यङ्ग्य के मिलने भेद उन्होंने किणु हैं उन सबके उदाहरण वस्तुध्वनि या अलङ्कारध्वनि में से हो दिग है ।]

जहां शब्द व्यापार की महायता से अर्थ, दूसरे अर्थ को अभिव्यक्त करता है वह इस [अर्पणकयुक्त सलक्ष्यकमव्यङ्ग्य] ध्वनि का नियम नहीं होता ।

जैसे :—

[नायक के शृङ्गार सहायक] निट [संभोगहीनसंपद विटस्तु धूर्तः क्लृप्तदेशः । वेशोपचारकुशलो मयुरोऽथ बहुमतो गोपधाम् ॥] की संकेत काल [नायक-नायिका के मिलन समय] कि जिज्ञासा को समझकर चतुरा [नायिका] ने नेत्रों से [अपना] अभिप्राय व्यक्त करते हुए हंसते हुए [अपने हाथ के] लीलाकमल को बन्द कर दिया ।

यहां लीलाकमल निमीलन [की संकेतकाल, सूर्यास्त के समय हम मिलेंगे इस अर्थ] की व्यवहृता ['नेत्रार्पितादृष्टं' पद ने] शब्द द्वारा ही सूचित कर दी । [इसलिए अर्पणकयुक्तध्वनि का उदाहरण नहीं है] ॥२२॥

तथा च—

शब्दार्थशक्त्यात्तिप्तोऽपि व्यङ्ग्योऽर्थः कविना पुनः ।

यत्राविष्क्रियते स्वीकृत्या सान्ध्यालंकृतिध्वनेः ॥२३॥

शब्दशक्त्या, अर्थशक्त्या, शब्दार्थशक्त्या वात्तिप्तोऽपि व्यङ्ग्यो-
ऽर्थः कविना पुनर्यत्र स्वीकृत्या प्रकाशीक्रियते सोऽस्मादनुस्वानोपम-
व्यङ्ग्याद् ध्वनेरन्य एवालङ्कारः । असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य वा ध्वनेः सति
सम्भवे स तादृगन्योऽलङ्कारः ।

और इसी से [कहा भी है कि] :—

शब्दशक्ति, अर्थशक्ति, अथवा शब्द, अर्थ उभय शक्ति से आविष्ट
[व्यङ्ग्य] होने पर भी जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ को कवि पुनः अपने वचन द्वारा प्रकट
कर देता है वह ध्वनि से भिन्न अन्य ही [गुणीभूत व्यङ्ग्य] अलङ्कार है ।

शब्दशक्ति, अर्थशक्ति अथवा शब्दार्थोभय शक्ति से आविष्ट होने पर
भी व्यङ्ग्य अर्थ को जहाँ कवि फिर अपनी उक्ति से [भी] प्रकाशित कर देता
है वह इस अनुस्वानोपम [संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य] ध्वनि से अलग ही [गुणीभूत
व्यङ्ग्य] अलङ्कार होता है । अथवा असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि का यदि कोई इस
प्रकार का उदाहरण मिल सके तो [वाच्यालङ्कार से भिन्न] यह उस प्रकार का
विशेष चमत्कार जनक] अन्य ही अलङ्कार होता है ।

इस कारिका से पूर्व संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि के शब्दशक्त्युद्भव और
अर्थशक्त्युद्भव व्यङ्ग्य दो भेद किए थे । परन्तु इस कारिका में उभयशक्त्युद्भव
तृतीय भेद भी सूचित किया है । 'शब्दश्च अर्थश्च इति शब्दार्थौ' इतने विग्रह से
शब्दशक्त्युद्भव तथा अर्थशक्त्युद्भव और फिर शब्दार्थौ च शब्दार्थौ केत्येकशेषः
[स प्रकार द्वन्द्व समास में एकशेष करके शब्दार्थौ पद से ही उभयशक्त्युद्भव रूप
तृतीय भेद का भी प्रतिपादन किया है ।

'सान्ध्यालंकृतिध्वनेः' की व्याख्या भी वृत्तिकार ने दो प्रकार से की है ।
क पक्ष में 'ध्वनेः' पद को पञ्चम्यन्त और संलक्ष्यक्रम का बोधक मानकर 'सोऽस्मा-
नुस्वानोपमव्यङ्ग्याद् ध्वनेरन्य एवालङ्कारः' यह व्याख्या की है और दूसरे पक्ष
'ध्वनेः' को असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि का बोधक और पञ्चम्यन्त पद मानकर

तत्र शब्दशक्त्या यथा—

वत्से मा गा विपादं, स्वर्सनगुरुजवं सन्त्यजोर्ध्वप्रवृत्तम्,
कम्पः को वा गुरुस्ते, भवतु बलभिदा तृम्भितेनात्र याहि ।
प्रत्याप्यानं सुराणामिति भयशमनं धृद्वान् कारयित्वा,
यस्मै लक्ष्मीमदाद् वः स दहतु दुरितं मन्थमूढां पयोधिः ॥

असलक्ष्यकमव्ययद्वय वा च्यनेः सति संभवे स तादृगन्योऽलङ्कारः । यह व्याख्या की है ।

मम्मट, विश्वनाथदि नवीन आचार्यों ने इसी प्रकार की गुणीभूत व्यङ्ग्य का वाच्यसिद्धयक्त भेद माना है । जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ वाच्यसिद्धि का अङ्ग बन जाय अर्थात् उसके बिना श्लोक का वाच्यार्थ ही उपपन्न न हो, उसे वाच्य-सिद्धयक्त नामक गुणीभूत व्यङ्ग्य कहा है । उसके उदाहरण इसी प्रकार के दिए गए हैं ।

उसमें शब्द शक्ति से [आश्लिष्य, शब्दशक्त्युद्भव का उदाहरण] जैसे—

[समुद्र-मन्थन वेला में स्वभावतः सुकुमारी होने के कारण समुद्र की भीषण तरंगों को देख कर भयभीत] मन्थन से भीत लक्ष्मी को [उसके पिता] समुद्र ने भय दूर करने के बहाने [यह कह कर कि] बेटी घबड़ाओ नहीं [व्यङ्ग्यार्थ 'विपमसीति विपादः' विप को भक्षण करने वाले भयानक शिव के पास मत जाना] सीमगति से चलने वाली लम्बी उस्तासों को बन्द करो [व्यङ्ग्यार्थ सीमगति वाले भयङ्कर वायु और कर्षजलन स्वभाव वाले भयङ्कर अग्निदेव की धात छोड़ो] यह इतना कर्ष क्यों रही हो और शक्ति को नष्ट करने वाली इन जमाइयों को धरा बन्द करो [व्यङ्ग्यार्थ 'कं जलं पातीति कम्पः' धरणः, कः प्रजापतिः यद्वा 'कम्पः' अर्थान्] धरणदेव और प्रजापति मह्ना तो तुम्हारे गुरु, पितृ-सदृश हैं "जृम्भितेन-बलभिदा भवतु पेश्वयमदमत्त" इन्द्र देव को भी छोड़ो इस प्रकार भय शमन करने के बहाने अन्य सय देवताओं [के साथ विवाह] का प्रत्याख्यान [निषेध] करा कर और यहाँ [विष्णु के पास] जाओ ऐसा कह कर जिन [विष्णु] को [अपनी पुत्री] लक्ष्मी को [वधू रूप में] प्रदान किया वह [विष्णु] तुम्हारे दुःखों को दूर करें ।

अर्थशक्त्या यथा—

अभ्या शेनेऽत्र वृद्धा, परिणतवयसामप्रणीरत्रनातः,
निःशेषागारकर्मभ्रमशियिलतनुः, कुम्भदासी तथात्र ।
अस्मिन् प्रापाहमेका कतिपयदिवसप्रोषितप्राणनाथा,
पान्थायेत्यं तरुण्या कथिनमवसरव्याहृतिव्याजपूर्वम् ॥

उभयशक्त्या यथा, 'दृष्ट्या केशव गोपरागहृतया' इत्यादी ॥२३॥

यहां देवताओं के प्रत्याख्यान का बोधक अर्थ व्यङ्ग्य होता परन्तु 'भयशमन-
छद्मना' ॥ छद्म शब्द द्वारा कवि ने उसकी व्यङ्ग्यता को वाच्य बना दिया इसी से
क'मिनीकुचकृशराशत् गोरनहन चादय न रहने से यह संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि
का उदाहरण नहीं है । 'कारयित्वा मे णिच् प्रत्यय समर्थन का सूचक है, अप्रवृत्त
प्रवर्तन का नहीं । अर्थात् देवताओं का प्रत्याख्यान करने की प्रेरणा पिता ने नहीं
की अपितु लक्ष्मी द्वारा किए गए प्रत्याख्यान का समर्थन मात्र किया । यही णिच्
का तात्पर्य है । 'हृक्करोरन्यतरस्याम्' सूत्र से लक्ष्मी की कर्म संज्ञा हुई है ।

अर्थ शक्ति से [आक्षिप्त, अर्थशक्त्युद्भव व्यङ्ग्य जहां शब्द से कथित
कर दिया है उसका उदाहरण] जैसे—

वृद्धी माता जी यहां सोती हैं और बूढ़ों के अग्रगण्य पिता जी यहां ।
सारे घर का काम करने से अत्यन्त थकी हुई दासी यहां सोती है । मैं अभागिनी
जिस के पति कुछ दिन से परदेश चले गये हैं इस [कमरे] में अकेली पड़ी
रहती हूँ । इस प्रकार तरुणी ने अवसर बताने के लिए बहाने से पथिक को यह
[सबके सोने का स्थान और व्यवस्था आदि का पूर्वाक्त विवरण] कहा ।

यहां तरुणी की संभोगेच्छा और अनिर्वन्ध यथेष्ट संभोग के अवसर की
सूचना रूप जो व्यङ्ग्य है उसको कवि ने 'अवसरव्याहृतिव्याजपूर्व' से अपने
शब्द में ही कह दिया इसलिए यह संलक्ष्यक्रम अथवा असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि
का उदाहरण नहीं रहा उनसे भिन्न ही, नवीनमत में वाच्य सिद्धशङ्क नामक गुणी-
भूत व्यङ्ग्य है ।

[इसी प्रकार] उभयशक्ति से [आक्षिप्त उभयशक्त्युत्थ व्यङ्ग्य जहां
शब्द से कथित कर दिया गया है उसका उदाहरण] जैसे 'दृष्ट्या केशव
गोपराग हृतया' इत्यादि [पूर्व उद्धृत तथा व्याख्यात श्लोक] में ।

'दृष्ट्या केशवगोपराग' इत्यादि उभयशक्त्युद्भव व्यङ्ग्य ध्वनि में उभय शक्त्यु-

प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः सम्भवी स्वतः ।
अर्थोऽपि द्विविधो ज्ञेयो वस्तुनोऽन्यस्य दीपकः ॥ २४ ॥

स्थिता का समन्वय लोचनकार ने इस प्रकार किया है कि गोपरागादि पदों में स्लेष होने से उस अंश में शब्दशक्त्युत्पत्ता और प्रकथनशात् अर्थशक्त्युत्पत्ता आने से यह उभयशक्त्युद्भव का उदाहरण होता है । परन्तु नवीन आचार्य ऐमे स्थलों पर उभयशक्त्युत्पत्ता का समन्वय शब्दपरिवृत्तिसहस्य तथा शब्दपरिवृत्ति असहस्य के आधार पर करते हैं । उनके मत से यहाँ 'केशव गोपराग हृतया' में 'केशव गोपराग' शब्दों के रहने पर ही ध्वनि की सत्ता रहती है और यदि उनको बदल कर राग के पर्याय वाचक स्नेहादि शब्द रख दें तो ध्वनि की सत्ता नहीं रह सकती इसलिये शब्दपरिवृत्तिसह होने के कारण यह ध्वनि शब्दशक्त्युत्पत्त है । परन्तु आगे 'स्थलितास्मि' इत्यादि में शब्द का परिवर्तन करके 'पतितास्मि' आदि रख देने पर भी व्यङ्ग्य में कोई बाधा नहीं पड़ती इसलिए उस अंश के परिवृत्तिसह होने से अर्थशक्त्युत्पत्त व्यङ्ग्य होता है । अतः एक अंश में शब्दशक्त्युत्पत्त और दूसरे अंश में अर्थ शक्त्युत्पत्त होने से यह उभय शक्त्युत्पत्त का उदाहरण है । इस प्रकार शब्द परिवर्तन को सहन न कर सकने वाले गुण अलङ्कार ध्वनि आदि को शब्दनिष्ठ, तथा शब्दपरिवर्तन को सहन करने वाले को अर्थ निष्ठ मान कर शब्द परिवृत्ति, असहस्य और शब्दपरिवृत्तिसहस्य के आधार पर ही नवीन आचार्य शब्दनिष्ठता या अर्थनिष्ठता का निर्णय करते हैं ॥२३॥

इस प्रकार संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के शब्दशक्त्युत्पत्त, अर्थशक्त्युत्पत्त और उभयशक्त्युत्पत्त तीन भेद प्रदर्शित किये । उनमें से शब्दशक्त्युत्पत्त का सविस्तार विवेचन हो चुका । इस समय अर्थशक्त्युद्भव का विवेचन चल रहा है । इसी बीच में प्रसङ्गतः उभयशक्त्युद्भव का प्रदर्शन भी कर दिया है । अब अर्थशक्त्युद्भव के स्वतःसम्भवी, कवि प्रौढोक्तिसिद्ध और कविनिस्सद्प्रौढोक्तिवृत्तिसिद्ध इन तीन भेदों का निरूपण करते हैं ।

अन्य वस्तु [अलङ्कार या वस्तु] का अभिव्यञ्जक अर्थ भी स्वतःसम्भवो तथा प्रौढोक्ति मात्र सिद्ध [इममे कविप्रौढोक्ति सिद्ध तथा कविनिवद्ध वक्तृ-प्रौढोक्तिसिद्ध यह दो भेद सम्मिलित हैं] इस प्रकार से दो प्रकार का [वास्तव में तीन प्रकार का] होता है ।

यह तीन प्रकार के व्यञ्जक अर्थ, वस्तु तथा अलङ्कार भेद से दो प्रकार

अर्थशक्त्युद्भवानुराणरूपव्यङ्ग्ये ध्वनौ यो व्यञ्जकोऽर्थ उक्तस्तस्यापि द्वौ प्रकारौ, कवेः कविनिबद्धस्य वा वक्तुः प्रौढोक्तिमात्र-
निष्पन्नशरीर एकः स्वतःसम्भवी च द्वितीयः ।

कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो यथा—

सज्जेहि सुरभिमासो ए दाव अप्पेइ जुअइजणलक्खमुहे ।
अहिणवसहआरमुहे एवपल्लवपत्तले अणङ्गस्स शरे ॥ ८

[सज्जयति सुरभिमासो न तावदप्यति युवतिजनलक्ष्यमुखान् ।
अभिनवसहकारमुखान् नवपल्लवपत्रलाननङ्गस्य शरान् ॥]

इतिच्छाया ॥

के होकर ६ व्यञ्जक अर्थ और उसी प्रकार ६ व्यङ्ग्यार्थ कुल मिला कर अर्थ-
शक्त्युद्भव के बारह भेद हो जाते हैं । इन बारह भेदों का वर्णन नीचे आचार्यों ने
स्पष्ट रूप से किया है ।

अर्थशक्त्युद्भव रूप संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि में जो व्यञ्जक अर्थ कहा
है उसके भी दो भेद होते हैं । एक [तो] कवि या कविनिबद्धवक्ता की प्रौढो-
क्तिमात्र से सिद्ध और दूसरा स्वतःसम्भवी ।

कवि प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध [का उदाहरण] जैसे—

[कामदेव का सखा] वसन्त मास युवतिजनों को लक्ष्य बनाने [सिद्ध
करने] वाले मुखों [अग्रभाग कलभाग] से युक्त नवपल्लवों से पत्र [घाण के
पिछले भाग में लगे पंखों से] युक्त, सहकार प्रभृति कामदेव के बाणों का
निर्माण करता है [परन्तु] अभी [प्रहारार्थ उसको] देता नहीं है ।

यहाँ वसन्त बाण बनाने वाला है कामदेव उनका प्रयोग करने वाला
ध्वनी या योद्धा है आम्र, मञ्जरी आदि बाण हैं और युवतियाँ उनका लक्ष्य हैं इत्यादि
अर्थ, कविप्रौढोक्ति मात्र से सिद्ध है । लोक में इस प्रकार का न कोई धानुष्क
दीखता है न उसके बाण । इसी से कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध वस्तु से मदनो-
न्मथन का प्रारम्भ और उत्तरोत्तर उसका विजृम्भण रूप वस्तु व्यङ्ग्य है । इस
प्रकार यह कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तु व्यङ्ग्य का उदाहरण है ।

५८ कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो ययोदाहृतमेव—
‘शिखरिणि’ इत्यादि^१ । यथा वा^२—

२) साञ्जरविद्वरणजोव्वणहत्थालम्बं समुत्थमन्तेहिम् ।
अम्बुद्वारं विअ मम्महस्स दिण्णं तुइ थणेहिम् ॥
[सादरवितीर्णयौवनहस्तावलम्बं समुन्नमद्भ्याम् ।
अभ्युत्थानमिव मन्मथस्य दत्तं तव स्तनाभ्याम् ॥

इतिच्छाया ॥

स्वतःसम्भवीय औचित्येन यहिरपि सम्भाव्यमानसद्भावो, न
केवलं भणितिवशेनैवाभिनिष्पन्न शरीरः । ययोदाहृतम्—‘एवंवादिनि’
इत्यादि ।

कविनिबद्ध वक्तृप्रौढोक्ति का उदाहरण जैसा कि पहले लिए चुके हैं
‘शिखरिणि’ इत्यादि [श्लोक] है ।

उसमें जो चमत्कारजनक व्यङ्ग्य अर्थ है उसकी प्रतीति कविनिबद्ध
साभिलाष तद्व्य रूप-वक्ता की विशेषता से ही होती है । अन्यथा उसी बात को
केवल कवि के शब्द में अक्षर के सामान विम्वराल को तोता काट रहा है इस रूप में
कह दिया जाय तो उसमें कोई भी चमत्कार नहीं आता है । इसीलिए सहृदय
पुरुष कवि-प्रौढोक्तिसिद्ध से कविनिबद्धवक्तृ प्रौढोक्ति सिद्ध को अधिक चमत्कार-
जनक मानते हैं और उसकी गणना कविप्रौढोक्तिसिद्ध से अलग करते हैं । कवि
में स्वतः रागाद्याविष्टता नहीं होती परन्तु कविनिबद्ध में रागाद्याविष्टता होती है ।
इसी से उसका वचन अधिक चमत्कारकजनक होता है ।

आदरपूर्वक [आगे बढ़ कर] सहारा देते हुए यौवन के सहारे उठने
वाले तुम्हारे स्तन [उठ कर] कामदेव को [स्वागत में] अभ्युत्थान सा प्रदान
कर रहे हैं ।

विशेष ॥

[कवि और कवि निबद्ध की कल्पना के लोक से] बाहर भी उचित रूप
से जिनके अस्तित्व की सम्भावना हो, केवल [कवि या कविनिबद्ध की] उक्ति
मात्र से ही सिद्ध न होना हो [उस अर्थ को] स्वतःसम्भवी [कहते] हैं । जैसे
[१८१ पृष्ठ पर] ‘एवंवादिनि देवपौ’ इत्यादि उदाहरण दे चुके हैं ।

१ उदाहृतमेव यह पाठ नि० दो० में नहीं है । २ इत्यादी नि० । ३ दीधिति
ने यथा वा और उसके आगे उद्धृत उदाहरण नहीं दिया है ।

यथा वा—

सिद्धिपिच्छकण्णपूरा जाया बाहस्स गव्विरी भमइ ।

मुत्ताफलरइअपसाहणाणं भज्जे सवत्तीणम् ॥

[शिखिपिच्छकण्णपूरा जाया व्याधस्य गर्विणी भ्रमति ।

मुत्ताफलरचितप्रसाधनानां मध्ये सपत्नीनाम् ॥ इतिच्छाया ॥२४॥

अर्थशक्तेरलङ्कारो यत्राप्यन्यः प्रतीयते ।

अनुस्वानोपमव्यङ्ग्यः स प्रकारोऽपरो ध्वनेः ॥ २५ ॥

वाच्यालङ्कारव्यतिरिक्तो यत्रान्योऽलङ्कारोऽर्थसामर्थ्यात् प्रतीयमानोऽ-
यमासने सोऽर्थशक्त्युद्भवो नामानुस्वानरूपव्यङ्ग्योऽन्यो ध्वनिः ॥२५॥

अथवा जैसे—

[केवल] मोर पंख का कण्ठपर पहिने हुए व्याध की [नवीन] पत्नी
मुत्ताफलों के आभूषणों ॥ अलङ्कृत सपत्नियों के बीच अभिमान से घूली
हुई फिरती है ।

यहाँ श्लोकोक्त वस्तु केवल कविकल्पनासिद्ध नहीं है, अपितु वास्तव में
लोक में भी इनका अस्तित्व सम्भव है, अतएव यह स्वतःसम्भवी है । गर्व का
कारण यह है कि जब सपत्नियों के दिन ये तब तो व्याध हाथी आदि मार कर
लाना था जिसमें मुक्ताभूषण बनते थे । परन्तु मेरे पास से तो निकलने का अवकाश
ही नहीं मिलता है । यह सौभाग्यातिशय व्यङ्ग्य है । इस प्रकार स्वतःसम्भवी के
'एवमादिनि०' तथा 'शिखिपिच्छ०' दो, कविनिबद्धवस्तुप्रोदोक्ति सिद्ध के
'शिखरिणी०' और 'सादर०' दो तथा कवि प्रोदोक्ति सिद्ध का एक 'वज्रपति०',
ये कुल पाँच उदाहरण दिए । इन सब में वस्तु से वस्तु व्यङ्ग्य है आगे अलङ्कार
से अलङ्कार व्यङ्ग्य का निरूपण करते हैं ॥२४॥

जहाँ अर्थशक्ति में [वाच्यालङ्कार से भिन्न] दूसरा अलङ्कार प्रतीयमान
होता है वह ध्वनि [काव्य] का दूसरा संलक्ष्यक सम्बन्ध [नामक] भेद है ।

जहाँ वाच्य अलङ्कार में भिन्न दूसरा अलङ्कार अर्थसामर्थ्य से व्यङ्ग्यरूप
में प्रतीत होता है वह संलक्ष्यकमव्यङ्ग्य रूप अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि [का अलङ्कार
से अलङ्कार व्यङ्ग्य रूप दूसरा भेद] अन्य है ॥२५॥

[शब्दशक्ति से तो श्लेषादि अलङ्कारान्तर की प्रतीति हो सकती है ।
परन्तु अर्थशक्ति से अलङ्कारान्तर की प्रतीति नहीं हो सकती है यह मानकर]

तस्य प्रविरलविषयत्वाभावाद्देमुच्यते —

रूपकादिरलङ्कारवर्गो यो वाच्यतां श्रितः । १८१

१८१ स सर्वो गम्यमानत्वं विभ्रद् भूम्ना प्रदर्शितः ॥ २६ ॥

अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो रूपकादिरलङ्कार सोऽन्यत्र प्रतीय-
मानतया बाहुल्येन प्रदर्शितस्तत्र भ्रद्भिर्महोद्भवादिभिः । तथा च सन्देहा-
दिप्रपञ्चरूपकातिशयोक्तीनां प्रकाशमानत्वं प्रदर्शितमित्यलङ्कारान्तरस्या-
लङ्कारान्तरे व्यङ्ग्यत्वं न यत्नप्रतिपाद्यम् ॥ २६

इयत् पुनरुच्यते एव—

१८२ अलङ्कारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र भासते ।

१८२ तत्परत्वं न वाच्यस्य नासौ मार्गो ध्वनेर्मतः ॥ २७ ॥

उस [अर्थशक्ति मूल अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य ध्वनि] का विषय बहुत ही
कम होगा ऐसी आशङ्का से [ही आगे] यह कहते हैं कि—

[साधारणतः] वाच्यरूप से प्रतीत होने वाला जो रूप या वि अलङ्कार
समूह वह [दूसरे स्थलों पर, दूसरे उदाहरणों में] सत्र गम्यमान रूप से
[महोद्भवादि ने] प्रचुर मात्रा में दिखाया है ।

अन्य उदाहरणों में वाच्यरूप से प्रसिद्ध जो रूपकादि अलङ्कार समूह है
वह अन्य स्थलों पर प्रतीयमान रूप से महोद्भवादि न बहुत [विस्तार से]
दिखाया है । इसी से सन्देहादि [अलङ्कारों] में रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति
आदि [अलङ्कारान्तरो] का प्रतीयमान [व्यङ्ग्यत्वं] दिखाया है । इसलिये
अलङ्कार का अलङ्कारान्तर से व्यङ्ग्यत्वं [अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य] हो
सकता है इसका प्रतिपादन यत्न साध्य [कठिन] नहीं है ॥ २६ ॥

[फिर भी केवल] इतनी बात [विशेष रूप से] कहते ही हैं कि—

[एक वाच्य अलङ्कार से दूसरे] अलङ्कारान्तर की प्रतीति होने पर भी
जहां वाच्य [अलङ्कार] तत्पर नहीं [प्रतीयमान अलङ्कार की प्रधानतया
शोधित नहीं करता] है [हमारे मत में] वह ध्वनि का विषय नहीं माना
जाता ।

[दीपक आदि] दूसरे अलङ्कारों में सलक्ष्यकमव्यङ्ग्य [उपमादि]
दूसरे अलङ्कार की प्रतीति होने पर भी जहां वाच्य [दीपक आदि अलङ्कार] की

‘अलङ्कारान्तरेषु त्वनुराणरूपालङ्कारप्रतीतौ सत्यामपि, यत्र वाच्यस्य व्यङ्ग्यप्रतिपादनमुख्येन चारुत्वं न प्रकाशते नासौ ध्वने मार्गः । तथा च दीपकालङ्कारे^१ उपमाया गम्यमानत्वेऽपि तत्परत्वेन चारुत्वस्याव्यवस्थानात्र ध्वनिव्यपदेशः ।

यथा^२ —

चन्द्रमऊएहि णिसा णलिनी कमलेहि कुसुमगुच्छेहि लम्बा ।

हंसेहि सरअसोहा कव्वकहा सज्जनेहि करइ गरइ ॥

[चन्द्रमुख्येर्निशा, नलिनी कमलैः, कुसुमगुच्छैर्लता ।

हंसेरशारदशोभा, काव्यकथा सज्जनैः क्रियते गुर्वी ॥]

इति च्छाया ॥]

इत्यादिपृथग्मागर्मत्वेऽपि सति, वाच्यालङ्कारमुख्येनैव चारुत्वं व्यव-
तिष्ठते न व्यङ्ग्यालङ्कारतात्पर्येण । तस्मात्तत्र वाच्यालङ्कारमुख्येनैव काव्य-
व्यपदेशो न्याय्यः ।

व्यङ्ग्य [उपमादि] प्रतिपादन प्रपञ्चता से ही चारुत्व की प्रतीति नहीं होती है वह ध्वनि का मार्ग नहीं है । इसी से दीपकादि अलङ्कार में उपमा के गम्यमान होने पर भी उस उपमा] के प्राधान्य से चारुत्व की व्यवस्था न होने से [वहां उपमालङ्कार में] ध्वनि व्यवहार नहीं होता है ।

जैसे—

चन्द्रमा की किरणों से रात्रि, कमल पुष्पों से नलिनी, पुष्प स्तवकों से लता हंसों से शरद् के सौन्दर्य और सज्जनों से काव्यरूपा की गौरव-वृद्धि होती है ।

इत्यादि [दीपक अलङ्कार के उदाहरण] में [गुरुकरण रूप एकधर्मा-
भिसम्बन्ध सादृश्य के कारण] उपमा के मध्यपतित होने पर भी वाच्य [दीपक] अलङ्कार के कारण ही चारुत्व स्थित होता है व्यङ्ग्य [उपमा] अलङ्कार के तात्पर्य [प्राधान्य] से नहीं । इसलिए यहां वाच्य [दीपक] अलङ्कार के द्वारा ही काव्य व्यवहार करना उचित है ।

१ अलङ्कारान्तरस्य रूपकादेरलङ्कारप्रतीतौ नि०, दी० । २ दीपकादा-
वलङ्कारे नि० दी० । ३ तथा दी० ।

यत्र तु व्यङ्ग्यपरत्वेनैव वाच्यस्य व्यवस्थानं तत्र व्यङ्ग्यचमुत्प्रेनेव व्यपदेशो युक्तः । यथा—

प्राप्तश्रीरेप कस्मात् पुनरपि मयि तं मन्थसेदं विद्व्या-
जिद्रामप्यस्य पूर्वामनलसमनसो नैव सम्भावयामि ।
सेतुं ध्वनाति भूयः किमिति च सकलद्वीपनाथानुयात-
स्यन्यायाते वितर्कानिति दधतु इवामाति कम्पः पयोधेः

और जहाँ वाच्य [अलङ्कार] की स्थिति व्यङ्ग्य [अलङ्कार] परतया ही हो वहाँ व्यङ्ग्य [अलङ्कार] के अनुसार ही व्यवहार [नामकरण] करना उचित है । जैसे :—

यहाँ से आगे व्यङ्ग्य अलङ्कार के अनुसार नामकरण अर्थात् व्यवहार होना चाहिये इसको स्पष्ट करने के लिए अलङ्कारध्वनि के १३ उदाहरणों को देकर विस्तारपूर्वक इस विषय की विवेचना की है । ऐसे अलङ्कारध्वनि के प्रसङ्ग में जहाँ वाच्य अलङ्कार व्यङ्ग्य अलङ्कार को व्यक्त करता है वहाँ अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य होता है । कहीं-कहीं वाच्य अलङ्कार रहता तो है परन्तु वह व्यङ्ग्य नहीं होता और कहीं वाच्य अलङ्कार होता ही नहीं । इन दोनों स्थितियों में अलङ्कार से भिन्न, यस्तुमात्र अभिव्यक्त होता है । अतएव उन उदाहरणों में यस्तु से अलङ्कार व्यङ्ग्य माना जाता है । आगे दिये गये अलङ्कार ध्वनि के तेरह उदाहरणों में दोनों प्रकार के उदाहरण हैं । फिर उस व्यङ्ग्य सामग्री में स्वतःसम्भवी, कविप्रौढोक्तिसिद्ध और कविनिगद वक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध का भी भेद होता है । आलोककार ने उदाहरणों का समन्वय करते समय इन भेदों का समन्वय नहीं किया है । परन्तु फिर भी समन्वय करते समय उनका ध्यान रखना अच्छा ही होगा । इसी आधार पर नवीन आचार्यों ने अर्थशक्तयुद्धय के १२ भेद किये हैं ।

इसको [तो पहिले ही] लक्ष्मी प्राप्त है फिर यह मुझे वह पूर्वानुमृत मन्यन [जन्य] दुःख क्यों देगा । [इस समय] आलस्यरहित मन के कारण इसकी पहिले जैसी [दीर्घकालीन] निद्रा की भी कोई संभावना नहीं जान पड़ती । सारे द्वीपों के राजा [तो] इसके अनुचर हो रहे हैं फिर यह दुधारा सेतुदन्धन क्यों करेगा । हे राजन् तुम्हारे [समुद्र तटपर] आने से मानो इस प्रकार के सन्देशों के धारण करने से ही समुद्र कांप रहा है ।

यहाँ समुद्र के स्वाभाविक या चन्द्रोदयादिनिमित्तक जल-चञ्चल रूप

८.८ क्या वा समैव—

लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मिन्
स्मेरेऽधुना तव मुखे तरलायताक्षि ।
क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये
मुख्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः ॥

कमल में, विराल सेना समेत समुद्र तट पर आये हुए राजा को देखकर मथन वा सेतुबन्धादि सन्देह निमित्तक भयोद्भूत वेपथु रूप कम्पतया उत्प्रेक्षा की गई है। इसलिये यहाँ सन्देह और उत्प्रेक्षा का अद्भुतभाव सङ्कलङ्कार [कविप्रौढोक्ति-सिद्ध] वाच्यलङ्कार है उससे राजा की वासुदेवरूपता अर्थात् राजा में वासुदेव का आरोप मूलक रूपक अलङ्कार व्यङ्ग्य है। इस प्रकार यह कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य का उदाहरण है।

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि वासुदेव की अपेक्षा राजा में प्राप्त-श्रीकृष्ण, अनलसमनस्कम्प, और क्षोभनाथानुगतत्व आदि धर्मों का आधिक्य प्रतीत होने से वासुदेवामेद रूप रूपकालङ्कार नहीं अपितु व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्ग्य हो सकता है। परन्तु यह व्यतिरेक वास्तव नहीं है। वासुदेव का जो स्वरूप वर्तमान में प्रसिद्ध है उसमें उनके साथ भी प्राप्तश्री आदि यह सब धर्म विद्यमान ही हैं अतः व्यतिरेक के अस्वास्त्य होने से, और अमेदारोप में कोई आचरु न होने से यहाँ रूपक ध्वनि ही है। व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्ग्य नहीं है।

अथवा जैसे मेरा ही :—

[प्रसन्नता के कारण चञ्चलता और विकास से युक्त अतपुत्र] है चञ्चल और दीर्घनेत्रधारिणी [मिये] बाध [कोपकालुष्य के बाद प्रसादोन्मुख मुख के] लावण्य [संस्थान-सौन्दर्य] और कान्ति से दिग्द्विगन्तर की [पृथ्वी के चन्द्र के समान] परिपूर्ण कर देने वाले तुम्हारे मुख के मन्द मुस्कान युक्त होने [स्मेरे] पर भी इस [समुद्र] में तनिक भी चञ्चलता, दिक्ताई नहीं पड़ती है इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह पयोधि [निरा] जलराशि [जाह्नव, पुञ्ज तथा जलसमूह मात्र] है।

यदि यह जड़ नहीं सहृदय होता तो पूर्णचन्द्र सदृश तुम्हारे मुख को देखकर उसमें मदतविकार रूप क्षोभ और समुद्र में यदि चन्द्रमा और तुम्हारे मुख के सौन्दर्यगत तारतम्य को समझने की बुद्धि होती तो उसमें चन्द्र से भी अधिक सुन्दर तुम्हारे मुख को देखकर जल नाञ्चल्य रूप-क्षोभ अवश्य होता।

इत्येवंविधे विषयेऽनुराणरूप^१रूपकाश्रयेण काव्यचारात्वन्यव-
स्थानाद् रूपकध्वनिरिति व्यपदेशो व्याप्यः ।

उपमाध्वनिर्यथा—

वीराण रमइ धुसिएरुणम्मि ए तदा पिआथगुच्छङ्गे ।

दिही रिउगअकुम्भस्थले जह वहलसिन्दूरे ॥

[वीराणां रमते धुसृणारुणे न तथा प्रियास्तनोस्तङ्गे ।

दृष्टी रिपुगजकुम्भस्थले यथा वहलसिन्दूरे ॥

[इतिच्छाया]

यथा वा समैव विपमवाणलीलायाममुरपराक्रमणे^२कामदेवस्य :—

यह कवि निवद्ध नायक की उक्ति है। जङ्गराशि में श्लेपालङ्कार धार्य है उससे नायिका के मुख पर पूर्णिमा चन्द्र का आरोप रूप रूपकालङ्कार व्यङ्ग्य है। इसलिये यह कविनिवद्ध वक्तृप्रौढोक्ति सिद्ध अलङ्कार से अलङ्कारव्यङ्ग्य का उदाहरण है।

इस प्रकार के उदाहरणों [विषय] में संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रूपक के आश्रय में ही काव्य का चारुत्व व्यवस्थित होता है इसलिये [यहाँ] रूपक ध्वनि व्यवहार [नामकरण] ही उचित है।

उपमाध्वनि [के उदाहरण] जैसे :—

वीरों की दृष्टि प्रियतमा के कुङ्कुमरञ्जित उरोजों में उतनी नहीं रमती जितनी सिन्दूर ने पुते हुए शशु के हाथियों के कुम्भस्थलों में [रमती है]।

यहाँ पर वीरदृष्टि के प्रिया के स्तनोस्तङ्ग में रमण की अपेक्षा रिपुगजों के कुम्भस्थल रमण करने में अतिशय प्रतिपादन से स्वतःसंभवी व्यतिरेकालङ्कार से गजकुम्भस्थल में [गजकुम्भस्थलानुयोगिक] प्रिया के कुचों के [प्रियाकुचकुट्मल-प्रतियोगिक] सादृश्यरूप उपमा व्यङ्ग्य है। उसके कारण उन कुम्भस्थलों के मर्दन में वीरों को अधिक आनन्द आता है। इस प्रकार व्यङ्ग्य उपमामूलक वीरतातिशय के चमत्कारजनक होने से यह स्वतःसंभवी अलङ्कार से अलङ्कारव्यङ्ग्य उपमाध्वनि का उदाहरण है।

अथवा जैसे विपमवाणलीला [नामक स्वरचित काव्य] में [त्रैलोक्य

तं ताण सिरिसहोअररअणाहरणम्मि हिअअमक्करसम् ।
विम्वाहरे पिआणां णिवेसिअं कुसुमवाणेन ॥

तत्तेपां श्रीसहोदररत्नाहरणे हृदयमेकरसम् ।
विम्वाघरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमवाणेन ॥ [इतिच्छाया]

[विजयो] कामदेव के असुरविषयक पराक्रम के वर्णन [के प्रसङ्ग] में मेरा ही [बनाया निम्न श्लोक उपमाध्वनि का दूसरा उदाहरण] है ।

लक्ष्मी के सहोदर [अत्यन्त उत्कृष्ट] रत्न के आहरण में तत्पर उन [असुरों] के उस [सदैव युद्धोद्यत] हृदय को कामदेव ने प्रियाओं के अधर-विम्ब [के रसास्वाद] में तत्पर कर दिया ।

यहा अतिशयोक्ति अलङ्कार वाच्य है और उससे प्रिया का अधरविम्ब सकलरत्नसाररूप कौस्तुभमणि के समान है यह उपमालङ्कार व्यङ्ग्य है । अतः कवि प्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य का उदाहरण है ।

काव्यप्रकाशकार ने पर्याय अलङ्कार के उदाहरण रूप में इस श्लोक को उद्धृत किया है । और उसके टीकाकारों ने इसका अर्थ भी अन्य प्रकार से किया है । 'श्रीसहोदररत्नाहरणे' के स्थान पर उन्होंने 'श्रीसहोदररत्नाभरणे' यह छायानुवाद किया है परन्तु मूल प्राकृत श्लोक में 'रअणाहरणम्मि' यही पाठ रखा है । इस प्राकृत पाठ का छायानुवाद तो रत्नाहरणे ही हो सकता है 'रत्नाभरणे' नहीं । इसलिये काव्यप्रकाश के टीकाकारों का छायानुवाद ठीक नहीं है । इसीलिये उसके आधार पर जो व्याख्या उन्होंने की है वह भी ठीक प्रतीत नहीं होती । उन्होंने श्लोक का अर्थ इस प्रकार लगाया है कि श्रीसहोदर रत्न अर्थात् कौस्तुभमणि जिनका आभरण है ऐसे विष्णु में एकरस एकाग्र दैत्यों का मन, मोहिनी रूपधारिणी प्रिया के अधर विम्ब के पान में कामदेव ने प्रवृत्त कर दिया । यह अर्थ भी ठीक नहीं है । मूल में 'प्रियाणां' यह स्पष्ट ही बहुवचन है उससे एक मोहिनी के साथ उसकी सङ्गति नहीं हो सकती है । वह स्पष्ट ही उनकी अपनी प्रियाओं का बोधक है । मोहिनी का नहीं । फिर विष्णु में असुरों के हृदय की एकाग्रता, एकरसता भी असङ्गत है । टीकाकारों ने यह सब अनर्थ पर्यायोक्त का लक्षण समन्वित करने के लिये किया है । असुरों का हृदय पहिले विष्णु में एकरस था कामदेव ने उसको प्रियाओं के अधरविम्ब में लगा दिया । इस प्रकार 'एकं क्रमेण अनेकगं क्रियते' इस पर्याय अलङ्कार के लक्षण का समन्वय करने का

आक्षेपध्वनिर्यथा—

स चक्षुमस्विलान् शक्तो हयग्रीवाश्रितान् गुणान् ।

योऽम्बुकुम्भैः परिच्छेदं ज्ञातुं शक्तो महोदधेः ॥

अत्रातिशयोक्त्या हयग्रीवगुणानामवर्णनीयताप्रतिपादनरूपस्या-

साधारणतद्विशेषप्रकाशनपरस्य आक्षेपस्य^१ प्रकाशनम् ।

अर्थान्तरन्यासध्वनिः^२ शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्ग्योऽर्थ-
शक्तिमूलानुरणरूपव्यङ्ग्यश्च सम्भवति । तत्राद्यस्योदाहरणम्—

दैव्याएतस्मिं फले किं कीरइ एत्तिअं पुण्ण भणिमो ।

फळिल्लपल्लवाः पल्लवाणं अण्णाय ए सरिच्छा ॥

दैवायत्ते फले किं कियतामेतावत् पुत्तमंणामः ।

रत्ताशफपल्लवाः पल्लवानामन्येषां न सदशाः ॥

[इतिच्छाया]

प्रयत्न उन्होंने किया है । परन्तु उनका और स्वयं वाग्व्यप्रकाशकार मम्मटाचार्य का यह प्रयत्न लोचनकार और इस पद्य के निमांता स्वयं ध्वन्यालोककार—जिन्होंने इसे उपनाध्यनि का उदाहरण माना है—के अभिप्राय के विरुद्ध है । लोचनकार की प्रामाणिक व्याख्या सामने रहते हुए भी इन लोगों ने अपने दृष्टिकोण से इस प्रकार का भिन्न अर्थ किया है ।

आक्षेप ध्वनि [का उदाहरण] जैसे—

जो पानी के घड़ों से [नाप कर] समुद्र के परिमाण को जान सकता है वही हयग्रीव के समस्त गुणों के वर्णन करने में समर्थ हो सकता है ।

यहां अतिशयोक्ति [वाच्यालङ्कार] से हयग्रीव के समस्त गुणों की अवर्णनीयता प्रतिपादन रूप [गुणों की] असाधारण विशेषता प्रकाशन परक आक्षेप अलङ्कार व्यङ्ग्य है [अतः यह कविप्रौढोक्तिमिदं अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य आक्षेपध्वनि का उदाहरण है ।]

अर्थान्तरन्यास ध्वनि शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य और अर्थशक्तिमूल संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य [दोनों तरह का] हो सकता है । उनमें से प्रथम [शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि] का उदाहरण [निम्न है] :—

पदप्रकाशश्चायं ध्वनिरिति वाक्यस्यार्थान्तरतात्पर्येऽपि सति न विरोधः ।

द्वितीयस्फोटादहरणं यथा :—

हिअथद्रुविअमण्णुं अदरुणमुहं हि मं पसाअन्त ।

अवरद्धस्स वि ण हु दे पहुजाणअ रोसिअं सकम ॥

फल, भाग्य के आधीन है [इसमें हम] क्या करें । [कुछ भी नहीं कर सकते हैं] फिर भी इतना [तो] कहते हैं कि रक्ताशोक [वृत्त] के पक्षय अन्य पक्षयों के समान नहीं होते ।

यह ध्वनि पद प्रकारय भी होता है इसलिए वाक्य का अर्थान्तर [अप्रस्तुतप्रशंसा] में तात्पर्य होने पर भी [अर्थान्तरन्यास के पदप्रकाश होने से] कोई विरोध नहीं होता है ।

यहां अर्थान्तरन्यास और अप्रस्तुत प्रशंसा दो अलङ्कार व्यङ्ग्य हो सकते हैं । सामान्य और विशेष के समर्थ-समर्थक भाव होने से अर्थान्तरन्यास और गम्य गमक भाव होने से अप्रस्तुतप्रशंसा होती है ।

“सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि ।

समर्थते,.....सोऽर्थान्तरन्यासः”

“एवमिदं विशेषः सामान्यात् सामान्यं वा विशेषतः ।

अप्रस्तुतात् प्रस्तुतं चेद् गम्यते पञ्चधा ततः ।

अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात् ”

यह अर्थान्तरन्यास तथा अप्रस्तुतप्रशंसा के लक्षण हैं ।

अप्रस्तुत रक्ताशोक वृत्त के वृत्तान्त से लोकोत्तर प्रयत्न करने पर भी विकल होने वाले किसी व्यक्ति की प्रशंसा रूप प्रस्तुत की प्रतीति होने से अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार होता है । परन्तु फल शब्द से भाग्यवश होने वाली विकलता का समर्थक पहिले ही प्राप्त हो जाता है । इसलिए यहां फल रूप शब्द को शक्ति से सामान्य से विशेष समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास अलङ्कार व्यङ्ग्य होता है और उसकी पद से प्रथम प्रतीति हो जाने से यह अर्थान्तरन्यास ध्वनि का ही उदाहरण है, वाक्यगम्य अप्रस्तुतप्रशंसा ध्वनि का नहीं । ध्वनि के जितने भेद किये गये हैं वे पदप्रकाश और वाक्यप्रकाश होते हैं यह आगे प्रतिपादन किया जायगा—यहां अर्थान्तरन्यास ध्वनि पदप्रकाश और अप्रस्तुतप्रशंसा वाक्यप्रकाश है इसलिए उनमें कोई विरोध नहीं है ।

हृदयस्थापितमन्युमपरोपमुखीमपि मां प्रसादयन् ।

अपराधस्यापि न सैलु ते बहुञ्ज रोषितुं शन्यम् ॥

[इतिच्छाया]

अत्र हि वाच्यविशेषेण सापराधस्यापि बहुञ्जस्य कोपः कर्तुं शक्यः ।

इति समर्थकं । सामान्यमन्वितमन्यत्तात्पर्येण प्रकाशते ।

व्यतिरेकव्यतिरेकनिरप्युभयरूपः संभवति । तत्राद्यस्योदाहरणं प्राक् प्रदर्शितमेव । द्वितीयस्योदाहरणं यथा :—

जाण्डजं यणुदेसे खुञ्जं दिव्यं पात्रवो गडिभवत्तो ।

मा माणुसस्मि लोए ताएकरसो दरिदो अ ॥

[जायं वनोदेशे कुञ्जं पत्रं पादपौ गलितपत्रः ।

मा मानुषे लोके त्यागैकरसो दरिद्रश्च ॥ [इतिच्छाया]

अत्र हि त्यागैकरस्य दरिद्रस्य जन्मानभिनिन्दनं वृद्धितपत्रकुञ्ज-
पादपजन्माभिनिन्दनं च साक्षाच्छब्दवाच्यम् । तथाविधादपि पादपात्

दूसरे [अर्थशक्तिमूत्र संलक्ष्यक्रमग्रहण] का उदाहरण—

हृदय में क्रोध भरा होने पर भी मुझ पर उसका [क्रोध का] भाव प्रकट न करने वाला मुझ को भी तुम मना रहे हो इसलिये [प्रकट भाव से अधिक हृदयस्थित भाव को भी जानने वाले] हे बहुञ्ज, तुम्हारे अपराधी होने पर भी तुमसे रुठा नहीं जा सकता ।

यहां वाच्यार्थ विशेष से, बहुञ्ज के सापराध होने पर भी [उस पर] क्रोध करना संभव नहीं है यह समर्थक, अर्थ सामान्य तात्पर्य से सम्पन्न अन्य विशेष को अभिव्यक्त करता है [अतः अर्थान्तरन्यास ध्वनि है]

व्यतिरेक ध्वनि भी [शब्दशक्त्युत्थ और अर्थशक्त्युत्थ] दोनों प्रकार का हो सकता है । उनमें से प्रथम [शब्दशक्त्युत्थ] का उदाहरण [रं येज्यु-
ज्जलयन्ति० इत्यादि] पहिले दिया ही चुके हैं । दूसरे [अर्थशक्त्युत्थ का] उदाहरण जैने—

[एकान्त निर्जन] वन में पत्र रहित कुबड़ा वृक्ष वन भर भले ही पैदा हो जाऊँ परन्तु दान की रुचि युक्त और दरिद्र होकर अनुप्य लोभ में पैदा न होऊँ ।

तादृशस्य पुंस उपमानोपमेयत्वप्रतीतिपूर्वकं शोच्यतायामाधिक्यं
तात्पर्येण प्रकाशयति ।

उत्प्रेक्षाध्वनिर्यथा—

चन्दनासक्तभुजगनिःश्वासानिलमूर्छितः ।

मूर्छयत्येप पथिकान् मधौ मलयमारुतः ॥

अत्र हि मधौ मलयमारुतस्य पथिकमूर्छाकारित्वं मन्मथोन्माथ-
दायित्वेनैव । तत्तु चन्दनासक्तभुजगनिश्वासानिलमूर्छिततत्त्वेनोत्प्रेक्षित-
मित्युत्प्रेक्षा साक्षादनुक्तापि वाक्यार्थसामर्थ्यादनुराणरूपा लक्ष्यते । न
चैवंविधे विषये इवादिशब्दप्रयोगमन्तरेणासंबद्धतैवेति शक्यते
यक्तुम् । गमकत्वादप्यत्रापि तदप्रयोगे तदर्थविगतिदर्शनात् । यथा—

यहां दान की रुचि वाले दरिद्र [पुरुष] के जन्म की निन्दा और पत्र-
विहीन वृक्ष वृक्ष के जन्म का अभिनन्दन शब्दों से साक्षात् वाच्य है । और
वह [वाच्य] उस प्रकार के वृक्ष से भी उस प्रकार के पुरुष की शोचनीयता
के आधिक्य को वाक्य से उपमानोपमेयभाव [सादृश्य] प्रतीतिपूर्वक तात्पर्य
रूप से व्यक्षणा द्वारा प्रकाशित करता है । अतएव यहां अर्थशक्तिमूल व्यतिरेक
ध्वनि है । [यहां वाच्य कोई अलङ्कार नहीं है अतएव स्वतःसंभवी वस्तु से
व्यतिरेकालङ्कार ध्वनि व्यङ्ग्य है ।

उत्प्रेक्षा ध्वनि [का उदाहरण] जैसे —

चन्दन [वृक्ष] में लिपटे हुए सर्पों के निश्वास वायु से [मूर्छित]
वृद्धिगत यह मलयानिल वसन्त ऋतु में पथिकों को मूर्छित करता है ।

यहां, वसन्त ऋतु में कामोद्दीपन द्वारा पीडाकारी होने से ही मलया-
निल पथिकों को मूर्छाकारी होता है । परन्तु यह वह [मूर्छाकारित्व] चन्दन
में लिपटे हुए सर्पों के निश्वास वायु से मूर्छित-वृद्धिगत-होने के कारण
उत्प्रेक्षित किया गया है । [विपाक्त वायु के मिल जाने से मलयानिल मूर्छा-
कारी होता है । अथवा पथिकों में से एक की मूर्छा अन्यो को भी धैर्यच्युति
द्वारा उनके मूर्छा का कारण बन सकती है] इस प्रकार उत्प्रेक्षा साक्षात्
[उत्प्रेक्षावाचक इवादि शब्दों से] कथित न, होने पर भी वाक्यार्थ सामर्थ्य
से संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य रूप में प्रतीत होती है । [इस लिए यहां कवि प्रौढोक्ति-

ईसा कलुसस्स वि तुह मुहस्स ए एस पुण्णिमाचन्दो ।

अज्ज सरिसत्तणं पाविऊण अज्ज विअ ए माइ ॥

ईर्ष्याकलुपस्यापि तव मुसस्य नन्वेप पूर्णिमाचन्द्रः ।

अथ सदृशत्वं प्राप्य अङ्ग एव न माति ॥ [इतिच्छाया]

यथा या :—

प्रासाकुलः परिपतन् परितो निकेतान्, २२५१-२३

पुम्भिर्न कौरिचदपि धन्विभिरन्ववन्धि । २३५२-२४

तस्यै तथापि न भृगः क्वचिदङ्गनाभि—

राकर्णपूर्णनयनेपुहतेक्ष्णभीः ॥

सिद्ध वस्तु से 'उत्प्रेक्षा'कार ध्वनि व्यङ्ग्य है ।] इस प्रकार के उदाहरणों [विषय] में [उत्प्रेक्षावाचक] इव आदि शब्दों के प्रयोग के बिना [उत्प्रेक्षा] आदि का सम्बन्ध नहीं हो सकता यह नहीं कहा जा सकता है । बोद्धा की प्रतिभा के सहयोग से चन्द्रनासक्त इत्यादि विशेषण के [उत्प्रेक्षा] बोधक होने से अन्य उदाहरणों में भी उन [इवादि] के प्रयोग के बिना भी उस [उत्प्रेक्षा रूप अर्थ] की प्रतीति देखी जाती है । जैसे —

आज यह पूर्णिमा चन्द्र तुम्हारे ईर्ष्या से मलिन मुख की भी समानता पाकर मानों अपने शरीर में समाता ही नहीं है ।

यहां पूर्णिमा चन्द्र का सब दिशाओं को प्रकाश से भर देना जो एक स्वाभाविक कार्य है वह मुखसादृश्यप्राप्तिहेतुकत्वेन उत्प्रेक्षित है । यहा प्राकृत श्लोक में 'विअ' पाठ है । उसका छायाानुवाद एव किया गया है । वैसे उसका इव अनुवाद भी हो सकता है परन्तु यहां इस श्लोक को इसी बात के सिद्ध करने के लिए तो उदाहरण रूप ॥ प्रस्तुत किया गया है कि यहां इव शब्द का प्रयोग ॥ होने पर भी उत्प्रेक्षा है । 'विअ' के 'एव' अनुवाद करने से अर्थ की सङ्गति अधिक बलवती हो जाती है । फिर भी कोई यही कहे कि हम तो विअ का अनुवाद इव ही करेंगे इसलिए यह उदाहरण नहीं बन सकता है । उसके सन्तोष के लिए ग्रन्थकार इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण भी देते हैं :—

मय से व्याकुल, घरों के चारों ओर घूमते हुए इस हिरण्य का किन्हीं धनुषांश पुरषों ने पोछा नहीं किया फिर भी स्त्रियों के कानों तक फैले हुए नयनों के चापों से अपनी [अपनी सर्वस्वभूत] नयनश्री के नष्ट कर दिए जाने के कारण ही मानों कहीं ठहर नहीं सका ।

शब्दार्थव्यवहारे च प्रसिद्धिरेव प्रमाणम् ।

श्लेषध्वनिर्यथा—

रम्या इति प्राप्तवतीः पताकाः रागं विविक्ता इति वर्धयन्तीः ।

यस्यामसेवन्त नमद्वलीकाः समं वधूभिर्वलभीरुचानः ॥ २७ ॥

अत्र वधूभिः सह वलभीरसेवन्तेति वाक्यार्थप्रतीतेरनन्तरं वध्वः इत्यलभ्य इति श्लेषप्रतीतिरशब्दाप्यर्थसामर्थ्यान्मुख्यत्वेन वर्तते ।

शब्द और अर्थ के व्यवहार में [सहृदयानुभव रूप] प्रसिद्धि ही [अर्थप्रतीति में] प्रमाण है ।

यहां भी इव शब्द के अभाव में हेतुत्वेत्ता प्रतीत होती है । इसलिए इवादि शब्द के अभाव में असंबन्धार्थकता नहीं कही जा सकती । यहाँ फिर यह शङ्का की जा सकती है कि 'शब्दनासक्तः' इत्यादि श्लोक में इव शब्द के अभाव में उत्प्रेक्षा की असंबन्धार्थकता की जो शङ्का हमने की थी उसका खण्डन करने के लिए आपने यह उदाहरण दिया । परन्तु यह उदाहरण भी तो उसी प्रकार का है इसलिए यहाँ असंबन्धार्थकता नहीं है इसमें ही क्या विनिगमक होगा । इस शङ्का के समाधान के लिए ग्रन्थकार ने 'शब्दार्थव्यवहारे च प्रसिद्धिरेव प्रमाणम्' यह पंक्ति लिखी है । इसका अभिप्राय यह है यहाँ इवादि के अभाव में भी सहृदय लोग उत्प्रेक्षा का अनुभव करते हैं । अतएव शब्दार्थ-व्यवहार में प्रसिद्धि अर्थात् सहृदयों का अनुभव ही प्रमाण है । उस अनुभव से यहाँ इवादि के अभाव में भी प्रतीति होने से असंबन्धार्थकता नहीं हो सकती ।

श्लेषध्वनि [का उदाहरण] जैसे—

जिस [नगरी] में नवयुवकगण अपनी सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध [अमुक सुन्दर है इस प्रकार की प्रसिद्धि को प्राप्त] एकान्त अथवा शुद्ध उज्ज्वल [वेष-भूषादि] होने से अनुराग को बढ़ाने वाली, त्रिलीयुक्त [अपनी] वधुओं के साथ, रमणीयता के कारण पताकाओं से अलंकृत, एकान्त होने से कामोदीपक और मुके हुए छज्जों से युक्त अपने कूटागारों [गुप्त निजी कमरों] का सेवन करते थे ।

यहाँ वधुओं के साथ [वलभीयों] कूटागारों का सेवन करते थे इस

यथासंख्यध्वनिर्यथा —

अंकुरितः पल्लवितः कोरकितः पुष्पितश्च सहकारः ।

अंकुरितः पल्लवितः कोरकितः पुष्पितश्च हृदि मदनः ॥

अत्र हि यथोद्देशमनुद्देशो यच्छास्त्रत्वमनुरणनरूपं मदनविशेषण-
भूतांकुरितादिशब्दगतं तन्मदनसहकारयोस्तुल्ययोगितासमुच्चयलक्ष-
णाद् वाच्यादतिरिच्यमानमालक्ष्यते ।

एषमन्येऽप्यलङ्कारा यथायोगं योजनीयाः ।

एवमलङ्कारध्वनिमार्गं व्युत्पाद्य तस्य प्रयोजनवत्तां स्थापयितु-
मिदमुच्यते :—

यान्वयार्थं प्रतीति के बाद ध्वनों के समान वृत्तागार इस श्लेष की प्रतीति भी
अर्पणार्थ से मुख्य रूप में होती है । [अतः यहां स्वतःसंभवी ध्वस्तु से
अलङ्कार व्यङ्ग्य रूप श्लेष ध्वनि है ।]

यथासंख्य [अलङ्कार] ध्वनि [का उदाहरण] जैसे :—

आम के घृष में जैसे पहिले [पत्तों के] अंकुर निकले फिर वह
पल्लव बन गए फिर और की कली आई और वह खिल गई इसी क्रम से
[उसी के साथ साथ] हृदय में कामदेव अंकुरित, पल्लवित, मुकुलित और
विकसित हुआ ।

यहां [यथा उद्देश] प्रथम वाक्यपरिचित क्रम के अनुसार अंकुरित
आदि शब्दों का उसी क्रम से [अनुद्देश] द्वारा कहने से मदन विशेषण
रूप अंकुरितादि शब्दों में जो संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य चारुण्य प्रतीत होता है
वह कामदेव और आत्र घृष के तुल्ययोगिता या समुच्चय लक्षण वाच्य
चारुत्व से उत्कृष्ट दिखाई देता है । [अतएव यहां स्वतःसंभवी अलङ्कार से
अलङ्कार व्यङ्ग्य यथासंख्य अलङ्कार ध्वनि स्पष्ट है ।]

इस प्रकार अन्य [ध्वनि रूप] अलङ्कार भी यथोचित रूप से [स्वयं]
समझ लेने चाहिए ।

इस प्रकार अलङ्कार ध्वनि के मार्ग का [विस्तारपूर्वक] प्रतिपादन
कर के [अथ] उस [व्युत्पादन] की सार्थकता सिद्ध करने के लिए वह
कहते हैं —

[कटक-कुण्डलस्थानीय] जिन अलङ्कारों की वाच्यावस्था में शरीर-

शरीरीकरणं येषां वाच्यत्वे न व्यवस्थितम् ।
तलङ्काराः परां छायां यान्ति ध्वन्यङ्गतां गताः ॥२८॥

ध्वन्यङ्गता चोभाभ्यां प्रकाराभ्यां, व्यञ्जकत्वेन व्यञ्ज्यत्वेन च । तत्रेह प्रकरणाद् व्यञ्ज्यत्वेनेत्यवगन्तव्यम् । व्यञ्ज्यत्वेऽप्यलङ्काराणां प्राधान्यविवक्षायामेव सत्यां ध्वनावन्तःभावतः । इतरथा तु गुणीभूतव्यञ्ज्यत्वं प्रतिपादयिष्यते ।

अङ्गित्वेन व्यञ्ज्यतायामपि अलङ्काराणां द्वयी गतिः । कदाचिद् वस्तुमात्रेण व्यज्यन्ते कदाचिदलङ्कारेण । तत्र :—

व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालङ्कृतयस्तदा ।

ध्रुवं ध्वन्यङ्गतां तासां,

रूपता प्राप्ति [भी] निश्चित नहीं है व्यङ्ग्यरूपता को प्राप्त कर वह अलङ्कार [न केवल साधारण शरीर को अपितु] परं चारुत्व को प्राप्त हो जाते हैं ।

[अथवा 'वाच्यत्वेन' को एक पद मान कर दूसरा अर्थ] वाच्य रूप से जिन अलङ्कारों का [अशरीरभूत कटक-कुण्डलस्थानीय अलङ्कारों का शरीरतापादन रूप [शरीरीकरण सुकवियों के लिए अत्यन्त संपाद्य होने से] सुनिश्चित है । वह अलङ्कार व्यङ्ग्यरूपता को प्राप्त कर अत्यन्त [काव्य] सौन्दर्य को प्राप्त हो जाते हैं ।

[अलङ्कारों की] ध्वन्यङ्गता व्यञ्जक रूप और व्यङ्ग्य रूप दोनों प्रकार से हो सकती है । उनमें से, यहाँ प्रकरणवश व्यङ्ग्यतया ही [ध्वन्यङ्गता] समझनी चाहिए । अलङ्कारों के व्यङ्ग्य होने पर भी [व्यङ्ग्य की] प्राधान्य विवक्षा होने पर ही ध्वनि में अन्तर्भाव हो सकता है नहीं तो [व्यङ्ग्य होने पर अप्रधान होने की दशा में उस व्यङ्ग्य का] गुणीभूत व्यङ्ग्यत्व ही प्रतिपादन [आगे] किया जायगा ।

अलङ्कारों के प्रधान रूप से व्यङ्ग्य होने में भी दो प्रकार हैं । कभी वस्तु मात्र से व्यक्त होते हैं और कभी अलङ्कार से । उनमें से —

जय अलङ्कार-वस्तुमात्र से व्यङ्ग्य होते हैं तब उनकी ध्वन्यङ्गता [प्राधान्य] निश्चित है ।

अत्र हेतु :—

काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात् ॥२६॥

यस्मात् तत्र तथाविधव्यङ्ग्यालङ्कारपरत्वेन काव्यं प्र-
अन्यथा तु तदवाक्यमात्रमेव स्यात् । (तत् काव्यम्)

तासामेयालङ्कृतीनाम्—

अलङ्कारान्तरव्यङ्ग्यभावे,

पुनः—

ध्वन्यङ्गता भवेत् ।

चारुत्वोत्कर्षतो व्यङ्ग्यप्राधान्यं यदि लक्ष्यते ॥३०॥

उक्तं ह्येतत्, चारुत्वोत्कर्षनिबन्धना वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्य-
विबक्षा इति । वस्तुमात्रव्यङ्ग्यत्वे चालङ्काराणामनन्तरोपदर्शितेभ्य एवो-
दाहरणेभ्यो विषय उन्नेयः । तदेवमर्थमात्रेणालङ्कारविशेषरूपेण वार्थेन,
अर्थान्तरस्यालङ्कारस्य वा प्रकाशने, चारुत्वोत्कर्षनिबन्धने सति प्राधान्ये-
ऽर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्यो ध्वनिरवगन्तव्यः ।

इसका कारण [यह है कि]—

[वहां] काव्य का व्यापार ही उस [अलङ्कार] के आश्रित है ।

क्योंकि वहां उस प्रकार के व्यङ्ग्यालङ्कार के बोधन के लिये ही काव्य
प्रवृत्त हुआ है । अन्यथा तो वह [वस्तुमात्रप्रतिपादक चमत्काररूप] केवल
वाक्यमात्र रह जायगा । [काव्य ही नहीं रहेगा ।]

उन्हीं अलङ्कारों की—

दूसरे अलङ्कारों से व्यङ्ग्य होने पर,

किर—

[व्यङ्ग्य अलङ्कार] ध्वनिरूपता [ध्वन्यङ्गता] होता है ।

यदि चारुत्व के उत्कर्ष से व्यङ्ग्य का प्राधान्य प्रतीत होता है तो ।

यह कह चुके हैं कि वाच्य और व्यङ्ग्य के प्राधान्य की विवक्षा [उनके]
चारुत्व के उत्कर्ष के कारण ही होती है । वस्तुमात्र से व्यङ्ग्य अलङ्कारों [उदा-
हरण अलग नहीं दिखाए हैं इसलिए उन] का विषय पूर्व प्रदर्शित उदाहरणों

एवं ध्वनेः प्रभेदान् प्रतिपाद्य तदाभासविवेकं कर्तुमुच्यते—

यत्र प्रतीयमानोऽर्थः प्रम्लिष्टत्वेन भासते । ३१

वाच्यस्याङ्गतया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वनेः ॥३१॥

द्विविधोऽपि प्रतीयमानः स्फुटोऽस्फुटश्च । तत्र य एव स्फुटः शब्द-
शक्त्यार्थशक्त्या वा प्रकाशते स एव ध्वनेर्गोचरो नेतरः । स्फुटोऽपि योऽभि-
धेयस्याङ्गत्वेन प्रतीयमानोऽवभासते सोऽस्यानुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य ध्वने-
र्गोचरः । यथा—

मैं से ही समझ लेना चाहिए । [हमने 'ध्वन्यालोक दीपिका' व्याख्या में
यथास्थान वस्तुव्यङ्ग्य अलङ्कारों को प्रदर्शित कर दिया है ।] इस प्रकार वस्तु
मात्र से अथवा अलङ्कारविशेष रूप अर्थ से दूसरे वस्तुमात्र अथवा अलङ्कार के
प्रकाशन में चारुश्लोक्य के कारण प्राधान्य होने पर अर्थशक्त्युद्भव रूप संलक्ष्य-
क्रम व्यङ्ग्य ध्वनि समझना चाहिए ।

यहां यह स्पष्ट कर दिया है कि वस्तु और अलङ्कार दोनों व्यङ्ग्य और दोनों
व्यञ्जक हो सकते हैं । इसलिए १. वस्तु से वस्तु व्यङ्ग्य, २. वस्तु से अलङ्कार व्यङ्ग्य,
३. अलङ्कार से वस्तु व्यङ्ग्य और ४. अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य ये चार भेद हो
जाते हैं । पहिले स्वतःसम्भवी, कविप्रौढोक्तिसिद्ध और कविनियतप्रौढोक्तिसिद्ध
ये तीन भेद अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के किये थे । उन तीनों में से प्रत्येक भेद के १. वस्तु
से वस्तु, २ वस्तु से अलङ्कार, ३. अलङ्कार से वस्तु ४. अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य
ये चार भेद होकर $[३ \times ४ = १२]$ कुल बारह भेद अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के हो
जाते हैं । इसके अतिरिक्त शब्दशक्त्युत्थ के वस्तु तथा अलङ्कार रूप दो भेद,
उभयशक्त्युत्थ का एक, और असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य एक, इस प्रकार $(१२ + २ + १ + १ = १६)$ कुल सोलह भेद विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के हो जाते हैं । और
दो भेद अविवक्षितवाच्य ध्वनि के अर्थान्तर संक्रमित वाच्य और अत्यन्त तिरस्कृत
वाच्य किये थे । उनको मिलाकर ध्वनि के कुल $१६ + २ = १८$ अठारह भेद यहां
तक हुए ।

इस प्रकार ध्वनि के प्रभेदों का प्रतिपादन करके उस [ध्वनि] के
आभास [ध्वन्याभास गुणीभूत व्यङ्ग्य] को समझाने [पृथग् ज्ञान, भेदज्ञान
कराने] के लिए कहते हैं ।

जहां प्रतीयमान अर्थ अस्फुट [प्रम्लिष्ट] रूप से प्रतीत होता है
अथवा वाच्य का अङ्ग बन जाना है वह इस ध्वनि का विषय नहीं होता ।

कमलाश्रया एं मलित्रा हंसा उड्वावित्रा ए अ पिउच्छा ।

केण वि ग्रामतडाए अम्भं उत्ताण्णं फलिहम् ॥

[कमलाश्रया न मलित्रा हंसा उड्वावित्रा न च पितृपुत्रः]

केनापि ग्रामतडागो, अग्रमुत्तानितं क्षिप्तम् ॥

गो०६१;

[इतिच्छाया]

अत्र हि प्रतीयमानस्य सुगन्धध्वा जलधरप्रतिविम्बदर्शनस्य वाच्याङ्गत्वमेव ।

एवंविधे विषयेऽन्यथापि यत्र व्यङ्ग्यापेक्षया वाच्यस्य चास्त्वोत्कर्षप्रतीत्या प्राधान्यमवसीयते, तत्र व्यङ्ग्यस्याङ्गत्वेन प्रतीतेर्ध्वनेर-
विषयत्वम् । यथा :—

वागीरकुटङ्कोह्, हीणसवणिकोलाहलं सुणन्तीण ।

घरकन्मयावडाए बहुए सोअन्ति अङ्गाई ॥

‘वागीरकुजोड्डीनशकुनिकुलकोलाहलं शृण्वन्त्याः ।

शृङ्गकर्मव्यापृताया; ध्वाः सीदन्त्यङ्गानि ॥ [इतिच्छाया]

[अतिरक्षित वाच्य या लक्षणांमूल और विवक्षितान्यपर वाच्य या अभिधामूल ध्वनि] दोनों ही प्रकार का व्यङ्ग्य अर्थ स्फुट और अस्फुट [दो प्रकार का] होता है । उनमें से शब्दशक्ति अथवा अर्थशक्ति से जो स्फुट रूप से प्रतीत होता है वही ध्वनि का विषय है । दूसरा [अस्फुट रूप से प्रतीत होने वाला ध्वनि का विषय] नहीं [अपितु ध्वन्याभास] होता है । स्फुट [व्यङ्ग्य] में भी जो वाच्य के अङ्ग रूप में प्रतीत होता है वह इस संलक्ष्यकम-
व्यङ्ग्य ध्वनि का विषय नहीं होता । जैसे—

अरी बुआ [पितृपुत्रः] जी ! [देखो तो] न तालान ही मैला हुआ और न हंस ही उडे । [फिर भी] इस गाँव के तालाब में किसी ने घादल को उलटा करके [कितनी सफाई से] रख दिया है ।

यहां भोली भाली [ग्राम] वधू का मेघ प्रतिविम्ब दर्शन रूप व्यङ्ग्य वाच्य का अर्थ ही [बना हुआ गुणीभूत व्यङ्ग्य] है ।

इस प्रकार के उदाहरणों में और जगह भी जहां चास्त्वोत्कर्ष के कारण व्यङ्ग्य की अपेक्षा वाच्य का प्राधान्य फलित होता है वहां व्यङ्ग्य की अङ्ग [अग्रधान] रूप में प्रतीति होने के कारण [वह] ध्वनि का विषय नहीं होता । [अपितु वाच्यमिदं व्यङ्ग्य नामक गुणीभूत व्यङ्ग्य का भेद होता है ।] जैसे—

एवंविधो हि विषयः प्रायेण गुणीभूतव्यङ्ग्यस्योदाहरणत्वेन निर्देयते ।

यत्र तु प्रकरणादिप्रतिपत्त्या निर्धारितविशेषो वाच्योऽर्थः पुनः प्रतीयमानाङ्गत्वेनैवाभासते सोऽस्यैवानुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य ध्वने-
मार्गः । यथा :—

उच्चिणसु पङ्क्तिं कुमुमं मा धुण सेहालिअं हालिअसुहं ।

अह दे विसमविराजो ससुरेण सुओ वलअसहो ॥

उच्चिणु पतितं कुमुमं मा धुनीहि शेफालिकां हालिकस्तुपे ।

एष ते विषमविराजः श्वशुरेण धृतो वलयशब्दः ।

[इतिच्छाया]

[अपने प्रणयी से मिलने का स्थान और समय नियत करके भी समय पर नियत स्थान पर न पहुँच सकने वाली नायिका के] घेतस लता-कुन्ज के उबड़े हुए पत्तियों के कोलाहल को सुन कर घर के काम में लगी हुई यहू के अङ्ग शिथिल हुए जाते हैं ।

काव्य प्रकाशकार तथा साहित्यदर्पणकार ने 'इस रत्नोक्त को गुणीभूत व्यङ्ग्य के असुन्दर व्यङ्ग्य नामक भेद का उदाहरण दिया है । यहाँ दत्त संकेत पुरुष लतागृह में पहुँच गया यह व्यङ्ग्य अर्थ है परन्तु उसकी अपेक्षा 'वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि' यह वाच्यार्थ ही अधिक चमत्कारजनक प्रतीत होता है । अतएव यह ध्वनि का विषय नहीं, अपितु ध्वन्याभास अर्थात् असुन्दर व्यङ्ग्य रूप गुणीभूत व्यङ्ग्य का उदाहरण है ।

इस प्रकार का विषय प्रायः गुणीभूत व्यङ्ग्य के उदाहरणों में दिखाया जायगा ।

जहाँ प्रकरण आदि की प्रतीति से विरोध अर्थ का निर्धारण करके वाच्यार्थ फिर प्रतीयमान अर्थ के अङ्ग रूप से भासता है वह इसी संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि का विषय होता है । जैसे—

हे कृपक [की पुत्र] वधू ! [नीचे] गिरे हुए फूलों को ही यीन, शेफालिका [हरसिंगार की डोल] को मत हिंसा । जोर से धोलेने वाले तेरे कङ्कण की आवाज़ श्वशुर जी ने सुन ली है ।

अत्र ह्यविनयपतिना सह रममाणा सखी वहिःश्रुतवलयकल-
कलया सख्या प्रतिबोध्यते । एतदपेक्षणीयं वाच्यार्थप्रतिपत्तये । प्रतिपन्ने
च वाच्येऽर्थे^१ तस्याविनयप्रच्छादनतात्पर्येणाभिधीयमानत्वात् पुन-
र्व्यङ्ग्याङ्गत्वमेवेत्यास्मिन्ननुसरणरूपव्यङ्ग्यध्वनात्तन्तर्भावः ।

एवं विवक्षितवाच्यस्य ध्वनेस्तदाभासविवेके प्रस्तुते सत्यविव-
क्षितवाच्यस्यापि तं कर्तुमाह :— नि० ५

अव्युत्पत्तेरशक्तेर्वा निबन्धो यः स्खलद्गतेः ।
शब्दस्य स च न ज्ञेयः स्वरिभिर्विषयो ध्वनेः ॥३२॥

स्खलद्गतेरुपचरितस्य शब्दस्य अव्युत्पत्तेरशक्तेर्वा निबन्धो यः
स च न ध्वनेर्विषयः । ज्ञेयता ५२ ३५३२

यहां किसी जार [अविनयपति] के साथ संभोग [और वह भी
पुरुषामित रूप] करती हुई सखी को बाहर से उसके वलय की आवाज़
सुन कर सखी सावधान करती है । यह [व्यङ्ग्यार्थ] वाच्यार्थ की प्रतीति
के लिए अपेक्षित है । [उस] वाच्यार्थ की प्रतीति हो जाने पर उस
[वाच्यार्थ] के [सखी के परपुरुषोपभोग रूप] अविनय को छिपाने
के अभिप्राय से ही कथित होने से फिर [अविनय प्रच्छादन रूप] व्यङ्ग्य का
अङ्ग हो हो जाता है अतएव यह संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि में ही अन्तर्भूत
होता है ।

इस प्रकार निश्चितवाच्य ध्वनि के ध्वन्याभास [गुणीभूतत्व] विवेक
के प्रसङ्ग में [उसके निरूपण के बाद] अविवक्षित वाच्य ध्वनि की भी आभा-
सता [गुणीभूतत्व] विवेचन करने के लिए कहते हैं—

प्रतिभासा शक्ति के अभाव में जो लावणिक या गौण [स्खलद्गति
—वाधित विषय—] शब्द का प्रयोग हो उसको भी विद्वानों को ध्वनि का विषय
नहीं समझना चाहिए ।

स्खलद्गति अर्थात् गौण शब्द का प्रतिभा या शक्ति के अभाव में जो
प्रयोग है वह भी ध्वनि का विषय नहीं होता ।

यत^१ :—

सर्वेष्वेव प्रभेदेषु स्फुटत्वेनावभासनम् ।

यद् व्यङ्ग्यस्याङ्गिभूतस्य तत्पूर्णं ध्वनिलक्षणम् ॥३३॥

तच्चोदाहृतविषयमेव ।

इति श्री राजानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके

द्वितीय उद्योतः ।

क्योंकि—

[ध्वनि के] सभी भेदों में प्रधानभूत ध्वनि की जो स्फुट रूप से प्रतीति होती है वही ध्वनि का पूर्ण लक्षण है ।

उसके विषय में उदाहरण दे ही चुके हैं ।

श्री राजानकानन्दवर्धनाचार्य विरचित ध्वन्यालोक में

द्वितीय उद्योत समाप्त ।

इति श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचितायां

‘श्रालोकादीरिकाख्यायां’ हिन्दीव्याख्यायां

द्वितीय उद्योतः समाप्तः ।

तृतीय उद्योतः

एवं व्यङ्ग्यमुखेनैव ध्वनः प्रदर्शिते सप्रमेदे, स्वरूपे, पुनर्व्यङ्ग्यक-
मुखेनैतत् प्रकाश्यते :—

अविवक्षितवाच्यस्य पदवाक्यप्रकाशता ।

तदन्यस्यानुरागनरूपव्यङ्ग्यस्य च ध्वनेः ॥१॥

इस प्रकार [गत उद्योत में] व्यङ्ग्य द्वारा ही [व्यङ्ग्य की दृष्टि से]
भेदों सहित ध्वनि का स्वरूप निरूपण करने के बाद व्यञ्जक द्वारा [व्यञ्जक
की दृष्टि से यहाँ] फिर [उसके भेदों का] निरूपण करते हैं :—

अविवक्षित वाच्य [लक्षणा मूल ध्वनि] और उसमें भिन्न [विवक्षिता-
न्यपरवाच्य अभिधामूल ध्वनि के भेद] संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि [अर्थात् ध्वनि
के १८ भेदों में से एक, असंलक्ष्यक्रम को छोड़ कर शेष १७ भेद] पद और
वाक्य से प्रकाश्य [होने से दो अथवा १७ × २ = ३४ प्रकार का] होता है ।

द्वितीय उद्योत में 'आलोकदीपिका' टीका के पृष्ठ २०६ पर अविवक्षितवाच्य
अर्थात् लक्षणामूल ध्वनि के १. अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य तथा २. (अत्यन्त
तिरस्कृत वाच्य यह दो भेद और विवक्षितान्यपरवाच्य अर्थात् अभिधा मूल ध्वनि का
असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य एक + संलक्ष्य क्रम व्यङ्ग्य के शब्दशक्त्युत्प २. भेद + अर्थ-
शक्त्युत्प के १२ भेद + उभय शक्त्युत्प का १ भेद, इस प्रकार २ अविवक्षित
वाच्य + [१ + २ + १२ + १] १६ विवक्षित वाच्य कुल मिलाकर ध्वनि के १८
भेदों की गणना करा चुके हैं । इन तृतीय उद्योत में उन भेदों का और अधिक
विचार करेंगे । उसमें से एक उभय शक्त्युत्प को छोड़कर शेष सगह के १६ व्यङ्ग्यपता
और वाक्यव्यङ्ग्यता भेद से दो प्रकार के भेद और होते हैं । अतएव ध्वनि के कुल
जो १७ × २ = ३४ भेद बन जाते हैं । उनमें से विवक्षितान्यपरवाच्य के अर्थ-
शक्त्युत्प के जो चारह भेद कहे हैं वह प्रबन्ध व्यङ्ग्य भी होते हैं । उनकी
प्रबन्ध व्यङ्ग्यता के बाह्य भेद और मिला कर ३४ + १२ = ४६ और एक

१—अविवक्षितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्ये प्रभेदे^१ पदप्रकाशता यथा महर्षेय्यासस्य : —

‘सप्तैताः समिधः श्रियः ।’

यथा वा कालिदासस्य —

‘कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षत जायाम् ।’

यथा वा^२ —

‘किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् ।’

एतेषूदाहरणेषु ‘समिध’ इति ‘सन्नद्ध’ इति ‘मधुराणामिति’ च पदानि व्यञ्जकत्वाभिप्रायेणैव कृतानि ।

उभयशक्तयुक्त जो केवल वाक्यमात्र व्यङ्ग्य हो सकता है उसको मिलाकर $४६ + १ = ४७$, और असंलक्ष्य क्रम व्यङ्ग्य के १. पदांश, २. वर्ण, ३. रचना, और ४. प्रबन्धगत, ४ भेद और मिला कर ध्वनि के कुल $४७ + ४ = ५१$ भेद शुद्ध होते हैं। इस प्रकार ध्वनि के इक्यावन भेदों की गणना की गई है। इस उद्योत में उन्ही पिल्लते भेदों के प्रक्रमान्तर से पद और वाक्य व्यङ्ग्यत्व भेद से भेद प्रदर्शित करते हैं। गत उद्योत में जो ध्वनि विभाग किया गया था वह व्यङ्ग्य की दृष्टि से किया गया था यहां पद-वाक्य-व्यङ्ग्यत्व के भेद से जो विभाग इस उद्योत में किया जा रहा है वह व्यञ्जक भेद की दृष्टि से किया गया विभाग है। इस प्रकार गत उद्योत के साथ इस उद्योत के विषय का समन्वय करते हुए ग्रन्थकार ने नवीन उद्योत का प्रारम्भ किया है।

१—अविवक्षित वाच्य [लक्षणांमूल ध्वनि] के अत्यन्त तिरस्कृत-वाच्य [नामक] भेद में पदव्यङ्ग्य [का उदाहरण] जैसे—महर्षि व्यास का—
‘सप्तैताः समिधः श्रियः’ । यह सात लक्ष्मों की समिधान है।

अथवा जैसे—कालिदास का :—

‘कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षत जायाम्’ ।

अथवा :—

‘किमिव मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् ।’

‘मधुराकृति के जनन को कौन विभूषण नाहि’

इन उदाहरणों में 'समिध' 'सन्नद्धे' और 'मधुराणम्' पद व्यञ्जकत्व के अभिप्राय से ही [प्रयुक्त] किए गए हैं ।

सहस्रिं व्यास का पूरा श्लोक निम्न प्रकार है—

भृतिः क्षमा दया शौच कारुण्य वागनिष्टुरा ।
मित्राणां चानभिद्रोहः सप्तैताः समिधः श्रियः ॥ १८.१२१॥

इस श्लोक में आप 'सप्तैताः समिधः श्रियः' इस चरण में 'समिधः' शब्द श्रत्यन्त तिरस्कृत वाच्य है । 'समिधः' शब्द मुख्यतः यश की समिधाओं के लिए प्रयुक्त होता है । ये समिधाएँ यज्ञीय अग्नि को बढ़ाने वाली—प्रज्वलित करने वाली होती हैं । 'तन्वा समिद्भिर्द्विरो घृतेन वर्धयामसि'—इत्यादि मन्त्र प्रतिपादित वर्धन साधर्म्य से यहाँ 'समिधः' शब्द लक्ष्मी की अन्यान्यपेक्ष इष्टिहेतुता को बोधित करता है । श्रतएव श्रत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण होता है ।

“कः सन्नद्धे विरहविधुरा त्वय्युपेक्षेत जायाम्” यह दूसरा उदाहरण कालिदास के मेघदूत से लिया लिया गया है । पूरा श्लोक इस प्रकार है :—

एवमारूढ पवनपदवीमुदग्रहीतालगन्ताः,
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्रयसन्त्य ।
कः सन्नद्धे विरहविधुरा त्वय्युपेक्षेत जाया,
न स्यादन्योऽयहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः ॥

अर्थात्, हे मेघ वायु मार्ग से जाते हुए तुमको पथिकों की प्रोपितभर्तृका श्रिया वालों को दाश से घाम कर, अब उनके पति आते होंगे इस विश्वास से धैर्य धारण करती हुई देखेंगी । क्योंकि मेरे समान पराधीन [शापग्रस्त यक्ष] को छोड़कर तुम्हारे [मेघ के] आ जाने पर अम्पनी विरहपीडिता पत्नी की कौन उपेक्षा करेगा ।

इस श्लोक में 'सन्नद्ध' शब्द श्रत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण है । सन्नद्ध शब्द गृह बन्धने धातु से बना है । उसका मुख्यार्थ रुमर करो हुए, कवचादि धारण किए हुए होता है । यहाँ उसका यह मुख्यार्थ श्रन्वित नहीं होता है श्रतएव यहाँ अग्ने मुख्यार्थ को छोड़ कर वह उच्यतत्व का बोधन करता है इस प्रकार श्रत्यन्त तिरस्कृत वाच्य है ।

तीसरा उदाहरण भी कालिदास के ही शकुन्तला नाटक से लिया गया है । पूरा श्लोक निम्न प्रकार है :

२—तस्यैवार्थान्तरसंक्रमितवाच्ये यथा :—

‘रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम् ।’

अत्र रामेण इत्येतत् पदं साहसैकरसत्वादिब्यङ्ग्याभिसंक्रमित-
वाच्यं व्यञ्जकम् ।

सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं,

मलिनमपि हिमाशो लक्ष्म लक्ष्मी तनोति ।

इयमधिकमनोश वल्कलेनापि तन्वी,

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् ॥

कमल का फूल सिवार में लिपटा होने पर भी सुन्दर लगता है । चन्द्रमा का काला कलङ्क भी उसकी शोभा बढ़ाता ही है । यह तन्वी शकुन्तेला इस वल्कल वस्त्र को धारण किए हुए होने पर भी और अधिक सुन्दरी दीख पड़ती है । मधुर आकृति वालों के लिए कौन-सी वस्तु आभूषण नहीं है ।

- इस श्लोक में मधुर रस का वाचक मधुर शब्द अपने उस अर्थ को छोड़कर सुन्दर अर्थ का बोधक होने से अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण है ।

२—उसी [अविवक्षित वाच्य लक्षणा मूल ध्वनि] के अर्थान्तर-संक्रमित वाच्य [नामक भेद के उदाहरण] में जैसे :—

हे प्रिये वैदेहि ! अपने जीवन के लोभी राम ने प्रेम के अनुरूप [कार्य] नहीं किया ।

इस [श्लोक] में ‘राम’ यह पद साहसैकरसत्वं [सत्यसन्धत्वं] आदि व्यङ्ग्य [विशिष्ट राम रूप अर्थान्तर में] संक्रमित वाच्य [रस से अर्थान्तर संक्रमित वाच्य] व्यञ्जक है ।

पूरा श्लोक इस प्रकार है :—

प्रत्याख्यानरूपः कृतं ममुचितं, क्रूरेण ते रक्ष्यः;

सोटं तच्च तथा त्वया कुलजनो, धत्ते यथोच्चैः शिरः ।

व्यर्थं सम्प्रति विभ्रता घनुरिदं, त्वद्व्यापदः मातिशयः;

रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं, प्रेम्णः प्रिये नोचनम् ॥

क्रूर राक्षस रावण ने तुम्हारे अस्वीकार करने पर उम निषेधजन्य क्रोध के अनुरूप ही तुम्हारे साथ व्यवहार किया । और तुमने भी उसके क्रूर व्यवहार को इस प्रकार वीरतापूर्वक सहन किया कि आज भी कुलवधुपुं उसके कारण अपना

यथा वा :—

१ एमेअ जणो तिस्सा देउ कवोलोपमाइ ससिबिम्बम् ।

परमत्थविआरे उण चन्दो चन्दो विअ वराओ ॥

२ एवमेअ जनस्तस्या ददाति कपोलोपमाया शशिविम्बम् ।

पुरभार्यविचारे पुनश्चन्द्रश्चन्द्र इव वराकः ॥ [इतिच्छाया]

अत्र द्वितीयश्चन्द्रश्चन्द्रोऽयान्तरसंकमितवाच्यः ।

३—अधिवक्षितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्ये प्रभेदे वाक्य-

प्रकाशता यथा—

१ या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्या जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

अनेन वाक्येन निशायो न च^१ जागरणार्थः कश्चिद् विवक्षितः ।

किं तर्हि ? तत्त्वज्ञानावहितत्वं अतत्त्वपराङ्मुखत्वं च मुनेः प्रतिपाद्यत इति तिरस्कृतवाच्यस्यास्य व्यञ्जकत्वम् ।

हिर जैसा उदाए हैं । इस प्रकार तुम दोनों ने अपने-अपने अनुरूप कार्य किया परन्तु तुम्हारी विपत्ति के साक्षी बन कर भी ज्ञान व्यर्थ ही इस धनुष को धारण करने वाले—अपने जीवन के लोभी इस राम ने हे प्रिये वेदेहि अपने प्रेम के योग्य कार्य नहीं किया ।

अथवा जैसे :—

उसके गालों की उपमा में लोग [उपमान रूप में] चन्द्रविम्ब को यों ही रंग देते हैं । वास्तविक विचार करने पर तो विचारा 'चन्द्रमा' चन्द्रमा ही है ।

यस्यो दृग्गता चन्द्र शब्द [चन्द्रिव, प्रितामसदृशश्च, मलिनमय इति सिद्धिश्च चन्द्र शब्द में] अग्रान्तर संक्रमित वाच्य है ।

३—अधिवक्षित वाच्य [सूचणा मूल ध्वनि] के अग्रान्त तिरस्कृत वाच्य भेद में वाक्यप्रकाशता [का उदाहरण] जैसे :—

जो अन्य सब प्राणियों की रात्रि है उसमें सयमी [तत्त्वज्ञानी जितेन्द्रिय पुरुष] जागता [रहता] है । और जहां सब प्राणी जागते हैं वहां तत्त्वज्ञानी मुनिकी रात्रि है ।

४—तस्यैवार्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य वाक्यप्रकाशता यथा —

विसमइओ^१ काण वि काण वि चालेइ^२ अमिअणिम्माओ^३ ।

काण वि विसामिअमओ काण वि अवि सामओ कालो ॥

[विपमयितः^४ केपामपि^५ प्रयात्यमृतनिर्माणः^६ ।

... केपामपि विपामृतमयः केपामप्यविपामृतः कालः ॥ [इतिच्छाया]

अत्र हि वाक्ये 'विपामृत' शब्दाभ्यां दुःखसुखरूपसंक्रमित-
वाच्याभ्यां व्यवहार इत्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य व्यञ्जकत्वम् ।

इस वाक्य में निशा [पद] और जागरण [बोधक 'जागति' तथा 'जाग्रति' शब्द का वह] कोई अर्थ [मुख्यार्थ] विवक्षित नहीं है । तो [फिर] क्या [विवक्षित] है । [तत्त्वज्ञानी] मुनि की तत्त्वज्ञाननिष्ठता और अतत्त्व-पराङ्मुखता प्रतिपादित है । इसलिए अत्यन्त तिरस्कृत वाक्य [निशा तथा जागति, जाग्रति आदि अनेक शब्द रूप वाक्य] की ही व्यञ्जकता है ।

४—उसी [अविवक्षित वाक्य ध्वनि अर्थात् लक्षणाभूल ध्वनि] के अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य [भेद] की पद प्रकाशता [का उदाहरण] जैसे :—

किन्हीं का समय विपमय [दुःखमय] किन्हीं का अमृत रूप [सुखमय] किन्हीं का विप और अमृतमय [सुख-दुःख मिश्रित] और किन्हीं का न विप और न अमृतमय [सुख-दुःख रहित] व्यक्तीत होता है ।

इस वाक्य में विप और अमृत शब्द दुःख और सुख रूप अर्थान्तर-संक्रमितवाच्य [रूप में] व्यवहार में आए हैं । इसलिए अर्थान्तरसंक्रमित वाक्य [अनेक पद रूप वाक्य] का ही व्यञ्जकत्व है ।

'या निशा०' और 'केपामपि०' इन दोनों श्लोकों में अनेक पदों के व्यञ्जक होने से वे वाक्यगत व्यञ्जकत्व के उदाहरण हैं । विपमयितः 'विपमयतां प्राप्तः' विपमयित शब्द का अर्थ विपरुपता को प्राप्त है । इस श्लोक में काल की चार अवस्थाएं प्रतिपादित की हैं । एक विप रूप, दूसरी अमृतरूप, तीसरी उभयात्मक अर्थात् विपामृतरूप और चौथी अनुभवात्मक अविपामृतरूप । पापी और अतिविवेकियों के लिए काल विप रूप अर्थात् दुःखमय, किन्हीं पुण्यात्माओं

१. विसमइओ चिअ नि० । २. अमिअमओ नि० । ३. विपमय इव नि० ।

४ अमृतमयः नि० ।

१—विवक्षिताभिधेयस्यानुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य शब्दशक्त्युद्भवे
प्रभेदे पदप्रकाशता यथा —

प्रातुं धनैरधिजनस्य बाह्यां, दैवेन सृष्टो यदि नाम नास्मि ।
पथि प्रसन्नान्धुधरस्तदागः, कूपोऽथवा किन्तु जडः कृतोऽहम् ॥ ३११॥

अत्र हि 'जड' इति पदं निर्विण्णेन वक्त्रात्मसमानाधिकरणतया
प्रयुक्तमनुरणनरूपतया कूपसमानाधिकरणात् स्वशक्त्या प्रतिपद्यते ।

अथवा अत्यन्त अविवेकियों के लिए अमृतमय अर्थात् सुख रूप, किन्हीं मिश्र
कर्म और विवेकाविवेक रूप मिश्र ज्ञान वालों के लिए उभयात्मक सुख-दुःखरूप
और किन्हीं अत्यन्त मूढ़ अथवा योग भूमिका को प्राप्त लोगों के लिए अनुभवात्मक
अर्थात् सुख-दुःख से रहित है । प्रत्येक अवस्था के साथ उत्तमता और
निकृष्टता की चरम सीमा संबद्ध है । अत्यन्त पापी के लिए पापों के फल रूप
दुःख भोग के कारण काल दुःखमय है और अत्यन्त विवेकी भी पूर्ण वैराग्ययुक्त
होने से काल को दुःख रूप मानता है । यहाँ विष और अमृत शब्द दुःख
सुखमयता को बोधन करते हैं इसलिए अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के उदाहरण हैं ।

अविवक्षितवाच्य अर्थात् लक्षणांमूल ध्वनि के अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य
और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य रूप दोनों भेदों के पदप्रकाशता तथा वाक्य-
प्रकाशता भेद से कुल चार भेद हुए । उन चारों के उदाहरण देकर अब
विवक्षितवाच्य अर्थात् अभिधामूल ध्वनि के संलक्ष्यनम भेद के १५ अर्थान्तर
भेदों में से कुछ उदाहरण आगे देते हैं :—

१—विविहितान्यपरवाच्य [अर्थात् अभिधामूल ध्वनि] के [अन्तर्गत]
संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के शब्द शक्त्युद्भव [नामक] भेद में पदप्रकाशता [का
उदाहरण] जैसे :—

यदि दैव ने मुझे धनों से वाचक जनों की इच्छा पूर्ण करने योग्य
नहीं बनाया तो स्वच्छ जल से परिपूर्ण रास्ते का तालाब या जड़ [परदुःखान-
भिज्ञ, किस को किस वस्तु की आवश्यकता है इसके समझने की शक्ति से
रहित अतएव जड़ और शीतल अर्थात् निर्वेद सन्तापादिरहित] कुंआ क्यों न
थना दिया ।

यहाँ लिख [हुए] वक्ता ने जड़ शब्द का प्रयोग [आत्मसमानाधिकरण-
तया, अर्थात् अपने को बोध करने वाले अहम् पद के साथ जड़ोऽहम् इस रूप
में समान विभक्ति, समान वचन में] अपने लिए किया था परन्तु संलक्ष्यक्रम रूप

२—तस्यैव वाक्यप्रकाशता यथा हर्षचरिते सिंहनादवाक्येषु—
 'वृत्तेऽस्मिन् महाप्रलये धरणीधारणयाधुना त्वं शेषः ।'
 एतद्वि वाक्यमनुरणनरूपमर्थान्तरं शब्दशक्त्या स्फुटमेव
 प्रकाशयति ।

से [स्वशक्ति-शब्द शक्ति-अभिधामूल व्यञ्जना-] द्वारा वह [कूपसमाना-
 धिकरण] कूप का विशेषण बन जाता है ।

वृत्तिकार का आशय यह है कि वक्ता ने जड़ शब्द को 'जड़ोऽहम्'
 इस प्रकार अपने को बोध कराने वाले अहम् पद के साथ समानाधिकरण-समान
 विभक्ति, समान वचन में प्रयुक्त किया था । समानविभक्त्यन्त-समानाधिकरण-
 पदों का परस्पर अभेद सम्यग्ध से ही अन्वय होता है क्योंकि 'निपातातिरिक्तस्य
 नामार्थद्वयस्य अभेदातिरिक्तसंबन्धेनान्वयोऽव्युत्पन्नः' इस सिद्धान्त के अनुसार
 विशेष्य-विशेषण का अभेदान्वय ही होता है । जैसे 'नीलं उत्पलम्' इन दोनों
 प्रातिपदिकार्थों का अभेद सम्बन्ध से अन्वय होकर 'नीलाभिन्नं उत्पलं' 'नीलगुण-
 वदभिन्नमुत्पलम्' इस प्रकार का शब्द-बोध होता है । इसी प्रकार यहां जड़ः पद
 का अहम् और कूपः के साथ अभेदान्वय होगा । दरिद्रता के कारण याचक जनों
 की इच्छापूर्ति में असमर्थ अत एव लिख हुए वक्ता ने, मुझको जड़ अर्थात्
 याचकों की आवश्यकता समझने में असमर्थ अतएव इस निवेद-सन्ताप से रहित
 इस अर्थ में जड़ शब्द अपने लिए प्रयुक्त किया था परन्तु शब्द शक्ति [अभिधा-
 मूल व्यञ्जना] से वह 'जड़' पद कुआँ का विशेषण बन जाता है । और जड़
 अर्थात् शीतल जल से युक्त, अतएव तृपित पथिकों के हित साधक, परोपकार
 समर्थ, इस अर्थ को व्यक्त करता है ।

२. उसी [विवक्षिताम्यपरवाच्य अर्थात् अभिवामूल ध्वनि के अन्तर्गत
 संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के शब्दशक्त्युत्थ भेद] की वाक्य प्रकाशता [का उदाहरण]
 जैसे [घाणभद्रकृत] हर्षचरित [के पण्ड उच्छ्वास] में [मेनापति] सिंहनाद
 के वाक्यों में :—

इस [अर्थात् तुम्हारे पिता प्रभाकरवर्धन और ज्येष्ठ भ्राता राज्य-
 वर्धन की मृत्युरूप] महाप्रलय के हो जाने पर पृथिवी [अर्थात् राज्य भार]
 को धारण करने के लिए अब तुम शेष [शेषनाग] हो ।

यह वाक्य [इस महाप्रलय के हो जाने पर पृथिवी के धारण करने
 के लिए अकेले शेषनाग के समान] संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [शेषनाग रूप]
 अर्थान्तर को स्वशक्ति से स्पष्ट ही प्रकाशित करता है !

३—अस्यैव कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरस्यार्थशक्त्युद्भवे
प्रभेदे पदप्रकाशता यथा हरिविजये —

चूनांकुरावधंसं ^१ छणमप्यसरमहध्वणमणहरसुरामोत्रम् ।

अममपिअं पि गदिअं कुसुमसरेण मधुमासलच्छिमुहम् ॥

चूनांकुरावतसं ^२ क्षणप्रसरमहार्धमनोहरसुरामोदम् ।

असमपितमपि गृहीतं कुसुमशरेण मधुमासलक्ष्मीमुखम् ॥

[इतिच्छाया]

अत्र असमपितमपि कुसुमशरेण मधुमासलक्ष्म्या मुखं
गृहीतमित्यसमपितमपीत्येतदवस्थामिधाय पदमर्थशक्त्या-कुसुमशरस्य
बलात्कारं प्रकाशयति ।

विवक्षित वाच्य अर्थात् अभिधामूल ध्वनि के १. शब्द शक्त्युत्थ, २. अर्थ-
शक्त्युत्थ और ३. उभय शक्त्युत्थ ये तीन भेद किए थे । उनमें शब्दशक्त्युत्थ
प्रथम भेद के पदप्रकाशता और वाक्यप्रकाशता के दो उदाहरण ऊपर दिला
दिए हैं । अब दूसरे अर्थशक्त्युद्भव भेद के उदाहरण दिलावेंगे । इस अर्थ-
शक्त्युद्भव ध्वनि के भी १. स्वतःसम्भवी, २. कवि प्रौढोक्ति सिद्ध और ३. कविनिबद्ध
प्रौढोक्तिसिद्ध ये तीन भेद होते हैं इनमें से कविनिबद्धप्रौढोक्तिसिद्ध को
कविप्रौढोक्तिसिद्ध में अन्तर्भूत मानकर उसके अलग उदाहरण नहीं दिए हैं ।
आगे कविप्रौढोक्तिसिद्ध की पदप्रकाशता और वाक्यप्रकाशता के उदाहरण
देते हैं :—

१. इसी [विरचितान्यपरवाच्य अर्थात् अभिधामूल ध्वनि] के कवि-
प्रौढोक्तिमात्रनिबद्ध अर्थशक्त्युद्भव भेद में पदप्रकाशता [का उदाहरण]
जैसे [प्रवरसेन कृत प्राकृत रूपक] हरिविजय में :—

आम्रनन्जरियो से विभूषित, चूण [अर्थात् वसन्तोत्सव] के प्रसार में
आयन्त मनोहर, मुर [अर्थात् कामदेव] के चमत्कार में युक्त, [पक्षान्तर में
यहुमूल्य सुन्दर सुरा की सुगन्धि से युक्त] ज्ञासन्ती लक्ष्मी के मुर [प्रारम्भ]
को कामदेव ने बिना दिए हुए भी [बलात्कार जबरदस्ती से] पकड़ लिया ।

यहां कामदेव ने बिना दिए हुए भी वसन्तलक्ष्मी का मुर पकड़ लिया
इसमें बिना दिए हुए भी इस [नरोद्गा नायिका की] अवस्था

४—अत्रैव प्रभेदे वाक्यप्रकाशता यथोदाहृतं प्राक्—
“सज्जेहि सुरभिमासो” इत्यादि ।

अत्र सज्जयति सुरभिमासो न तावदर्पयत्यनङ्गाय शरानित्ययं वाक्यार्थः कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो मन्मथोन्माथकदनावस्थां वसन्तसमयस्य सूचयति ।

५—स्वतःसंभविशरीरार्थशक्त्युद्भवप्रभेदे पदप्रकाशता यथा—

वाणिअअ हस्तिदन्ता कुतो अह्माण बाघकिन्ती अ ।

जाव लुलिआलअमुही घरम्मि परिसक्कए सुहा ॥

[वणिजक हस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याघ्रकृतयश्च ।

यावल्लुलिनालकमुखी गृहे परिष्वङ्क्ते स्नुषा ॥] [इतिच्छाया]

का सूचक शब्द, अर्थशक्ति से कामदेव के [हठ कामुक व्यवहार रूप] यत्नाकार को प्रकाशित करता है [इसलिए यह कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तु व्यङ्ग्य अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि का उदाहरण है] ।

२. इसी [विवक्षितान्यपरवाच्य अर्थात् अभिधामूल ध्वनि के अर्थ-शक्त्युद्भव संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य] भेद में वाक्यप्रकाशता [का उदाहरण] जैसे “सज्जयति सुरभिमासो” इत्यादि पहिले उदाहरण दे चुके हैं ।

यहां वसन्त मास [चैत्र मास] बाणों को बनाता है परन्तु कामदेव को वे नहीं रहा है यह कविप्रौढोक्तिमात्र सिद्ध वाक्यार्थ वसन्त समय की कामोद्दीपनातिशयजन्य [विरहिजनों की] दुरवस्था को सूचित करता है ।

आगे विवक्षितवाच्य अर्थात् अभिधामूल ध्वनि के अर्थशक्त्युद्भव भेद के अन्तर्गत स्वतःसंभवी भेद के पदप्रकाशता और वाक्यप्रकाशता के दो उदाहरण देते हैं ।

४. [विवक्षितान्यपरवाच्य अर्थात् अभिधामूल ध्वनि के] स्वतःसंभवी अर्थशक्त्युद्भव भेद में पदप्रकाशता [का उदाहरण] जैसे :—

हे वणिक् जय तक चञ्चल अलको [जटों] से युक्त मुख वाली पुत्रवधू घर में घूमती है तब तक हमारे यहां हाथीदांत और व्याघ्रचर्म कहां से आए ।

अत्र 'लुलितालकमुखी' इत्येतत् पदं व्याधवध्वाः स्वतःसम्भावित-
शरीरार्थशक्त्या मुस्तक्रीडासक्तिं सूचयत्तदीयस्य भर्तुः सततसम्भोग-
ज्ञानतां प्रकाशयति ।

६—तस्यैव वाक्यप्रकाशता यथा —

सिद्धिः पिच्छकण्ठपरा बहुआ वाहस्य गविवरी भमइ ।

मुक्ताफलरश्मिप्रसादणाय मन्मे सवत्तीणम् ॥

[शिखिपिच्छकण्ठपरा भार्या व्याधस्य गर्विणी भ्रमति ।

मुक्ताफलरश्मिप्रसादनानां मध्ये सपर्त्तानाम् ॥ [इतिच्छाया]

अनेनाप चाक्येन व्याधवध्वाः शिखिपिच्छकण्ठपराया नयपरि-
णीतायाः कस्याश्चित् सौभाग्यातिशयः प्रकाश्यते ।

तत्सम्भोगैकरतो मयूरमात्रमारणसमर्थः पतिर्नति इत्यर्थप्रकाशनात्
तदन्यासां चिरपरिणीतानां मुक्ताफलरश्मिप्रसादनानां सौभाग्यातिशयः
ख्याप्यते ।

तत्संभोगकाले स एव व्याधः करिवरवधव्यापारसमर्थ आसी-
दित्यर्थप्रकाशनात् ।

यहां 'लुलितालकमुखी' यह पद स्वतःसंभवो अर्थशक्ति से व्याध
यध [पुत्रयध] की सुरत की क्रीडासक्ति को सूचित करता हुआ उसके पति
[व्याधपुत्र] की निरन्तर संभोग से उत्पन्न दुर्बलता को प्रकाशित करता है ।

६—इसा [संलक्ष्यक्रमवद्गम के अर्थशक्त्युद्भव स्वतः संभवो वस्तु
से वस्तु व्यङ्ग्य] की वाक्यप्रकाशता [का उदाहरण] जैसे :—

[केवल] मोरपंख का कर्णपूर पहिने हुए व्याध की [नयपरिणीता]
पानी, मुक्ताफलों के आभूषणों से अलंकृत सपत्नियों के बीच अभिमान से
फूला हुई फिरती है ।

इस वाक्य से मोरपंख का कर्णपूर धारण किये हुए नयपरिणीता
किसी व्याध पत्नी का सौभाग्यातिशय सूचित होता है । केवल [रातदिन-
हर समय] उसके साथ संभोग में रत उसका पति [अथ] केवल मयूरमात्र
के मारने में समर्थ रह गया है । इस अर्थ के प्रकाशन से । पहिले की व्याधी
हुई मोतियों के आभूषणों से सजी अन्य पत्नियों के सम्भोग काल में तो

ननु ध्वनिः काव्यविशेष इत्युक्तं तत्कथं तस्य पदप्रकाशता ?
 काव्यविशेषो हि विशिष्टार्थप्रतिपत्तिहेतुः शब्दमन्दर्भविशेषः ।
 तद्वाचश्च पदप्रकाशत्वे नोपपद्यते । पदानां स्मारकत्वेनावाचकत्वात् ।
 उच्यते । स्यादेव दोषो यदि वाचकत्वं प्रयोजकं ध्वनिव्यवहारे
 स्यात् । न त्वेवम् । तस्य व्यञ्जकत्वेन व्यवस्थानात् ।

यही व्याप्य बड़े-बड़े हाथियों के मारने में समर्थ था इस अर्थ के प्रकाशन से
 उनका दौर्भाग्यातिशय प्रकाशित होता है ।

इस तृतीय उद्योत की प्रथम कारिका में अविवक्षित वाच्य, और विवक्षित
 वाच्य में संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य नामक भेद के अन्तर्गत, पदप्रकाश और वाक्य-
 प्रकाश रूप से दो भेद किये थे और तदनुसार अविवक्षितवाच्य के अर्थान्तर
 संक्रमितवाच्य तथा अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य दोनों भेदों के, और विवक्षित वाच्य
 के शब्दशक्त्युत्पन्न भेद के, तथा अर्थशक्त्युत्पन्न के कविप्रीटोक्तिविद्ध तथा
 स्वतः सम्भवी भेदों के उदाहरण दिखा चुके हैं । अब व्यञ्जक मुख से किये गए
 पदप्रकाश्य और वाक्यप्रकाश्य इन दो भेदों के विषय में पूर्ववत् की यह शङ्का
 है कि ध्वनि की वाक्यप्रकाशता तो ठीक है परन्तु ध्वनि को पदप्रकाश नहीं माना
 जा सकता क्योंकि ध्वनि तो काव्यविशेष का नाम है । जैसा प्रथम उद्योत की
 “यथायर्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो । व्यङ्गतः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति
 सूरिभिः कथितः ॥१-१३॥” में कहा गया है । इसका समाधान करने के लिए पूर्व
 पक्ष उठाते हैं :—

[प्रथम ‘काव्यविशेषः स ध्वनिः’ इत्यादि कारिकांश में] काव्य विशेष
 को ध्वनि कहा है तो वह [काव्यविशेष रूप ध्वनि] पद प्रकाश्य कैसे हो
 सकता है । [वाच्य और व्यङ्ग्य रूप] विशिष्ट अर्थ की प्रतीति के हेतु-
 भूत शब्दसमुदाय को काव्य कहते हैं । [ध्वनि के] पदप्रकाशत्व [पक्ष] में
 [विशिष्टार्थप्रतिपत्तिहेतु शब्दार्थसन्दर्भत्व रूप] काव्यत्व नहीं बन सकता ।
 क्योंकि पदों के स्मारक होने से उनमें वाचकत्व नहीं रहता । [पद केवल
 पदार्थस्मृति के हेतु हो सकते हैं । इसलिए यह पदार्थसंसर्ग रूप वाक्यार्थ
 के वाचक नहीं होते हैं । तब ध्वनि काव्य में पदप्रकाशत्व कैसे रहेगा ।]

[उत्तर] कहते हैं । आपका कहा दोष [पदों के अवाचक होने से

किञ्च काव्यानां शरीरिणामिव संस्थानविशेषावच्छिन्नसमुदा-
यसाध्यापि चाकृत्वप्रतीतिरन्वयव्यतिरेकाभ्यां, भागेषु कल्प्यत इति
पदानामपि व्यञ्जकत्वमुखेन व्यवस्थितो ध्वनिव्यवहारो न विरोधी ।

अनिष्टस्य श्रुतिर्यद्वदापादयति दुष्टताम् ।

श्रुतिदुष्टादिषु व्यक्तं तद्वदिष्टस्मृतिगुणम् ॥

पदानां स्मारकत्वेऽपि पदमात्रावसासिनः ।

तेन ध्वनेः प्रभेदेषु सर्वेष्वेवास्ति रम्यता ॥

विच्छित्तिशोभिनेकेन भूपणेनेव कामिनी ।

पदद्योत्येन सुकवेर्ध्वनिना भाति भारती ॥

इति परिकरलोकाः—

ध्वनि में पदप्रकाशता की अनुपपत्ति] तब आता यदि वाचकत्व को ध्वनि-
व्यवहार का प्रयोजक माना जाय । परन्तु ऐसा तो है नहीं । ध्वनि व्यवहार
तो व्यञ्जकत्व से व्यवस्थित होता है ।

तात्पर्य यह है कि यदि वाचकत्व के कारण ध्वनि व्यवहार होता तब
तो यह कहा जा सकता था कि पदों के वाचक न होने से ध्वनि, पदप्रकाश
नहीं हो सकता । परन्तु ध्वनि व्यवहार का नियामक तो वाचकत्व नहीं व्यञ्जकत्व
है । इसलिए पद भले ही स्मारक मात्र रहे, वाचक न हों तो भी वह ध्वनि के
व्यञ्जक तो हो ही सकते हैं । इसलिए आपका दोष ठीक नहीं है । यह यथार्थ
उत्तर नहीं अपितु प्रतिबन्दी उत्तर है । लोचनकार ने इसे छल्लोत्तर कहा है ।
अतः दूसरा यथार्थ उत्तर देते हैं ।

इसके अतिरिक्त जैसे शरीरधारियों [नायक-नायिकादि] में सौन्दर्य
की प्रतीति अग्रयवसङ्कटाविशेष रूप समुदायसाध्य होने पर भी अन्वय-
व्यतिरेक से [मुखादि रूप] अवयवों में मानी जाती है । इसी प्रकार
व्यञ्जकत्व मुख से पदों में ध्वनि व्यवहार की व्यवस्था मानने में [कोई]
विरोध नहीं है ।

जैसे [पाणि पल्लवपेख्यः] इत्यादि उदाहरणों में पेख्य आदि शब्दों
के असम्बन्धार्थ के वाचक न होने पर भी व्यञ्जकमात्र होने से] श्रुतिदुष्टादि
[दोष स्थलों] में अनिष्ट अर्थ के अवशमात्र [अनिष्ट अर्थ की सूचनामात्र]

यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिर्वर्णपदादिषु ।
वाक्ये सङ्घटनायां च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते ॥ २ ॥

तत्र वर्णानामनर्थकत्वाद् द्योतकत्वमसम्भवि^१ इत्याशङ्क्येद-
मुच्यते ।

से [काव्य में] दुष्टता आजाती है । इसी प्रकार [ध्वनि रस्यल में] पदों से
इष्टार्थ की स्मृति भी गुण [ध्वनि व्यवहार प्रवर्तक] हो सकती है ।

इसलिए पदों के स्मारक होने पर भी एक पदमात्र से प्रतीत होने
वाले ध्वनि के सभी प्रभेदों में रम्यता रह सकती है ।

[और] विशेष शोभाशाली एक [ही अङ्ग में धारण किए हुए] आभू-
षण से भी जैसे कामिनी शोभित होती है इसी प्रकार पदमात्र से द्योतित होने
वाले ध्वनि से भी सुकवि की भारती शोभित होती है ।

यह परिकर [कारिकोक्त अर्थ से अतिरिक्त अर्थ को प्रतिपादन करने
वाले] श्लोक है ।

अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दोनों अवान्तर भेदों के और उसके बाद
विवक्षितवाच्य ध्वनि के संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के अवान्तर भेदों के व्यङ्ग्यक मुख से
पदप्रकाश और वाक्यप्रकाश दोनों भेद सोदाहरण प्रदर्शित कर दिए । अब
विवक्षित वाच्य ध्वनि के दूसरे भेद असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के १ वर्णपदादि,
२. वाक्य ३. सङ्घटना और ४. प्रबन्धाश्रित चार भेद दिखाते हैं । यहाँ वर्णपदादिषु
को एक ही भेद माना है । वैसे प्रकृति प्रत्यय आदि भेद से यह अनेक भेद हो सकते
हैं । परन्तु सम्प्रदाय के अनुसार इन पदपदांश की गणना एक ही भेद में की जाती
है । अतः असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के चार भेद ही परिगणित होते हैं । इस उद्योत
के प्रारम्भ में ध्वनि के ५१ भेदों की गणना कराते हुए हमने इन चारों को दिखा
दिया था । मूल कारिकाकार इन चारों भेदों को दिखाते हैं ।

और जो असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य [नामक विवक्षितान्यपर वाच्य अभिधा-
मूल ध्वनि का भेद] यह १. वर्णपदादि, २. वाक्य ३. सङ्घटना और ४. प्रबन्ध
में भी प्रकाशित होता है ।

उनमें से वर्णों के अनर्थक होने से उनका ध्वनि द्योतकत्व असम्भव है
इस आशङ्का से [सम्भव है कोई ऐसी आशङ्का करे इसलिए] यह कहते हैं:—

शपौ सरैफसंयोगौ ढकारश्चापि भूयसा ।
 विरोधिनः स्युः शृङ्गारे तेन वर्णा रसच्युतः ॥ ३ ॥
 त एव तु निवेश्यन्ते वीभत्सादौ रसे यदा ।
 तदा तं दीपयन्त्येव ते न वर्णा रसच्युतः ॥ ४ ॥

श्लोकद्वयेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां वर्णानां द्योतकत्वं दर्शितं भवति ।

पदे चालक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य द्योतनं यथा :—

रेफ के संयोग से युक्त श, ष और ढकार का बहुलप्रयोग रसच्युत [रसापमर्शक] होने से शृङ्गार रस में विरोधी होते हैं । [अथवा लोचन में ते न को दो पद और रसच्युत पाठ मान कर, वे वर्ण रस को प्रमाहित करने वाले नहीं होते, यह व्याख्या भी की है ।]

और जब ये ही वर्ण वीभत्सादि रस में प्रयुक्त किये जाते हैं तो उस रस को दीप्त करते ही हैं । ये वर्ण रस होने नहीं होते । [अथवा तेन को एक पद और रसच्युत पाठ मान कर, इसलिये यह वर्ण रस के चरण करने वाले प्रमाहित करने वाले होते हैं, यह व्याख्या भी लोचन की है ।]

यहां इन दोनों श्लोकों से पदों की द्योतकता अन्यथ व्यतिरेक से प्रदर्शित की है ।

इन दो श्लोकों में अन्यथ-व्यतिरेक से वर्णों की द्योतकता सिद्ध है । अन्यथव्यतिरेक में साधारणतः पहिले अन्यथ और पीछे व्यतिरेक का प्रदर्शन होता है परन्तु यहां प्रथम श्लोक में व्यतिरेक और दूसरे में अन्यथ का प्रदर्शन किया गया है । इसलिये वृत्तिकार ने श्लोकाभ्यां न कह कर श्लोकद्वयेन कहा है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि यहां अन्यथ-व्यतिरेक का यथासंख्य अन्यथ न करके यथ योग्य अन्यथ करना चाहिए । कारिका में 'वर्णपदादिषु' यह निमित्त सतमी वर्णादि हैं। सहस्रिता द्योतन के लिए हो की है । 'वर्णं ख रगाभिव्याक्त' ऐसा नहीं कहा है । रसाभिव्यक्ति में वर्ण तो केवल सहस्ररिमान है । मुख्य कारण तो विभाषादि हैं ।

पद में असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के द्योतन का उदाहरण] जैसे :—

[वत्सराज उदयन अपनी पत्नी वासवदत्ता के आग में जल कर मर जाने

उत्कम्पिनी मयपरिस्खलितांशुकान्ता,
 'ते' लोचने प्रतिदिशं विधुरे क्षिपन्ती ।
 क्रूरेण दारुणतया सहसैव दग्धा,
 धूमान्धितेन दहनेन न वीक्षिताऽसि ॥

अत्र हि 'ते' इत्येतत् पदं रसमयत्वेन स्फुटमेवावभासते
 सद्दयानाम् ।

का समाचार सुनकर विलाप कर रहे हैं, उसी प्रसङ्ग में से यह श्लोक है । राजा
 कह रहे हैं] :—

[आग के डर से] कांपती हुई, भय से विगलितबसना, उन [कातर]
 नेत्रों को [रक्षा की आशा में] सब दिशाओं में फेंकती हुई, तुमको, अत्यन्त
 निन्दुर एवं धूमान्ध अग्नि ने [एक बार] देखा भी नहीं और निर्दयतापूर्वक
 एकदम जला ही डाला ।

यहां 'ते' यह पद सद्दयों को स्पष्ट ही रसमय प्रतीत होता है ।

यहां 'उत्कम्पिनी' पद से वासवदत्ता के भयानुभावों का उत्प्रेक्षण है ।
 'ते' पद उसके नेत्रों के स्वसंवेद्य, अनिर्यचनीय, विभ्रमैकायतनत्वादि अनन्त
 गुणगण की स्मृति का चोतक होने से रसामिव्यक्ति का असाधारण निमित्त हो
 रहा है । और उसका स्मर्यमाण सौन्दर्य इस समय अतिशय शोकावेश में
 विभारूपता को प्राप्त हो रहा है । इस प्रकार 'ते' पद के विशेष रूप से रसामि-
 व्यञ्जक होने से यहां शोक रूप स्थायी भाव वाला करुण रस प्रधानतया इस 'ते'
 पद से अभिव्यक्त हो रहा है । रस प्रतीति यद्यपि मुख्यतः विभावादि से ही होती है
 परन्तु ये विभावादि जब किसी विशेष शब्द से असाधारण रूप से प्रतीत होते हैं
 तब यह पदयुक्त्य ध्वनि कहलाता है ।

निर्णयसागरीय संस्करण में, इसके बाद यह श्लोक भी पाया
 जाता है :—

स्मृति कनकचित्रे तत्र दृष्टे कुरङ्गे,
 रमसविकसितांते दृष्टिपाताः प्रियायाः ।
 पवनवलुलितानामुत्पलाना पलाश-
 प्रकरमिव किरन्तः स्मर्यमाणा दहन्ति ॥

उस विचित्र कनकमृग को वहां देखते ही वेग से खिल उठने वाले

पदावयवेन द्योतनं यथा :—

त्रोद्योगान्नतवदनया सन्निधाने गुरुणा,
 वदोक्तम्— कुचकलशयोर्मन्युमन्तनिगृह्य ।
 "तिष्ठत्युक्तं किमिव न तथा यत् समुत्सृज्य वाष्पं,
 मय्यासक्तश्चकितहरिणोहारिनेत्रत्रिभागः ॥ १/३

इत्यत्र 'त्रिभाग' शब्दः ।

वाक्यरूपश्चालक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिः शुद्धोऽलङ्कारसङ्कीर्णश्चेति
 द्विधा मतः । तत्र शुद्धस्योदाहरणं यथा रामाभ्युदये, "कृतककुपितैः"
 इत्यादि श्लोकः ।

और पवनविकम्पित उत्पलों के पत्र समूह से चारों ओर बिखरते हुए प्रिया [सीता]
 के ये दृष्टिपात याद आकर आज जलाते हैं ।

यहां भी 'ते' शब्द अलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का द्योतक है । लोचनकार ने
 इस श्लोक पर कोई टिप्पणी नहीं की है । अतः यह मूलपाठ नहीं जान पड़ता
 इसी से हमने मूल पाठ में उसको स्थान नहीं दिया है ।

पद के अवयव से [असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के] द्योतन [का उदा-
 हरण] जैसे—

गुरुजनों [सास रजसुर आदि] के समीप होने के कारण लज्जा से
 सिर झुकाए, कुचकलशों को विकम्पित करने वाले मन्यु [हुआवेग] को
 हृदय में [ही] दबाकर [भी] आसू टपकाते हुए चकित हरिणी [के दृष्टि-
 पात] के समान हृदयाकर्षक नेत्र त्रिभाग [से जो कटाव] जो मुँह पर फँका
 सो क्या उसने 'तिष्ठ'—ठहरो मत जाओ—, यह नहीं कहा ।

यहां त्रिभाग शब्द । [गुरुजनों की उपेक्षा करके भी जैसे-तैसे अभि-
 स्थाप, मन्यु, वैन्ध्य, गर्वादि से मन्थर जो मेरी ओर देता था उसके स्मरण
 से, प्रयास-प्रिलम्भ का उद्दीपन मुख्यतः त्रिभाग शब्द के सहयोग से होता
 है । अतः अब यह लम्बे समस्त पद के अवयव रूप त्रिभाग पद से द्योत्य
 पदावयवोपेक्ष्य असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य का उदाहरण है]

वाक्यरूप असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि शुद्ध और अलङ्कारसङ्कीर्ण दो
 प्रकार का होता है । इनमें शुद्ध का उदाहरण जैसे रामाभ्युदये में "कृतक
 कुपितैः" इत्यादि श्लोक ।

एतद्वि वाक्यं परस्परानुरागं परिपोषप्राप्तं प्रदर्शयत् सर्वत एव परं रसतत्त्वं प्रकाशयति ।

अलङ्कारान्तरसङ्कीर्णो यथा, “स्मरनवनदीपूरेणोढा” इत्यादि श्लोकः ।

पूर्ण श्लोक इस प्रकार है :—

कृतककुपितैर्वाप्साम्भोमि. सदैर्न्यावलोकिताः,
वनमपि गता यस्य प्रीत्या धृतापि तथाऽभ्यया ।
नवजलधरश्यामाः पश्यन् दिशो भवतीं विना,
कठिनहृदयो जीवत्येष प्रिये स तव प्रियः ॥ [रामाभ्युदये]

माता [कौशल्या] के उस प्रकार रोकने पर भी जिस [राम] के प्रेम के कारण तुम [सीता] ने वन जाने का कष्ट भी उठाया । हे प्रिये ! तुम्हारा वह कठोरहृदय प्रिय [राम] अभिनव अलधरों से श्यामवर्ण दिङ्मण्डल को बनावटी क्रोधयुक्त, अश्रुपूर्ण और दीन नेत्रों से देखता हुआ जी ही रहा है ।

दीधितिकार ने प्रथम चरण के विशेषणों को ‘वनमपि गता’ के साथ जोड़ा है । अर्थात् बनावटी क्रोध आदि हेतुओं से वन को भी गई—यह अर्थ किया है ।

यह वाक्य परिपुष्टि को प्राप्त [सीता और राम के] परस्परानुराग को प्रदर्शित करता हुआ सब और [सब शब्दों से, सम्पूर्ण वाक्य रूप] से ही रसतत्त्वं को अभिव्यक्त करता है ।

अलङ्कारान्तर से सङ्कीर्ण [मिश्रित वाक्य प्रकार असंलभ्यक्रम व्यवहय ध्वनि का उदाहरण] जैसे :—“स्मरनवनदीपूरेणोढा” इत्यादि श्लोक ।

पूरा श्लोक इस प्रकार है :—

स्मरनवनदीपूरेणोढाः पुनर्गुह्येति,
यदपि विधृतास्तिष्ठन्पारादपूर्णमनोरथाः ।
तदपि लिखितप्रत्यैरङ्गैः परस्परमुन्मुखाः,
नयननलिनीनालानीतं पिबन्ति रसं प्रियाः ॥ [अमरकशतक १०४]

‘काम’ रूप अभिनव नदी की वाढ़ में बहते हुए [परन्तु गुह्य अर्थात् माता पिता, सास स्वसुर आदि गुरुजन और पक्षान्तर में विशाल] गुह्यजन रूप विशाल बाँधों से रोके गए अपूर्णकाम प्रिय [प्रिया और प्रिय] यद्यपि दूर-दूर [अलग-अलग या पास-पास] ‘आराद् दूरसमीपयोः’ आरात् पद दूर और समीप

अत्र हि रूपकेण यथोक्तव्यञ्जकलक्षणानुगतेन प्रसाधितो रसः
सुतरामभिव्यज्यते ॥१॥

अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः सङ्घटनायां भासते ध्वनिरित्युक्तं, तत्र
सङ्घटनास्वरूपमेव वाच्यन्निरूप्यते :—

असमासा, समासेन मध्यमेन च भूषिता ।

तथा दीर्घसमासेति त्रिधा सङ्घटनोदिता ॥ ५ ॥

कैश्चित् ॥१॥

दोनों अर्थों का बोधक होना है ।] बैठे रहते हैं परन्तु चित्रलिखित सदृश
[निरचल] अङ्गों से [उपलब्धो नृतीया] एक दूसरे को निहारते हुए नेत्ररूप
कमलनाल द्वारा लाए गए [खाने जाते हुए] रस का पान करते हैं ।

यहाँ व्यञ्जन [अलङ्कार] के यथोक्त [दूसरे उद्योत की १२ वीं
कारिका में कहे हुए 'त्रिभागात्परमे०, नानि निर्वहयैषिता' इत्यादि] लक्ष्यों से
युक्त, [अनिव्यूढ] रूपक [अलङ्कार] से अलङ्कृत [त्रिभागादि के अलङ्कृत
होने से रस की भी अलङ्कृत कहा है] रस भली प्रकार अभिव्यक्त होता है ।

[यहाँ 'स्मरनप्रती' से रूपक प्रारम्भ हुआ और 'नयननलिनी-
वाक्कानीत पियन्ति रस' से समाप्त । परन्तु बीच में नायकयुगल पर एसादि
का आरोप न होने से रूपक अनिव्यूढ रहा] ॥१॥

अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि सङ्घटना में [भी] अभिव्यक्त होता है यह
[इसी उद्योत की दूसरी कारिका में] कह चुके हैं । उसमें सङ्घटना के
स्वरूप का ही सबसे पहिले निरूपण करते हैं :—

१ [सर्वथा] समाप्त रहित, २. मध्यम [श्रेणी के, छोटे-छोटे]
समासों से अलङ्कृत, और ३. दीर्घसमासयुक्त [होने से] सङ्घटना तीन
प्रकार की मानी है ।

[वामन, उद्भट आदि] कुछ [सिद्धान्तों] ने ।

'रीति सम्प्रदाय' साहित्य का एक विशेष सम्प्रदाय है । इस सम्प्रदाय
के मुख्य प्रतिष्ठापक 'वामन' हैं । उन्होंने अपने 'काव्यालङ्कार सूत्र' में
'रीति' को काव्य का आत्मा माना है । 'रीतिरात्मा काव्यस्य' का० श्र० २, ६ ।

यह उनका प्रसिद्ध सूत्र है । 'रीति' का लक्षण 'विशिष्टपदरचना रीतिः' । का० अ० २, ७ और विशेष का अर्थ 'विशेषो गुणात्मा ।' का० अ० २, ८ किया है । अर्थात् विशिष्ट पद रचना का नाम 'रीति' है । पदरचना का वैशिष्ट्य उसकी गुणात्मकता है । इस प्रकार गुणात्मक पदरचना का नाम 'रीति' है । यह 'रीति' का लक्षण हुआ ।

'सा त्रिधा, वैदभी, गौडीया, पाञ्चाली चेति ।' का० अ० २, ६ । यह रीति तीन प्रकार की मानी गई है—१. वैदभी, २. गौडी और ३. पाञ्चाली । 'विदर्भादिषु दृष्ट्यात् तत्समाख्या' । का० अ० २, १० विदर्भादि प्रदेशों के कवियों में विशेष रूप से प्रचलित होने के कारण उनके वैदभी आदि देशसंज्ञामूलक नाम रख दिए गए हैं । उनमें से 'समग्रगुणा वैदभी' का० अ० २, ११ । श्रोजः प्रसादादि समग्र गुणों से युक्त रचना को वैदभी रीति कहते हैं । 'श्रोजः कान्तिमती गौडी ।' का० अ० २, १२ । श्रोज और कान्ति गुणों से युक्त रीति गौडी कही जाती है । इसमें माधुर्य और सौकुमार्य का अभाव रहता है, समासबहुल उग्र पदों का प्रयोग होता है । 'माधुर्यसौकुमार्योपपन्ना पाञ्चाली ।' का० अ० २, १३ । माधुर्य और सौकुमार्य से युक्त रीति पाञ्चाली कहलाती है । 'सापि समासाभावे शुद्धा वैदभी' । जिसमें सर्वथा समास का अभाव हो उसे विशेष रूप से शुद्धा वैदभी कहते हैं । इस प्रकार वामन ने रीतियों का विवेचन किया है ।

वामन से पूर्व इस 'रीति' शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है । दण्डी ने इसी को 'मार्ग' नाम से व्यवहृत किया है परन्तु अधिक प्रचलित न होने से उसका लक्षण नहीं किया है । और दण्डी के पूर्ववर्ती साहित्यशास्त्र के आद्य आचार्य भामह ने तो न 'मार्ग' अथवा 'रीति' शब्द का उल्लेख ही किया है और न कोई लक्षण आदि । इस प्रकार 'रीति-सम्प्रदाय' के आदि प्रतिष्ठापक 'वामन' ही ठहरते हैं । रचना की विशेष पद्धति का नाम 'रीति' है । दण्डी उसको 'मार्ग' नाम से कहते हैं । आधुनिक हिन्दी में उसको 'शैली' कहते हैं । 'आनन्दवर्धनाचार्य' ने उसी को 'सङ्घटना' नाम से निर्दिष्ट किया है । 'वामन' ने तीन रीतियां मानी थीं । आनन्दवर्धनाचार्य ने भी १. 'असमासा' से वैदभी, २. 'समासेन मय्यमेन च भूषिता' से पाञ्चाली, और ३. 'दीर्घसमासा' से गौडी का निरूपण करते हुए तीन ही सङ्घटनाप्रकार या रीतियां मानी हैं । 'राजशेखर' ने यद्यपि 'कपूरमञ्जरी' की नान्दी में 'भागधी रीति' का भी उल्लेख किया है परन्तु वैसे तीन ही रीतियां मानी हैं । फिर भी चौथी भागधी रीति के निर्देश से उस के माने जाने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । 'भोजराज' ने उन चार में एक 'श्रवन्तिका रीति' का नाम और जोड़ दिया और इस प्रकार पांच रीतियां

तां केवलमनूयेदमुच्यते :—

गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती, माधुर्यादीन्, व्यनक्ति सा ।

रसान्, ताभिर्मये हेतुमैच्छिम् वाक्य-वाच्यमे १६५ ॥ २३१

मानी हैं। यों हर देश की रीति में कुछ बेलबण्य हो सकता है। उस दृष्टि से विभाग करें तो अनन्त विभाग होते जायेंगे। इसलिए अधिकांश आचार्यों ने मुख्य तीन ही रीतियाँ मानी हैं और तीन ही का निर्देश आनन्द-वर्धनाचार्य ने भी किया है।

यद्यपि आनन्दवर्धनाचार्य रीति-सम्प्रदाय के मानने वाले नहीं हैं। अपितु वे 'ध्वनि सम्प्रदाय' के संस्थापक हैं। वह 'रीति' को नहीं अपितु ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। फिर भी उन्होंने रीतियों का विवेचन बड़े विस्तार के साथ किया है। 'रीति' का रस से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है इस तथ्य का विवेचन आनन्दवर्धन ने ही सब से पहिले किया है। प्रसृत प्रसङ्ग में 'सङ्घटनात्यरूपमेव तावन्निरूप्यते' से सङ्घटना अथवा 'रीति' के विवेचन के आरम्भ करने की प्रतिज्ञा कर, बहुत विस्तारपूर्वक उसकी विवेचना प्रारम्भ करते हैं ॥५॥

उस [पूर्यन्ती वामन आदि प्रतिपादित रीति अथवा सङ्घटना] का केवल अनुवाद करके यह कहते हैं :—

माधुर्यादि गुणों को आश्रय करके स्थित हुई वह [सङ्घटना] रसों को अभिव्यक्त करती है।

'गुणानाश्रित्य' कारिका के इन शब्दों से सङ्घटना और गुणों का सम्बन्ध प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध के विषय में तीन विकल्प हो सकते हैं। वामन ने 'विशिष्टपदरचना रीतिः' और 'विशेषो गुणात्मा' लिखा है। इससे 'विशिष्ट पदरचना' रूप रीति का गुणात्मकत्व अर्थात् गुणों से अभेद 'वामन' को अभिप्रेत प्रतीत होता है। इसलिए पहिला पक्ष, गुण और रीति का 'अभेद' पक्ष बनता है। इस पक्ष में कारिका के 'गुणानाश्रित्य' आदि भाग की व्याख्या इस प्रकार होगी 'गुणान्', आत्मभूतान् माधुर्यादीन् गुणान्, आश्रित्य तिष्ठन्ती सङ्घटना रसादीन् व्यनक्ति। अर्थात् अपने स्वरूपभूत माधुर्यादि गुणों

१. नि० सा० संस्करण में 'रसान्' की जगह 'रसः' पाठ है और पूरे कारिका एक साथ छपी है।

तत्र शृङ्गारे दीर्घसमासा यथा,—‘मन्दारकुसुमरेणुपिञ्जरिता-
लका’ इति ।

यथा या—

अनवरतनयनजललवनिषतनपरिमुपितपत्रलेखं^१ ते ।

करतलनिपण्णमचले वदनमिदं कं न तापयति ॥

इत्यादौ ।

तथा रौद्रादिष्वप्यसमासा दृश्यते^२ । यथा—‘यो यः शस्त्रं
विभर्ति स्वभुजगुरुमदः’ इत्यादौ ।

यना हुआ है । परन्तु] सङ्कटना में वह बिगड़ जाता है । क्योंकि शृङ्गार में भी दीर्घसमासा [रचना—सङ्कटना—] पाई जाती है और रौद्रादि रसों में भी समास रहित [रचना पाई जाती है ।]

उनमें से शृङ्गार में दीर्घसमास वाली [रचना सङ्कटना का उदाहरण] जैसे—‘मन्दारकुसुमरेणुपिञ्जरितालका’ यह पद । [यह उदाहरण शृङ्गार में दीर्घ-समास वाली रचना का दिया है । परन्तु पूर्ण प्रकरण सामने न होने से यहाँ शृङ्गार की कोई प्रतीति नहीं होती । इसलिए यह उदाहरण ठीक नहीं है यदि कोई ऐसी आशङ्का करे तो उसके सन्तोष के लिए दूसरा उदाहरण देते हैं ।]

अथवा जैसे—

हे शयले, निरन्तर अश्रु बिन्दुओं के गिरने से मिटी हुई पत्रावली धाँसा और हथेली पर रखा हुआ [दुःख का अभिव्यञ्जक] तुम्हारा मुख किस को सन्तुष्ट नहीं करता । इत्यादि में ।

और रौद्रादि में भी समासरहित [रचना सङ्कटना] पाई जाती है ।

जैसे—‘यो यः शस्त्रं विभर्ति स्वभुजगुरुमदः’, इत्यादि [पूर्व उदाहृत श्लोक] में [समास रहित सङ्कटना है ।]

यदि गुणों को सङ्कटना से अभिन्न या सङ्कटना पर आश्रित माने तो जैसे असमास और दीर्घसमास रचना को विषय-व्यवस्था नहीं पाई जाती है इसी प्रकार गुणों को भी विषय नियम से रहित मानना होगा । परन्तु गुणों का विषय नियम व्यवस्थित है ।

तस्मान्न सङ्घटनास्वरूपाः, न च सङ्घटनाश्रया गुणाः^१ ।

ननु यदि सङ्घटना गुणानां नाश्रयस्तत् किमालम्बना एते परिकल्प्यन्ताम्^२ ।

उच्यते । प्रतिपादितमेवैषामालम्बनम्

‘तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः ।

अङ्गाभितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकदिवत् ॥’

इसलिपि गुण न तो सङ्घटनारूप हैं और न तो सङ्घटनाश्रित हैं ।

[प्रश्न] यदि सङ्घटना गुणों का आश्रय नहीं है तो फिर इन [गुणों] को किसके आश्रित मानेंगे ?

[उत्तर] इनका आश्रय [द्वितीय उद्योत की छठी कारिका में] बताया जा चुका है । [वह कारिका नीचे फिर उद्धृत कर दी है । जैसे]

जो उस प्रधानभूत [रस] का अवलम्बन करते हैं [रस के आश्रय रहते हैं] वह गुण कहलाते हैं । और जो उसके अङ्ग [शब्द तथा अर्थ] के आश्रित रहते हैं वे कटक कुण्डल आदि के समान अलङ्कार कहलाते हैं ।

प्रश्न कर्ता का आशय यह है कि शब्द अर्थ और सङ्घटना यह तीन ही गुणों के आश्रय हो सकते हैं । उनमें से शब्द या अर्थ को गुणों का आश्रय मानने से तो वह शब्दालङ्कार अथवा अर्थालङ्कार रूप ही हो जावेंगे । अर्थात् अलङ्कारों से भिन्न उनका अस्तित्व नहीं रहेगा । गुणों का अलङ्कारों से अलग अस्तित्व बनाने के लिए एक ही प्रकार है कि उनको सङ्घटना रूप अथवा सङ्घटनाश्रित माना जाय । यदि आप उसका भी खण्डन करते हैं तो फिर गुणों का आश्रय और क्या होगा ।

इसके उत्तर का आशय यह है कि गुणों का आश्रय मुख्यतः रस है जैसा कि दूसरे उद्योत की छठी कारिका में कहा जा चुका है । और गौण रूप से उनको शब्द तथा अर्थ का धर्म भी कह सकते हैं । गौण रूप से शब्द तथा अर्थ का धर्म मानने पर भी शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार से उनका अभेद नहीं होगा, क्योंकि अनुप्रासादि अलङ्कार अर्थापेक्षा रहित शब्द धर्म है, अर्थात् अनुप्रासादि में अर्थ विचार को आवश्यकता नहीं होती । और गुण, व्यङ्ग्यार्थावभासक वाच्यसापेक्ष शब्द धर्म है । अर्थात् गुणों की स्थिति के लिए व्यङ्ग्यार्थ के विचार की आवश्यकता होती है ।

१. नि० तथा दी० में इस ‘गुणाः’ पद को तस्मान्न के बाद रखा है ।

२. ताहि दी० । ३. परिकल्पन्ते नि० ।

अथवा भवन्तु शब्दाश्रया एव गुणाः । न चैषामनुप्रासादितुल्यत्वम्^१ ।
यस्मादनुप्रासादयोऽनपेक्षितार्थशब्दधर्मा^२ एव प्रतिपादिताः^३ । गुणास्तु
व्यङ्ग्यविशेषाद्यभासिवाच्यप्रतिपादनसमर्थशब्दधर्मा एव^४ । शब्दधर्मत्वं
चैषामन्याश्रयत्वेऽपि शरीराश्रयत्वमिव शौर्यादीनाम् ।

ननु यदि शब्दाश्रया गुणास्तत् सङ्घटनारूपत्वं तदाश्रयत्वं वा
तेषां प्राप्तमेव । न ह्यसङ्घटिताः शब्दा अर्थविशेषप्रतिपाद्यरसाद्या-
श्रितानां^५ गुणानामवाचकत्वादाश्रयाः भवन्ति ।)

नैवम् । वर्णपदव्यङ्ग्यत्वस्य रसादीनां प्रतिपादितत्वात् ।

अथवा [उपचार से] गुण शब्दाश्रित ही [कहे जा सकते] हैं ।
[फिर भी] यह अनुप्रासादि [शब्दालङ्कार] के समान नहीं [समझे जा
सकते] हैं । क्योंकि अनुप्रासादि, अर्ध निरपेक्ष शब्दमात्र के धर्म ही बताये
गए हैं । और गुण तो [शृङ्गारादि रस रूप] व्यङ्ग्यविशेष के अभिव्यञ्जक,
वाच्यार्थ के प्रतिपादन में समर्थ शब्द [अर्थसापेक्ष शब्द] के धर्म कहे गए हैं ।
इन [गुणों] की शब्दधर्मता [वस्तुतः] अन्य [अर्थात् आत्मा का] का धर्म होते
हुए भी शौर्यादि गुणों के शरीराश्रित धर्म [मानने] के समान [केवल
औपचारिक, गौण व्यवहार] हैं ।

[प्रश्न] यदि [आप उपचार से ही सही] गुण शब्दाश्रय हैं
[ऐसा मान लेते हैं] तो उनका सङ्घटनारूपत्व अथवा सङ्घटनाश्रितत्व [स्वयं]
ही सिद्ध [प्राप्त] हो जाता है । क्योंकि सङ्घटना रहित शब्द अवाचक होने
से अर्थविशेष [शृङ्गारादि रस के अभिव्यञ्जन में समर्थ वाच्य] से अभिव्यक्त
रसादि के आश्रित रहने वाले गुणों के आश्रय नहीं हो सकते हैं ।

[उत्तर] यह बात मत कहो । क्योंकि [इसी उद्योत की दूसरी
कारिका में अवाचक] रसादि की वर्ण पदादि [से भी] व्यङ्ग्यता का प्रति-
पादन कर चुके हैं ।

पूर्व पद का आशय यह था कि जब उपचार से भी गुणों को शब्द

१. इसके बाद शंकरोपम पाठ बी० में अधिक है । २. अनपेक्षितार्थविस्तारा,
शब्दधर्मा एव नि० बी । ३. नि० दो० में प्रतिपादिता, नहीं है । ४. गुणास्तु
व्यङ्ग्य विशेषाद्यभासिवाच्यप्रतिपादनसमर्थशब्दधर्मा एव नि० में नहीं है ।
५. अर्थविशेष प्रतिपाद्य रसाद्याश्रितानां नि० दो० ।

का धर्म माना जाय तो उसका अर्थ यह होगा कि शृङ्गारादि सिराभिष्यञ्जक वाच्य-प्रतिपादन सामर्थ्य ही शब्द का माधुर्य है। तब यह वाच्य प्रतिपादन सामर्थ्य तो प्रकृति प्रत्यय के योग से सङ्घटित शब्द में ही रह सकती है। इसलिए गुणों को जैसे उपचार से शब्द धर्म मानते हो वैसे ही उनको सङ्घटनाधर्म भी स्वयं ही माना जा सकता है। क्योंकि असङ्घटित पद तो वाचक नहीं होते। और बिना वाचक के रसादि की प्रतीति नहीं हो सकती है।

उत्तर पक्ष का आशय यह है कि अवाचक वर्ण और पदादि से भी रस प्रतीति हो सकती है। इसलिए उसको सङ्घटना धर्म मानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ लक्षणा या गोणी वृत्ति से गुणों को शब्द धर्म तो कहा जा सकता है।

गुणों और सङ्घटना के सम्बन्ध में तीन विकल्प किए थे। उनमें से गुण और सङ्घटना अभिन्न है यह प्रथम विकल्प, 'विशिष्टपदरचना रीति' 'पिशेपो गुणात्मा' कहने वाले 'वामन' का मत है। और दूसरा पक्ष, गुण और सङ्घटना अलग-अलग हैं परन्तु गुण सङ्घटना में रहने वाले-सङ्घटनाश्रित-धर्म है यह भट्टोज्जट का मत है। इन दोनों पक्षों का खण्डन कर यहाँ तक यह स्थापित किया जा चुका है कि गुण न सङ्घटना रूप है और न सङ्घटना में रहने वाले धर्म हैं। अपितु वह मुख्यतः रस के धर्म हैं। परन्तु कभी कभी 'याकार एवास्य शूरः' आदि व्यवहार में आत्मा के शौर्यादि धर्म का जैसे शरीराश्रितत्व भी उपचार से मान लिया जाता है इसी प्रकार गुण मुख्यतः रसनिष्ठ धर्म है परन्तु उपचार से रसाभिष्यञ्जक वाच्य-प्रतिपादनसमर्थ शब्द के धर्म भी माने जा सकते हैं।

इस पर गुणों को सङ्घटनाश्रित धर्म मानने वाले भट्टोज्जटादि का कहना यह है कि जब उपचार से गुणों को शब्द धर्म मन लेते हो तो फिर सङ्घटना धर्म तो वे स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि आपके मतानुसार शृङ्गाररसाभिष्यञ्जक वाच्यप्रतिपादनक्षमता ही शब्द का माधुर्य है। इसलिए रसाभिव्यक्ति के लिए अर्थ की अपेक्षा है। और यह वाचकत्व, सङ्घटित शब्द रूप वाच्य में ही होता है। अकेले वर्णों या पदों में नहीं। क्योंकि केवल वर्ण तो अनर्थक हैं। और केवल पद स्मारक मात्र हैं, वाचक नहीं। इसलिए वाचकत्व केवल सङ्घटित शब्दों अर्थात् वाक्य में ही रह सकता है। और जहाँ वाचकत्व रह सकता है वहाँ उपचार से माधुर्यादि गुणों की स्थिति हो सकती है। इसलिए वाचकत्व के सङ्घटित शब्द रूप वाक्य-निष्ठ होने से माधुर्यादि गुण भी उपचार से सङ्घटना धर्म ही हुए। इसलिए सङ्घटनाश्रित गुणवाद का संबंध खण्डन नहीं किया जा सकता है। यह 'भट्टोज्जट' के मत का सार है।

अभ्युपगते वा वाक्यव्यङ्ग्यत्वे, रसादीनां न नियता काचित् सङ्घटना तेषामाश्रयत्वं प्रतिपद्यते इत्यनियतसङ्घटनाः शब्दा एव गुणानां व्यङ्ग्यविशेषानुगता आश्रयाः ।

इस मत के अनुसार 'मटोद्भट' भी पदों को अवाचक केवल स्मारक-मात्र मानते हैं। इस स्मारकत्ववाद की चर्चा इसी उद्योत में हो चुकी है। परन्तु वहाँ भी पदों के 'स्मारकत्व' और 'वाचकत्व' पद के निर्णय को ग्रन्थकार ने ढाल दिया था। अब वही प्रश्न यहाँ फिर उपस्थित हो जाता है। परन्तु यहाँ भी ग्रन्थकार ने उसका निर्णय करने का प्रयत्न नहीं किया है। इसका अभिप्राय यह है कि पदों का वाचकत्व है, या द्योतकत्व, अथवा स्मारकत्व, यह एक अलग प्रश्न है। उसके निर्णय को छोड़ कर भी गुणों के रसधर्मत्व, और उपचार से शब्दधर्मत्व के निश्चय किये जा सकते हैं। अतएव उस लम्बे और गौण प्रश्न को यहाँ भी छोड़ दिया है।

अब रह जाता है 'मटोद्भट' के सङ्घटनाश्रय गुणवाद के औचित्य या अनौचित्य के निर्णय का प्रश्न। उसके विषय में ग्रन्थकार यह कहते हैं कि यदि 'दुर्जनतोष न्याय' से 'मटोद्भट' के अनुसार शब्दों के स्मारकत्व, और केवल वाक्य के वाचकत्व, को भी मान लिया जाय तो भी नियत सङ्घटना वाले सभी शब्द अर्थात् वाक्य, अर्थ के वाचक हो सकते हैं। परन्तु असमासा रचना से शृङ्गार के समान ओज के आश्रय रौद्रादि की भी अभिव्यक्ति हो सकती है और समासबहुल या दीर्घसमासा सङ्घटना से रौद्रादि के समान शृङ्गार की भी अभिव्यक्ति हो सकती है। इसलिए शृङ्गारादि की अभिव्यक्ति के लिए किसी नियत सङ्घटना का नियम न होने से माधुर्यादि गुणों को नियत सङ्घटनाश्रित धर्म नहीं माना जा सकता है। इसी बात को आगे कहते हैं—

[दुर्जन तोष न्याय से] यदि रस को वाक्यव्यङ्ग्य ही मान लिया जाय [अर्थात् वर्ण पदादि को रसामिव्यञ्जक न माना जाय] तो भी कोई नियत सङ्घटना [जैसे असमासा या दीर्घसमासा आदि] उन [रसों] का आश्रय नहीं होती इसलिए व्यङ्ग्य विशेष से अनुगत [शृङ्गारादि] अनियत-सङ्घटना वाले शब्द ही गुणों के आश्रय हैं। [अर्थात् गुण सङ्घटना धर्म नहीं हैं।]

[प्रश्न—अनियत सङ्घटना वाले शब्द ही गुणों के आश्रय होते हैं] यह बात यदि आप माधुर्य के विषय में कहें तो कह सकते हैं परन्तु ओज

ननु माधुर्ये यदि नामैवमुच्यते तदुच्यताम् । ओजसः पुनः कथमनियतसङ्घटनशब्दाश्रयत्वम् । न असमासा सङ्घटना कदाचिदोजस आश्रयतां प्रतिपद्यते ।

उच्यते । यदि न प्रसिद्धिमात्रप्रहृष्टपितं चेतस्तदत्रापि न (न) प्रसः । ओजसः कथमसमासा सङ्घटना नाश्रयः । यतो रीद्रादीन् हि प्रकाशयतः काव्यस्य दीप्तिरोज इति प्राक् प्रतिपादितम् । तच्चौजो यद्य-समासायामपि सङ्घटनार्यो स्यात्, तत्को दोषो भवेत् । न चाचारुत्वं सङ्घटयद्दयसंवेद्यमस्ति । तस्मादनियतसङ्घटनशब्दाश्रयत्वे गुणानां न काचित् क्षतिः । तेषां तु चक्षुरादीनामिव यथास्वं विषयनियमितस्य स्वरूपस्य न कदाचिद् व्यभिचारः । तस्मादन्ये गुणाः, अन्या च सङ्घटना । न च सङ्घटनाश्रिता गुणाः, इत्येकं दर्शनम् । ११८-१ १२० ०५१

तो अभिव्यक्त सङ्घटनाश्रित कैसे हो सकता है । क्योंकि [ओज की प्रकाशक तो दीर्घसमासा सङ्घटना नियत ही है] असमासा [अर्थात् समास रहित] सङ्घटना कभी ओज का आश्रय नहीं हो सकती ।

[उत्तर] कहते हैं यदि केवल प्रसिद्धिमात्र के घ्राग्रह से [आपका] मन दूषित न हो तो वहां भी हम [ओज की प्रतीति असमासा रचना से] नहीं [होती यह] नहीं कह सकते हैं [अर्थात् केवल प्रसिद्धि की बात छोड़ कर विचारें तो असमासा रचना से भी ओज की प्रतीति होती ही है ।] असमासा रचना ओज का आश्रय क्यों नहीं होती [अर्थात् अश्रय होती है] क्योंकि रीद्रादि रसों को प्रकाशित करने वाली काव्य की दीप्ति का नाम ही तो ओज है । यह बात पहिले कह चुके हैं । और यह दीप्ति रूप ओज यदि समास रहित रचना में भी रहे तो क्या दोष है । [अर्थात् कोई दोष नहीं है । उस समास रहित रचना से ओज प्रकाशन में] किसी प्रकार का अघातत्व सङ्घटय हृदय के अनुभव में नहीं आता । इसलिए गुणों को अनियत सङ्घटना वाले शब्दों का धर्म यदि [उपचार से] मान लिया जाय तो कोई हानि नहीं है । और चक्षुरादि इन्द्रियों के समान उनके अपने अपने विषयनियमित स्वरूप का कभी व्यभिचार नहीं होता । इसलिए गुण अलग है, सङ्घटना अलग है और गुण सङ्घटना के

शक्तिरिरस्कृतत्वं चान्वयव्यतिरेकाभ्यामवसीयते । तथाहि शक्ति-
रहितेन कविना एवंविधे विषये शृङ्गार उपनिबध्यमानः स्फुटमेव दोषत्वं
प्रतिभासते ।

नन्यस्मिन् पक्षे 'यो यः शस्त्रं विभति' इत्यादौ विमचारत्वम् ?
अप्रतीयमानमेवारापयामः ।

मुँह से हटात् साधुवाद निकल पड़ता है और उसका अनौचित्य प्रतीत नहीं
होता । इसी प्रकार कवि की प्रतिभावश सद्दय उम शृङ्गार में इतना तन्मय हो
जाता है कि उसे औचित्य-अनौचित्य की मीमांसा का अवसर नहीं मिलता । वही
शक्ति बल से दोष का तिरस्कृत हो जाना अथवा दब जाना है ।

यहां वृत्तिकार लिख रहे हैं 'दर्शितमेवाग्रे' अर्थात् आगे दिखाया
जायगा परन्तु भूतार्थक क प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं । इसकी सङ्गति इस
प्रकार लगानी चाहिये कि वृत्ति के पूर्व कारिकाओं का निर्माण हो चुका था । इसी
आशय से वृत्ति में 'दर्शितम्' इस पद से भूत काल का निर्देश किया है ।

[अव्युत्पत्तिरुक्त दोष का] शक्तिरिरस्कृतत्वं अन्वयव्यतिरेक से सिद्ध
होता है । क्योंकि शक्तिरहित कवि यदि ऐसे [उत्तम देवतादि के] विषय में
शृङ्गार का वर्णन करे तो [माता-पिता के सम्भोगवर्णन के समान] स्पष्ट ही
दोष रूप से प्रतीत होता है । [और महाकवि कालिदाम जैसे प्रतिभाशाली का
किया हुआ पार्वती का सम्भोगवर्णन दोष रूप में प्रतीत नहीं होता अतः
अन्वयव्यतिरेक से दोष का शक्तिरिरस्कृतत्वं सिद्ध होता है ।]

[प्रश्न—गुणों को सद्दृष्टनारूप मानने में, विषय नियम का अतिक्रमण
करने वाली सद्दृष्टना को दूषित सद्दृष्टना ठहराने का जो मत आपने स्थिर किया
है उसके अनुसार] इस पक्ष में 'यो यः शस्त्रं विभति' इस उदाहरण में क्या
अचारत्व है ।

[उत्तर—वास्तव में कोई अचारत्व अनुभव में नहीं आता कि
भी] अविद्यमान अचारत्व का आरोप करते हैं ।

अविद्यमान अप्रतीयमान अचारत्व के भी आरोप करने का भाव यह है
कि सद्दृष्टना और गुण को अभिन्न मानने वाले वामन के पक्ष में 'यो यः शस्त्रं
विभति' इत्यादि उदाहरणों में शूद्रादि रस में भी समाग रहित अतएव ओजो-
विहीन रचना के पाए जाने के कारण सद्दृष्टना के विषयनियम की अनुपपत्ति आती
है और उसके कारण 'माधुर्यप्रमादप्रकर्षः करुणविप्रलम्भशृङ्गारविषय एव ।

तस्माद् गुणव्यतिरिक्तत्वे गुणरूपत्वे च सङ्घटनाया अन्यः रुचि-
नियमहेतुर्वक्तव्यः । इत्युच्यते :—

‘तन्नियमे हेतुरौचित्यं वक्तव्याच्ययोः ॥६॥

तत्र वक्ता, कविः, कविनिबद्धो वा^१ । कविनिबद्धश्चापि रसभाव-

रौद्राद्भुतादिविषयमोजः ।’ इत्यादि गुणों का जो निर्धारित विषय है वह भी अव्यवस्थित होने लगता है तब गुणों के विषयनियम की रक्षा के लिए इस प्रकार के उदाहरणों को दोषग्रस्त मानना ही अच्छा है । इस प्रकार के अपवाद-स्थलों के हट जाने से गुण और सङ्घटना दोनों का विषयनियम व्यवस्थित हो सकता है । गुण और सङ्घटना दोनों के विषयनियम को व्यवस्थित करने का यह एक प्रकार है ।

इस प्रकार में व्यवस्था का नियामक रस तत्त्व को माना है । फिर भी इस प्रकार में, ‘यो यः शस्त्रं विभर्ति’ इत्यादि कुछ उदाहरणों को दोष की प्रतीति न होने पर भी दूषित मानना पड़ता है । वह कुछ अच्छी रुचिकर बात नहीं है । इसीलिए ग्रन्थकार विषयनियम के व्यवस्थापक अन्य तत्वों की चर्चा आगे कर रहे हैं जिससे उन नियामक तत्वों की दृष्टि से गुण और सङ्घटना को एक माना जाय या अलग प्रत्येक दशा में विषयनियम का उपपादन किया जा सके । इसी दृष्टि से रसव्यतिरिक्त नियामक तत्वों की चर्चा प्रारम्भ करते हैं ।

इसलिए [सङ्घटना के गुणव्यतिरिक्त मानने पर सङ्घटना नियामक कोई हेतु ही न होने और सङ्घटना रूप मानने में रस को ठीक तरह से नियामक नहीं माना जा सकता है क्योंकि ‘यो यः’ इत्यादि में उसका स्वभिचार दिखाया जा चुका है । अतएव] गुणव्यतिरिक्तत्व और गुणरूपत्व [दोनों ही वक्ते] में सङ्घटना के नियामकत्व कोई और ही हेतु अस्मात् प्पत्तिः^२ । इसलिए कहते हैं :—

उस [सङ्घटना] के नियमन का हेतु वक्ता तथा वाच्य का औचित्य [ही] है ।

उनमें से वक्ता, कवि या कविनिबद्ध [दो प्रकार का] हो सकता है ।

१. नि० में इस कारिका भाग को यहाँ वृत्ति रूप में छापा है और पहिले कारिका एक साथ रखी है । २. कश्चित् नि० दो० में अधिक है ।

रहितो रसभावसमन्वितो वा । रसोऽपि कथानायकाश्रयस्तद्विपक्षा-
श्रयो वा । कथानायकरच धीरोदात्तादिभेदभिन्नः पूर्वस्तदनन्तरो वेति
विकल्पाः ।

वाच्यं च, ध्वन्यात्मरसाङ्गं रसाभासाङ्गं वा, अभिनेयार्थमन-
भिनेयार्थं वा, उत्तमप्रकृत्याश्रयं तदितराश्रयं वेति बहुप्रकारम् ।

और क्वचिन्निवृत्त [यक्ता] भी रसभाव [आदि] रहित अथवा रसभाव
[आदि] युक्त [दो प्रकार का] हो सकता है । [उसमें] रस भी कथानायक-
निष्ठ अथवा उसके विरोधी [प्रतिनायक] निष्ठ [दो प्रकार का] हो सकता
है । कथानायक भी धीरोदात्तादि [धर्मयुद्धवीरप्रधानो धीरोदात्तः । वीरौद्र-
प्रधानो धीरोद्भूतः । वीरशृङ्गारप्रधानो धीरललितः । दानधर्मवीरशान्तप्रधानो
धीरप्रशान्तः । इति चत्वारो नायकाः क्रमेण सात्वती, आरभटी, कैशिकी,
भारतीलक्ष्णशक्तिप्रधानाः ।—दशरूपक टीका] भेद से भिन्न, मुख्य नायक
अथवा उसके बाद का [उपनायक पीठमर्द] हो सकता है । इस प्रकार
[वक्ता के अनेक] विकल्प हैं ।

वाच्य [अर्थ भी] ध्वनिरूप [प्रधान] रस का अङ्ग [अभिव्यञ्जक]
अथवा रसाभास का अङ्ग [अभिव्यञ्जक], अभिनेयार्थ, या अनभिनेयार्थ, उत्तम
प्रकृति में आश्रित, अथवा उससे भिन्न [मध्यम, अधम] प्रकृति में आश्रित
इस तरह नाना प्रकार का हो सकता है ।

अभिनेयार्थ और अनभिनेयार्थ ये दोनों वाच्य के भेद हैं, अतएव
यहाँ उसके विशेषण हैं । साधारणतः बहुव्रीहि समास 'अभिनेयः अर्थो यस्य सो
अभिनेयार्थः' के अनुसार अर्थ करने से 'यस्य' पद तो वाच्य का ही परामर्शक
होगा । उक्त दशा में वाच्य और अर्थ दोनों के एक होजाने से 'राशे शिरः' इत्यादि
प्रयोग के समान व्यपदेशिवद्भाव की कल्पना करनी होगी । अतएव इसकी
व्याख्या 'अभिनेयो वागाङ्गसत्त्वाहार्यः आभिमुख्येन साक्षात्कारप्राप्यं नेयो अर्थो
व्यङ्ग्यरूपो ध्वनिस्वभावो यस्य तदभिनेयार्थं वाच्यं' इस प्रकार करनी चाहिए ।
इसका भाव यह हुआ कि वाचिक, आङ्गिक, सात्विक और आहार्य-आरोपित चेष्टादि
द्वारा आभिमुख्य अर्थात् साक्षात्कार रूपता की जिसका व्यङ्ग्य या ध्वनिरूप अर्थ
नेय हो उस वाच्य को अभिनेयार्थ वाच्य कहना चाहिए । इस प्रकार सङ्गटना के
नियामक वक्ता तथा वाच्य के अनेक भेद प्रदर्शित कर अब उनके श्रोत्रिय से
सङ्गटना के नियम का निरूपण करते हैं ।

तत्र यदा कविरपगतस्सभावो वक्ता तदा रचनायाः कामचारः ।
यदा हि कविनिबद्धो वक्ता रसभावरहितस्तदा स एव । यदा तु कविः
कविनिबद्धो वा वक्ता रसभावसमन्वितो, रसश्च प्रधानाश्रितत्वाद्
ध्वन्यात्मभूतस्तदा^१ नियमेनैव तत्रासमासमध्यसमासे एव सङ्घटने ।
करुणविप्रलम्भशृङ्गारयोस्त्वसमासैव सङ्घटना ।

कथमिति चेत्, उच्यते । रसो यदा प्राधान्येन प्रतिपाद्यस्तदा
तत्प्रतीतिं व्यवधायका विरोधिनश्च सर्वात्मनैव परिहार्याः । एवं च
दीर्घसमासा सङ्घटना, समासानामनेकप्रकारसम्भावनाया, कदाचिद्
रसप्रतीतिं व्यवधातीति तस्यां नात्यन्तमभिनिवेशः शोभते ।
विशेषतोऽभिनेयार्थं काव्ये । ततोऽन्यत्र च विशेषतः करुणविप्रलम्भ-
शृङ्गारयोः । तयोर्हि सुकुमारतरत्नात् स्वल्पायामप्यस्वच्छतायां
शब्दार्थयोः प्रतीतिर्मन्थरीभवति । ११५६ ११५७

उक्त [अनेकविध-वक्ताओं] में से जब रसभावरहित कवि [शुद्ध
कवि] वक्ता हो तब रचना की स्वतन्त्रता है । और जब रसभावरहित
कविनिबद्ध वक्ता हो तब भी वही [कामचार] स्वतन्त्रता है । जब कि कवि
अथवा कविनिबद्ध रसभावर समन्वित वक्ता हो और रस भी प्रधानाश्रित होने
से ध्वन्यात्मभूत हो तब यहां नियम से ही असमास अथवा मध्यम समास
वाली रचना ही करनी चाहिए । करुण और विप्रलम्भ शृङ्गार में तो समास
रहित ही सङ्घटना होनी चाहिए ।

क्यों ? यदि यह प्रश्न हो तो उत्तर यह है कि जब रस प्रधानरूप
से प्रतिपाद्य है तब उसकी प्रतीति में विघ्न डालने वाले और उसके विरोधियों
का पूर्ण रूप से परिहार ही करना चाहिये । इस प्रकार [एक समस्त पद में]
अनेक प्रकार के समास [विग्रह] की सम्भावना होने से दीर्घसमास वाली
रचना रसप्रतीति में कदाचिद् बाधक हो इसलिए उस [दीर्घसमास रचना]
के विषय में अत्यन्त आग्रह अच्छा नहीं है । विशेष रूप से अभिनेयार्थक काव्य
में । [क्योंकि दीर्घसमास वाले पदों को अलग किए बिना उनका अभिनेय ठीक
तरह से नहीं हो सकता है । और न काव्य से घोष्य अर्थ, और योच योच में
प्रसादार्थक हास्य गान आदि की सङ्गति हो ठीक होती है इसलिए अभिनेय

रसान्तरे पुनः प्रतिपाद्ये रौद्रादौ मध्यमसमासापि सङ्घटना कदाचिद्
धीरोद्धतनायकसंयन्धव्यापाराश्रयेण, दीर्घसमासापि वा तदाक्षेपा-
विनाभाविरसोचितवाच्यापेक्षया न विगुणा भवतीति सापि नात्यन्तं
परिहार्या ।

सर्वासु च सङ्घटनासु प्रसादाख्यो गुणो व्यापी । स हि सर्व-
रससाधारणः सर्वसङ्घटनासाधारणश्चेत्युक्तम् । प्रसादातिक्रमे ह्यसमासापि
सङ्घटना करणविप्रलम्भशृङ्गारी न व्यनक्ति । तदपरित्यागे च
मध्यमसमासापि न न^१ प्रकाशयति । तस्मान् सर्वत्र प्रसादोऽनुसर्तव्यः ।

व्यङ्ग्य काव्य में भी दीर्घसमासा रचना ठीक नहीं होती] और उससे भिन्न
विशेषतः करण तथा विप्रलम्भ शृङ्गार में [दीर्घसमास रचना उचित नहीं है ।
क्योंकि] उनके अत्यन्त सुकुमार [रस] होने से शब्द और अर्थ की तनिक
सी भी अस्पष्टता होने पर [रस की] प्रतीति शिथिल हो जाती है ।

और रौद्रादि दूसरे रसों के प्रतिपादन में तो धीरोद्धत नायक के
संयन्ध या व्यापारादि के सहारे मध्यमसमासा सङ्घटना यथवा दीर्घसमासा
रचना भी उस [दीर्घसमासा रचना] के बिना प्रतीत न हो सकने वाले किन्तु
रसोचित वाच्यार्थ प्रतीति की आवश्यकतावश [इस पद का समास इस प्रकार
करना चाहिए, 'तस्याः दीर्घसमाससङ्घटनायाः य आक्षेपः, तेन विना यो न भवति
व्यङ्ग्याभिव्यञ्जकः, तादृशो रसोचितो रसम्यञ्जकतयोपादीयमानो वाच्यस्तस्य
यासावपेक्षा दीर्घसमाससङ्घटना प्रति सा अवैगुण्ये हेतुः ।] प्रतिकूल नहीं होती
है इसलिए उसका भी अत्यन्त त्याग नहीं कर देना चाहिए ।

प्रसाद नामक गुण सब सङ्घटनाओं में व्यापक है । वह समस्त रसों
और समस्त रचनाओं में समान रूप से रहने वाला साधारण गुण है यह [प्रथम
उद्योत की ११ वीं कारिका में] कहा जा चुका है । [वह कथन मात्र कदाचित्
पर्याप्त न समझा जाय इसलिए अन्य-व्यतिरेक से भी प्रसाद गुण की सर्वत्र
और सर्वसङ्घटना साधारणता सिद्ध करते हैं] प्रसाद के बिना समान रहित रचना
भी करण तथा विप्रलम्भ शृङ्गार को अभिव्यक्त नहीं करती ॥ [यह व्यतिरेक
हुआ । 'तदभावे तदभावा व्यतिरेकः'] और उस [प्रसाद गुण] के होने पर
मध्यमसमास वाली रचना भी [करण या विप्रलम्भ शृङ्गार को] नहीं

अतएव च 'यो य शस्त्रं विभर्ति' इत्यादौ यदोजस स्थितिर्नप्यते । तत् प्रसादाय एव गुणो, न माधुर्यम् । न चाचारुत्वम् । अभिप्रेतरम्-प्रकाशनात् ।

तस्माद् गुणव्यतिरिक्तत्वे गुणव्यतिरिक्तत्वे वा सङ्घटनाया यथोक्तादौचित्याद् विषयनियमोऽस्तीति तस्या अपि रसव्यञ्जकत्वम् । तस्याश्च रसाभिव्यक्तिनिमित्तभूताया योऽयमनन्तरोक्तो नियमहेतुः स एव गुणानां नियतो विषय इति गुणाश्रयण व्यवस्थानमप्यविरुद्धम् ॥६॥

प्रकाशित करती है यह बात नहीं है । [अर्थात् प्रकाशित करती ही है यह अन्वय हुआ ।] इसलिए प्रसाद का सर्वत्र [सब रसों और सब रचनाओं में] अनुसरण करना चाहिए ।

इसलिए 'यो य शस्त्रं विभर्ति' इत्यादि [उदाहरण] में [दीर्घ-समासा रचना न होने के कारण] यदि ओज गुण की स्थिति अभिमत नहीं है तो [उसमें] प्रसाद गुण ही है माधुर्य नहीं । और [सर्वत्र साधारण उस प्रसाद गुण के होने से] किसी प्रकार का अचारुत्व नहीं होता है । क्योंकि [प्रसाद गुण से भी] अभिमत [रस] रस की अभिव्यक्ति हो सकती है ।

इसलिए [सङ्घटना की] गुणों से अभिन्न मानें या भिन्न [दोनों अवस्थाओं में] उक्त [वक्ता तथा वाच्य के] ओचित्य से सङ्घटना का विषय नियम [बन ही जाता] है इसलिए यह भी रस की अभिव्यक्ति होती है । रस की अभिव्यक्ति में हेतुभूत उक्त [सङ्घटना] का नियामक जो यह [वक्ता और वाच्य का आधिष्ठान-रूप] हेतु अभी [ऊपर] कहा है वही गुणों का नियत विषय है । इसलिए [सङ्घटना की] गुणाश्रय रूप में व्यवस्था में भी विरोध नहीं है ।

इस प्रकार यदि गुण और सङ्घटना एक रूप अर्थात् अभिन्न है तो गुणों का जो विषय नियम है वही सङ्घटना का भी विषय नियम होगा इसलिए वामनोक्त अभेद पक्ष में कोई दोष नहीं है । इसी प्रकार गुणाधीन सङ्घटना पक्ष अर्थात् स्वाभिमत सिद्धान्त पक्ष में भी गुणों के नियामक हेतु ही सङ्घटना नियामक होंगे अतएव यह भी निरुद्ध पक्ष है । अब रस तीमरा मञ्जुश्री का सङ्घटनाश्रित गुण पक्ष उसमें भी वक्ता वाच्य का ओचित्य सङ्घटना का नियामक बन सकता है इसलिए इस पक्ष की सङ्गति भी लग सकती है । इस प्रकार इस फारिका के

विषयाश्रयमप्यन्यदौचित्यं तां नियच्छति ।

काव्यप्रभेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा ॥ ७ ॥

वक्तृवाच्यगतौचित्ये सत्यपि^१ विषयाश्रयमन्यदौचित्यं सङ्घटनं नियच्छति । यतः काव्यस्य प्रभेदा मुक्तकं^२ संस्कृतप्राकृतपञ्चशनिषदं^३ सन्दानितक-विशेषक-कलापक-कुलकानि^४, पर्यायबन्धः, परिकथा, खण्ड-कथासकलकथे^५, सर्गबन्धो, अभिनेयार्थ, आख्यायिकाकथे,^६ इत्येवमादयः । तदाश्रयेणापि सङ्घटना विशेषवती भवति ।

प्रारम्भ में उठाए गए तीनों विकल्पों की सङ्गति हो जाने से सङ्घटना की रसाभिव्यञ्जकता भी घन जाती है ॥६॥

[वक्ता तथा वाच्य के औचित्य के अतिरिक्त] विषयाश्रित औचित्य [अर्थात् काव्य-वाक्य की समुदाय रूप में स्थिति आदि, जैसे सेना रूप समुदाय के अन्तर्गत कापुरुष भी उस सैनिक मर्यादा का पालन करता हुआ उचित रूप में स्थित रहता है इसी प्रकार सन्दानितक आदि आगे कहे गए समुदायारम्भ काव्य-वाक्य का औचित्य उसका नियामक होता है] भी उस [सङ्घटना] का नियंत्रण करता है । काव्य के [मुक्तक आदि] भेदों से भी उस [सङ्घटना] का भेद हो जाता है ।

वक्ता तथा वाच्य गत औचित्य के [सङ्घटना नियामक] होने पर भी दूसरा विषयाश्रित औचित्य भी उस सङ्घटना का नियंत्रण करता है । क्योंकि काव्य के संस्कृत प्राकृत अपञ्चश में निषद, मुक्तक [स्वयं में परिपूर्ण स्फुट श्लोक जैसे अमरक शतक, गाथा सप्तशती, आर्यासप्तशती आदि के श्लोक], सन्दानितक [दो श्लोकों में क्रिया का अन्वय होने वाले युग्म], विशेषक [तीन श्लोकों में क्रिया समाप्त होने वाले], कलापक [चार का एक साथ अन्वय होने वाले श्लोक], कुलक [पांच या पांच से अधिक एक साथ अन्वित होने वाले

१. सत्यपि पाठ दी० में नहीं है ।

२. मुक्तकं श्लोक एवंकडचमत्कारक्षमः सताम् ।

३. द्वाभ्यान्तु युग्मकं ज्ञेयं, त्रिभिः श्लोकैर्विशेषकम् ॥

चतुर्भिस्तु कलापं स्यात्, पञ्चभिः कुलकं मतम् ॥

—आनेय पुराण ।

४. सकलकथाखण्डकथा नि०दी० । ५. आख्यायिका कथेत्येवमादयः । नि०, दी० ।

तत्र मुक्तकेषु रसबन्धाभिनिवेशिनः कवेस्तदाश्रयमौचित्यम् । तच्च दर्शितमेव । अन्यत्र कामचारः । मुक्तकेषु प्रबन्धेष्विव रसबन्धाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते । यथा ह्यमरकस्य कवेर्मुक्तकाः शृङ्गार-रसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा एव । सन्दानितकादिषु तु विकट-निबन्धनौचित्यान्मध्यमसमासुर्दीर्घसमासे एव सङ्घटने । प्रबन्धाश्रयेषु यथोक्तप्रबन्धौचित्यमेवानुसृतव्यम् ।

श्लोक] । पर्याय ग्रन्थ [वसन्तादि एक विषय का वर्णन करने वाली प्रकरण पर्यायबन्ध कहलाता है], परिकथा [धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टय में से किसी एक के सम्बन्ध में बहुत सी कथाओं का संग्रह परिकथा कहलाता है], खण्डकथा [किसी बड़ी कथा के एक देश का वर्णन करने वाली कथा], सकल कथा [फल पर्यन्त सम्पूर्ण इतिवृत्त की कथा सकल कथा कहाती है] । खण्डकथा और सम्पूर्ण कथा, दोनों का प्राकृत में अधिक प्रयोग होने से द्विवचनान्त द्वन्द्वसमास का रूप दिया है], सर्गबन्ध [महाभाग्य], अभिनेयार्थ [नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, टिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अङ्ग आदि दशविध रूपक], आल्यायिका [उच्छ्वासादि भागों में विभक्त बस्ता प्रतियक्ता आदि युक्त कथा आल्यायिका और उनसे रहित कथा, कथा कहलाती है] और कथा आदि अनेक प्रकार [काव्य के] हैं । इन के आश्रय से भी सङ्घटना [रचना] में भेद हो जाता है ।

उनमें से मुक्तकों में रसनिबन्धन में आग्रहवाद् कवि के लिए [जो] रसाश्रित औचित्य [नियामक और] है उसे दिखा ही चुके हैं । अन्यत्र रसाभिनिवेशरहित काव्य में कवि चाहे जैसी रचना करें] कामचार [स्वतंत्रता] है । प्रबन्ध [काव्यों] के समान मुक्तकों में भी रस का अभिनिवेश करने वाले कवि पाए जाते हैं । जैसे अमरक कवि के अन्तर्गत रस को प्रगहित करने वाले प्रबन्ध काव्य सटण [विभागादि परिपूर्ण] मुक्तक प्रसिद्ध ही हैं । [हम भी गृह्य २२८ पर उद्धृत कर चुके हैं] सन्दानितक आदि में तो विकट बन्ध के उचित होने से मध्यमसमासा और दीर्घसमासा सङ्घटना हो [होनी] है । प्रबन्ध [काव्य में] आश्रितों [सन्दानितक से तुल्य पर्यन्त भेदों] में प्रबन्ध [काव्य] के यथोक्त [पूर्व वर्णित वक्ता और वान्यादिगत] औचित्य या ही अनुसरण करना चाहिये ।

पर्यायबन्धे पुनरसमासामध्यमसमासे एव सङ्घटने । कदाचिदर्थो-
चित्याश्रयेण दीर्घसमासायामपि सङ्घटनायां, परुषा ग्राम्या च वृत्तिः

यहां प्रबन्ध काव्य के अन्तर्गत मुक्तक भी समझ लेने चाहिए। श्रव्य काव्य के प्रबन्धकाव्य और मुक्तक और प्रबन्ध-काव्य के महाकाव्य तथा खण्डकाव्य भेद किए जाते हैं। इनमें से प्रबन्धकाव्य और मुक्तक भेद तो बन्ध या रचना के आधार पर किये गए हैं और महाकाव्य तथा खण्डकाव्य भेद विषय के आधार पर हैं। प्रबन्ध और मुक्तक के रचना के आधार पर भेद किये जाने का आशय यह है कि मुक्तक का प्रत्येक श्लोक परिपूर्ण स्वतंत्र होता है। अमरक-शतक का प्रत्येक पद्य स्वयं में परिपूर्ण है। विहारी के दोहे भी स्वयं में परिपूर्ण हैं। गाथासप्तशती और आर्या सप्तशती के पद्य भी स्वतः परिपूर्ण हैं। यह सब मुक्तक काव्य है। प्रबन्ध काव्य के पद्य मुक्तक पद्यों की भांति स्वतंत्र नहीं हैं। उनका पूर्वापर सम्बन्ध होता है। उस पूर्वापर सम्बन्ध के बिना जाने उनसे रस की अनुभूति नहीं हो सकती। यह प्रबन्ध और मुक्तक काव्यों का भेद हुआ। अब रह जाते हैं महाकाव्य और खण्डकाव्य। ये दोनों पूर्वोक्त प्रबन्ध काव्य के अन्तर्गत हैं और उनका परस्पर भेद विषय की व्यापकता के आधार पर किया जाता है। जो जीवन के किसी एक भाग का निरूपण करे वह खण्डकाव्य कहलाता है। 'खण्डकाव्यं भवेत् काव्यस्यैक-देशानुसारि च'। सा० द० ३, १३६। और महाकाव्य एक व्यक्ति अथवा एक वंशादि के समस्त जीवन चित्र को प्रस्तुत करने वाला, शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार भिन्न-भिन्न पद्यों में निर्मित, कम से कम आठ सर्गों से अधिक, शृङ्गार, वीर अथवा शान्त रस में से एक रस को प्रधान बनाकर, संव्या, सूर्य, रजनी, चन्द्रमा, प्रभात, मध्याह्न आदि के प्रकृतिवर्णनों से युक्त काव्य-महाकाव्य कहलाता है। खण्डकाव्य और महाकाव्य दोनों प्रबन्धकाव्य के अन्तर्गत हैं। मुक्तक उनसे अलग स्वतंत्र स्वतः परिपूर्ण काव्य है। लोचनकार ने यहां प्रबन्धकाव्यों के भीतर भी 'त्वामालिख्य प्रणयकृपितां धातुरागौः शिलायान्'। उत्तर मेघ ४२ को मुक्तक माना है। 'पूर्वार्तरनिरपेक्षेणापि हि येन रसचर्चणा क्रियते तन्मुक्तकम्'।

पर्यायबन्ध [वसन्तवर्णनादिरवर्णनीयोद्देशेन प्रवृत्तः पर्यायबन्धः । वसन्तादि किसी एक ही विषय के वर्णन के उद्देश्य से प्रवृत्त काव्य विशेष को पर्यायबन्ध कहते हैं । इस पर्यायबन्ध नामक काव्य भेद] में [साधारणतः] असामासा तथा मध्यसमासा सङ्घटना ही दोनों चाहिए। [परन्तु] कभी अर्थ के आचिन्त्य के कारण दीर्घसमासा सङ्घटना होने पर भी परुषा और ग्राम्या वृत्ति को रचना ही चाहिए। परिक्रया [एक धर्मादिपुरुषार्थमुद्दिश्य प्रकार-

परिहर्तव्या । परिकथ्यां कामचारः । तत्रेतिवृत्तमात्रोपन्यासेन नात्यन्तं
रससंबन्धमभिनियेशात् । खण्डकथासकलकथयोस्तु प्राकृतप्रसिद्धयोः
कुलकादिनिबन्धनभूयस्ताद् दोषसमासायामपि न विरोधः । वृत्तौ-
चित्यन्तु यथारसमनुसर्तव्यम् ।

वैचित्र्येणानन्तवृत्तान्तपर्यायप्रकारा परिकथा । धर्म अर्थ आदि किसी एक
शुल्पांश को लेकर अनेक प्रकार से बहुत सी कथाओं का वर्णन परिकथा
कहा जाता है । उस परिकथा नामक काव्यभेद में कामचार [स्वतंत्रता] है ।
क्योंकि उसमें केवल कथांश [इतिवृत्त आल्यानरस्तु] का वर्णन [मुख्य]
होने से रसयन्त्र का विरोध आपह नहीं होता । प्राकृत [भाषा] में
कुलकादि ['तत् ऊर्ध्वं कुलकं स्मृतम्' चार से अधिक श्लोकों का अन्वय एक
साथ होने पर कुलक कहा जाता है] का बहुत प्रयोग होने से दीर्घसमासा सहटना
में भी विरोध नहीं है । [परन्तु] वृत्तियों का रस के अनुसार औचित्य अवश्य
अनुसरण करना चाहिए ।

इस प्रसङ्ग में वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है । अलङ्कार शास्त्र में
वृत्ति नाम से अनेक काव्यतत्वों का उल्लेख मिलता है । १. शब्द की अभिधा,
लक्षणा तात्पर्य और व्यञ्जना शक्तियों को भी वृत्ति नाम से कहा जाता है ।
२ 'वर्तन्ते अनुप्रासभेदा आमु दति वृत्तः' इस विग्रह के अनुसार अनुप्रास प्रकारों
को भी वृत्ति कहा जाता है । भट्टोजन ने इन्हीं अनुप्रास प्रकारों को पद्या, उप-
नागरिका और प्राग्भा तीन वृत्तियों के रूप में माना है और उनके लक्षण इस
प्रकार किए हैं :—

शपाभ्या रेफसयोगैष्टगणैश्च योजिता ।
पद्या नाम वृत्तिः स्यात् ह्रस्वार्धैश्च संयुता ॥
सरूपसयोगपुंता मृजि वर्णान्तयोगिभिः ।
सशैर्वर्ता च मन्यन्ते उपनागरिका युधाः ॥
खेपैर्वर्णैश्चायोग यथिता कोमलाख्या ।
आम्या वृत्तिं प्रशंसन्ति काव्येष्वाहततुदयः ॥

—उद्भट का० १, ५, ३, ७ ।

नाट्य शास्त्र आदि में नाट्योपयोगी वैशिकी आदि चार प्रकार की
वृत्तियों का निरूपण किया गया है ।

तद् [नायक] व्यापारात्मिका वृत्तिश्चतुर्धा तत्र कैशिकी ।

गीतनृत्यविलासाद्यैर्मृदुः

शृङ्गारचेष्टितैः ॥

दशरूपक २, ४७

‘विशोका सात्वती सत्वशौर्यत्यागदयार्बवैः’ ।

‘एभिरङ्गैश्चतुर्धेयं सात्वती, आरभयी पुनः ॥

मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्भ्रान्तादिचेष्टितैः’ । द० २, ५६ ।

‘भारती संस्कृतप्रायो चाभ्यापारो नटाश्रयः’ ॥ द० ३, ५ ।

शृङ्गारे कैशिकी, वीरे सात्वत्यारभयी पुनः ।

रसे रौद्रे च वीमत्से, वृत्तिः सर्वत्र भारती ॥ दश० २, ६२ ।

इस प्रकार साहित्य शास्त्र का ‘वृत्ति’ शब्द अनेकार्थ में परिभाषित होने से बड़ा सन्देहजनक है । उसकी यह सन्देहजनकता रीति और सङ्घटना शब्दों के साथ मिल कर और भी अधिक बढ़ जाती है । प्रकृत प्रसङ्ग में आनन्दवर्धनाचार्य ने जो ‘वृत्ति’ शब्द का प्रयोग किया है वह ‘भट्टोद्भट’ की पद्या, उपनागरिका और ग्राम्या जिसका दूसरा नाम कोमला भी है, के लिए ही किया है यह तो स्पष्ट है । परन्तु यहाँ उसका सङ्घटना के साथ संबन्ध निरूपित होने से वृत्ति, सङ्घटना और रीति इन तीनों के भेद का प्रश्न सामने आ जाता है । आलोककार ने यहाँ पर्यायबन्ध में दीर्घसमासा रचना होने पर भी ग्राम्या वृत्ति का व्यवहार वर्जित बताया है । इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि रचना को वर्ण और पद की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है । पदों की दृष्टि से रचना के असमासा, मध्यसमासा और दीर्घसमासा ये तीन भेद किये जा सकते हैं । आलोककार ने इन्हीं तीनों भेदों को सङ्घटना शब्द से कहा है । परन्तु वर्णों के प्रयोग की दृष्टि से रचना के पद्या, उपनागरिका और ग्राम्या या कोमला यह तीन विभाग भट्टोद्भट आदि ने किये हैं और उनको ‘वृत्ति’ कहा है । इसका अर्थ यह हुआ कि पदस्थिति प्रधान रचना के लिए सङ्घटना शब्द, तथा वर्णस्थिति प्रधान रचना के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है । वामन ने रचना प्रकार के प्रसङ्ग में रीति शब्द का प्रयोग किया है । उन्होंने अपनी रीतियों का संबन्ध माधुर्य आदि गुणों से जोड़ा है । गुणों की अभिव्यक्ति में पद और वर्ण दोनों की विरोध उपयोगिता है । अतएव वामन की रीति में सङ्घटना तथा वृत्ति दोनों का अन्तर्भाव हो जाता है । इसलिए वामन के बाद जो रीतियों का विवेचन किया गया है उसमें रीतियों के प्रत्येक भेद में रचना का एक वर्णगत और एक पदगत भेद स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है । जैसे रुद्रट ने रीतियों के लक्षण इस प्रकार किए हैं :—

सर्गबन्धे तु रसतात्पर्ये' यथारसमौचित्यं, अन्यथा तु कामचारः ।
 द्वयोरपि मार्गयोः सर्गबन्धविधायिनां दर्शनाद् रसतात्पर्यं साधीयः ।
 अभिनेयार्थे तु सर्वथा रसबन्धेऽभिनिवेशः कार्यः । आख्यायिकाकथयोस्तु
 गद्यनिबन्धनबाहुल्याद्, गद्ये च छन्दोबन्धमिन्नप्रस्थानत्वादिह नियम-
 हेतुरकृतपूर्वोऽपि मनाक् क्रियते ॥ ७ ॥

मार्गतात्पर्यम्

असमस्तैकसमस्ता युक्ता दशभिर्गुणैश्च वैदर्भी ।

यर्गद्वितीयबहुला स्वल्पप्राणाक्षरा च सुधिषेया ॥

इसमें 'असमस्तैकसमस्ता' पद आनन्दवर्धन की सङ्कटना के प्रथम भेद-
 असमासा का ग्राहक है, और यह रचना के पदगत वैशिष्ट्य से संबन्ध रखता
 है । इस वैदर्भी का दूसरा भाग 'यर्गद्वितीयबहुला' स्वल्पप्राणाक्षरा है । यह भट्टोज्जट-
 की शृत्ति का स्थानीय प्रतीत होता है । रचना के इन दोनों भागों का सम्बन्ध गुणों
 के स्वरूप से है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शृत्ति और सङ्कटना ये
 दोनों रीति के शृङ्ग हैं और उन दोनों की समष्टि का नाम रीति है ।

सर्गबन्ध [महाकाव्य] में रसप्रधान होने पर रस के अनुसार औचित्य
 होना चाहिए अन्यथा [केवल इतिवृत्तप्रधान महाकाव्य, जैसे भट्ट जयन्त का
 कादम्बरी कथासार, होने पर] तो कामचार [स्वसंग्रता] है । [रसप्रधान और
 इतिवृत्तमात्र प्रधान] दोनों प्रकार के महाकाव्य निर्माता देखे जाते हैं [उनमें
 से] रसप्रधान [महाकाव्य] श्रेष्ठ है । अभिनेयार्थ [नाटकादि] में तो सर्वथा
 रसयोजना पर पूर्ण बल देना चाहिए । आख्यायिका और कथा में तो गद्यरचना
 को [ही] प्रधानता रहने और गद्य में छन्दोबद्ध रचना से भिन्न मार्ग होने से
 उसके विषय में कोई नियामक हेतु इसके पूर्व निर्मित न होने पर भी कुछ थोड़ा
 सा [निर्देश] करते हैं ।

'द्वयोरपि मार्गयोः' की व्याख्या कुछ लोगों ने 'संस्कृत प्राकृतयोर्द्वयोः'
 की है । उनके अनुसार दो मार्ग से तात्पर्य संस्कृत तथा प्राकृत महाकाव्यों से है ।
 परन्तु वास्तव में यह व्याख्या उचित नहीं है क्योंकि उनमें से 'रसतात्पर्यं साधीयः'
 रस प्रधान को श्रेष्ठ ठहराया गया है । इसकी सङ्गति तो तभी ठीक लगती है
 जब 'द्वयोः' से रस प्रधान और इतिवृत्तमात्र प्रधान इन दो भेदों का ग्रहण किया
 जाय । उन दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से रसप्रधान महाकाव्य निःसन्देह अधिक

अथवा पद्यमद् गद्यबन्धेऽपि रसबन्धोक्तमौचित्यं सर्वत्र संभिता रचना भाति^१ तच्च विषयापेक्षं किञ्चिद् विशेषवद् भवति । तत्तु सर्वाकारम् । तथाहि गद्यबन्धेऽपि अतिदीर्घसमासा रचना न विप्रलम्भ-
शृङ्गारकरुणयोराद्यायिकायामपि शोभते । नाटकादावप्यसमासैव सङ्घटना रौद्रवीरादिवर्णने विषयापेक्षं त्वौचित्यं प्रमाणतोऽपकृत्यते प्रकृत्यते च । तथा ह्याख्यायिकायां नात्यन्तमसमासा स्वविषयेऽपि, नाटकादौ नातिदीर्घसमासा चेति सङ्घटनायां विगनुसर्तव्या ॥६॥

करने वाली रचना सर्वत्र [गद्यपद्य दोनों में] शोभित होती है । विषयगत [औचित्य] की दृष्टि से उसमें कुछ [थोड़ा] भेद हो जाता है ।

अथवा पद्य [रचना] के समान गद्य में भी रसबन्धोक्त औचित्य का सर्वत्र आश्रय लेने वाली रचना शोभित होती है । वह [औचित्य] विषय [गत औचित्य] की दृष्टि से कुछ विशेष हो जाता है [परन्तु] सर्वथा नहीं । उदाहरणार्थ गद्य रचना में भी करुण और विप्रलम्भ शृङ्गार में धात्यायिका तक में भी अत्यन्त दीर्घ समास वाली रचना अच्छी नहीं लगती । नाटकादि में भी असमासा सङ्घटना ही होनी चाहिए । [नाटकादि में] रौद्र, वीर आदि के वर्णन में विषय की अपेक्षा करने वाला औचित्य प्रमाण [रसबन्धोक्त औचित्य रूप प्रमाण] के बल से घट बढ़ जाता है । जैसे धात्यायिका में स्वविषय [करुण विप्रलम्भ शृङ्गार] में भी अत्यन्त समासहीन, और नाटक आदि में [स्वविषय रौद्र वीरादि में] भी अत्यन्त दीर्घसमासा रचना नहीं होनी चाहिए । सङ्घटना के इसी मार्ग का [सर्वत्र] अनुसरण करना चाहिए ॥६॥

निर्णयसागरीय तथा दीधितिटीका वाले संस्करण में इसके बाद निम्न-लिखित एक श्लोक भी मिलता है । परन्तु लोचनकार ने उसकी व्याख्या नहीं की है अतएव उसकी प्रामाणिकता सन्देह होने से बालप्रिया युक्त चारणसीय संस्करण में उसको मूल पाठ में नहीं रखा है । इसीलिए हमने भी उसे मूल पाठ में स्थान नहीं दिया है । फिर भी अन्य संस्करणों में पाया जाता है अतएव यहां उसकी व्याख्या कर देते हैं ।

इति काव्यार्थविवेको योऽयं नेतश्चमत्कृतिविधायी ।
सूरिभिरनुसृतसारैस्मदुपज्ञो न त्रिभार्यः ॥ इति ।

एतद् यथोक्तमौचित्यमेव तस्या नियामकम् ।

सर्वत्र गद्यबन्धेऽपि छन्दोनियमवर्जिते ॥ ८ ॥

यदेतदौचित्यं वक्तृवाच्यगतं सङ्घटनाया नियामकमुक्तमेतदेव गद्ये छन्दोनियमवर्जितेऽपि विषयापेक्षं नियमहेतुः । तथाह्यत्रापि यदा कविः कवित्वबद्धो वा वक्ता रसभावरहितस्तदा कामचारः । रसभाव-समन्विते तु वक्तरि पूर्वोक्तमेवानुसर्तव्यम् । तत्रापि च विषयौचित्य-मेव । आख्यायिकायान्तु भूमना मध्यसमासादीर्घसमासे एव सङ्घटने । गद्यस्य विकटबन्धाश्रयेण छायावत्त्वात् । तत्र च तस्य प्रकृष्यमाण-त्वात् । कथायान्तु विकटबन्धप्राचुर्येऽपि गद्यस्य रसबन्धोक्तमौचित्य-मनुसर्तव्यम् ॥ ८ ॥

रसबन्धोक्तमौचित्यं भाति सर्वत्र संश्रिता ।

रचना विषयापेक्षं तत्तु किञ्चिद् विभेदवत् ॥ ९ ॥

श्रेष्ठ है । इसलिए 'द्वयोः' मार्गयोः का 'संस्कृतप्राकृतमार्गयोः' यह अर्थ करना ठीक नहीं है ॥ ७ ॥

यह पूर्ववर्णित औचित्य ही, छन्द के नियम से रहित गद्य रचना में भी सर्वत्र उस [सङ्घटना] का नियामक होता है ।

सङ्घटना का नियामक वक्तृगत और वाच्यगत जो यह औचित्य बताया है, छन्दोनियम रहित गद्य में भी विषयगत [औचित्य] सहित वही नियामक हेतु होता है । इसलिए जब यहां [गद्य में] भी कवि या कवित्वबद्ध वक्ता रसभाव रहित होता है तब स्वतन्त्रता [कामचार] है । और वक्ता के रसभाव युक्त होने पर तो पूर्वोक्त [नियमों] का ही पालन करना चाहिए । उसमें भी विषयगत औचित्य होता ही है । आख्यायिका में तो अधिकतर मध्यसमासा और दीर्घसमासा सङ्घटना ही होती है क्योंकि कठिन रचना से गद्य में सौन्दर्य आजाता है । और उस [विकटबन्ध] में रचनासौन्दर्य का प्ररूप [विशेषता] होने से । कथा में गद्य की कठिन [विकट] रचना का बाहुल्य होने पर भी रसबन्ध सम्बन्धी औचित्य का पालन करना ही चाहिए ॥ ८ ॥

रसबन्ध में उक्त [नियमनार्थ प्रतिपादित] औचित्य का आश्रय

१. छन्दोनियम नि० । २. या नि० । ३. निबन्धाश्रयेण छाया नि० ।

अथवा पद्यवद् गद्यबन्धेऽपि रसबन्धोक्तमौचित्यं सर्वत्र संश्रिता रचना भाति^१ तत्तु विषयापेक्षं किञ्चिद् विशेषवद् भवति । न तु सर्वत्रारम् । तथाहि गद्यबन्धेऽपि अतिदीर्घसमासा रचना न विप्रलम्भ-
शृङ्गारकरुणयोराख्यायिकायामपि शोभते । नाटकादावप्यसमासैव सङ्घटना रौद्रवीरादिवर्णने/विषयापेक्षं त्वौचित्यं प्रमाणतोऽपकृष्यते प्रकृष्यते च । तथा ह्याख्यायिकायां नात्यन्तमसमासा स्थाविष्येऽपि, नाटकादी नातिदीर्घसमासा चेति सङ्घटनायां दिगनुसर्तव्या ॥६॥

करने वाली रचना सर्वत्र [गद्यपद्य दोनों में] शोभित होती है । विषयगत [औचित्य] की दृष्टि से उसमें कुछ [थोड़ा] भेद हो जाता है ।

अथवा पद्य [रचना] के समान गद्य में भी रसबन्धोक्त मौचित्य का सर्वत्र आश्रय लेने वाली रचना शोभित होती है । वह [औचित्य] विषय [गत औचित्य] की दृष्टि से कुछ विभेद होजाता है [परन्तु] सर्वथा नहीं । उदाहरणार्थ गद्य रचना में भी करुण और विप्रलम्भ शृङ्गार में आख्यायिका तर्क में भी अत्यन्त दीर्घ समास वाली रचना अच्छी नहीं लगती । नाटकादि में भी असमासा सङ्घटना ही होनी चाहिए । [नाटकादि में] रौद्र, वीर आदि के वर्णन में विषय की ध्वेला करने वाला औचित्य प्रमाण [रसबन्धोक्त औचित्य रूप प्रमाण] के बल से घट बढ़ जाता है । जैसे आख्यायिका में स्वविषय [करुण विप्रलम्भ शृङ्गार] में भी अत्यन्त समामहीन, और नाटक आदि में [स्वविषय रौद्र वीरादि में] भी अत्यन्त दीर्घसमासा रचना नहीं होनी चाहिए । सङ्घटना के द्वारा मार्ग का [सर्वत्र] अनुसरण करना चाहिए ॥६॥

निर्यस्तागरीय तथा दीधितिद्वीपा वाले तस्करण में इसके बाद निम्न-लिखित एक श्लोक भी मिलता है । परन्तु लोचनकरने उसकी व्याख्या नहीं की है अतएव उसकी प्रामाण्यता सन्देह होने से वालप्रिया कुछ बाराणसीय तस्करण में उसकी मूल पाठ में नहीं रखा है । इसीलिए हमने भी उसे मूल पाठ में स्थान नहीं दिया है । फिर भी अन्य संस्करणों में पाया जाता है अतएव यहाँ उसकी व्याख्या कर देते हैं ।

इति काव्यार्थविवेचो योऽयं चेतश्चमत्कृतिविधायी ।
सूरभिरनुसृतसारैरमदुपजो न निरुपार्थः ॥ इति ।

इदानीमलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिः प्रबन्धात्मा रामायणमहा-
भारतादौ प्रकाशमानः प्रसिद्ध एव । तस्य तु यथा प्रकाशनं तत्
प्रतिपाद्यते :—

विभाव-भावा-नुभाव-सञ्चार्यौचित्य-चारुणः ।

विधिः कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्प्रेक्षितस्य वा ॥१०॥

इस प्रकार चित्त को चमत्कृत करने वाला, और हम [श्री आनन्दवर्धना-
चार्य] जिसके आद्य प्रवर्तक हैं ऐसा जो यह काव्यार्थ का विवेक है, सार तत्त्व
का अनुसरण करने वाले विद्वानों द्वारा उसको भुलाया नहीं जाना
चाहिए । इति ।

यह श्लोक स्वयं और उसके अन्त में प्रयुक्त इति शब्द वस्तुतः ग्रन्थ
समाप्ति के अवसर पर अधिक उपयुक्त होते हैं । यहां भी यद्यपि एक अवान्तर
प्रकरण की समाप्ति हो रही है परन्तु फिर भी यह स्थान उनके लिए उपयुक्त
नहीं है । सम्भवतः इसीलिए लोचनकार ने इसे अप्रामाणिक मान कर उसकी
ध्याख्या नहीं की है ॥ ६ ॥

प्रबन्धान्तर्गत रसामिव्यक्ति के लिए निम्न ६ बातों का ध्यान रखना
आवश्यक है । सब से पहिले, एक सुन्दर मूल कथा का निर्धारण । दूसरे, उस
कथा का रसानुकूल संस्करण । तीसरे, कथा विस्तार में अपेक्षित सन्धि तथा सन्ध्यङ्ग
की रचना । चौथे, (अ) बीच में यथास्थान रस का उद्दीपन प्रशमन और (ब) प्रबन्ध
में प्रधान रस का आदि से अन्त तक अनुसन्धान अर्थात् अविस्मरण । पाँचवें,
उचित मात्रा में ही और उचित स्थानों पर ही अलङ्कारों का सन्निवेश । इन्हीं
अङ्गों का वर्णन इन १० से १४ तक की पाँच कारिकाओं में किया है और उन्हीं
का वृत्तिकार ने आगे बहुत विस्तार से विवेचन किया है

अब, असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य (रसादि) ध्वनि जो रामायण, महाभारत
आदि में प्रबन्धगत रूप से प्रकाशित होता हुआ प्रसिद्ध हो है । उसका
जिस प्रकार प्रकाशन [होना चाहिए] वह [प्रकार] कहते हैं :—

१. विभाव, [स्वार्थ] भाव, अनुभाव और सञ्चारीभाव के औचित्य से
सुन्दर, [वृत्त-पूर्व घटित-अर्थान्] ऐतिहासिक अथवा [उत्प्रेक्षित अर्थात्]
कल्पित कथा शरीर का निर्माण ।

इतिवृत्तयशायातां त्यक्त्वाऽनुगुणां स्थितिम् ।
 उत्प्रेच्याप्यन्तराभीष्ट-रसोचित-कथोन्नयः ॥११॥
 सन्धिसन्ध्यङ्गघटनं रसाभिव्यक्त्यपेक्षया ।
 न तु केवलया शास्त्र-स्थितिसंपादनेच्छया ॥१२॥
 उद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा ॥१३॥
 रसस्यारब्धविश्रान्तेरनुसन्धानमङ्गिनः ॥१३॥
 अलंकृतीनां शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम् ।
 प्रबन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे निबन्धनम् ॥१४॥

प्रबन्धोऽपि रसादीनां व्यञ्जक इत्युक्तं तस्य व्यञ्जकत्वे निबन्धनम् ।

१. प्रथमं तावत्, विभावभावानुभावसञ्चार्योचित्यचारुणः कथा-
 शरीरस्य विधिः । यथायथं प्रतिपिपादयिषितरसभावाद्यपेक्षया य
 उचितो विभावो भावोऽनुभावः सञ्चारी वा तदौचित्यचारुणः कथा-
 शरीरस्य विधिव्यञ्जकत्वे निबन्धनमेकम् ।

२. ऐतिहासिक क्रम से प्राप्त होने पर भी रस के प्रतिपूज्य स्थिति
 [कथांशादि] को छोड़ कर, बीच में अभीष्ट रस के अनुरूप नवीन कल्पना
 करके भी कथा का संस्करण ॥११॥

३. केवल शास्त्रीय विधान के परिपालन की इच्छा से नहीं, अपितु
 [शुद्ध] रसाभिव्यक्ति को दृष्टि से सन्धि और सन्ध्यङ्गों की रचना ॥१२॥

४. यथावसर [रसों के] उद्दीपन तथा प्रशमन [की योजना] और
 विश्रान्त होते हुए प्रधान रस का अनुसन्धान [स्मरण रचना] ॥१३॥

५. [अलङ्कारों के यथेच्छ प्रयोग की पूर्ण] शक्ति होने पर भी
 [रस के] अनुरूप ही [परिमित मात्रा में] अलङ्कारों की योजना ।

[यह पांच] प्रबन्धगत रस के अभिव्यञ्जक हेतु हैं ।

१—प्रबन्ध [काव्य] भी रसादि का व्यञ्जक होता है यह [इसी
 उद्योत की दूसरी कारिका में] कहा है । उसके व्यञ्जकत्व के हेतु [निम्न-
 लिखित पांच हैं] ।

सब से पहिले विभाव, [स्थायी] भाव, अनुभाव और सञ्चारी भाव

ननु नागलोकगमनादयः सातवाहनप्रभृतीनां श्रूयन्ते, तदलोक-
सामान्यप्रभावातिशयवर्णने^१ किमनौचित्यं सर्वोर्वीभरणक्षमाणां
क्षमाभुजामिति ।

नैतदस्ति । न ययं ब्रूमो यत् प्रभावातिशयवर्णनमनुचितं
राक्षाम् । किन्तु केवलमानुपाश्रयेण योत्पाद्यवस्तुकथा क्रियते तस्यां
दिव्यमौचित्यं न योजनीयम् । दिव्यमानुष्यायान्तु^२ कथायामुभयौचित्य-
योजनमविरुद्धमेव । यथा पाण्डुवादि कथायाम् । सातवाहनादिषु तु येषु
‘यावदपदान’^३ श्रूयते तेषु तावन्मात्रमनुगम्यमानमनुगुणत्वेन प्रति-
भासते । व्यतिरिक्तं तु तेषामेवोपनिषध्यमानमनुचितम् ।

तदयमत्र परमार्थः—

“अनौचित्यादृते नान्यद् रसमङ्गलस्य कारणम् ।
प्रसिद्धौचित्यवन्वस्तु रसस्योपनिषत् परा ॥” ॥१॥

[प्रश्न] सातवाहन आदि राजाओं के नागलोक गमन आदि का
वर्णन मिलता है तो समस्त पृथिवी के धारण में समर्थ राजाओं के अलौकिक
प्रभावातिशय के वर्णन में क्या अनौचित्य है ?

[उत्तर] यह बात नहीं है । हम यह नहीं कहते कि राजाओं के
प्रभावातिशय का वर्णन करना अनुचित है । किन्तु केवल मानुष [प्रकृति]
के आधार पर जो कथा कल्पित की जाय उसमें दिव्य [प्रकृति] के औचित्य
को नहीं जोड़ना चाहिए । दिव्य और मानुष [उभय प्रकृतिक] कथा में तो
दोनों प्रकार के औचित्यों का वर्णन अविरुद्ध है । जैसे पाण्डु आदि की कथा में ।
सातवाहन [की कथा] आदि में तो जिन [के विषय] में जितना पूर्ण वृत्तान्त
[दिव्य प्रकृति सम्बन्धी] सुना जाता है उन [कथाओं] में केवल उतने
[अंश] का अनुसरण तो उचित प्रतीत होता है [परन्तु] उनका ही उसमें
अधिक का वर्णन अनुचित है । [‘यावदपदानं श्रूयते’ इस मूल में ‘अपदानं’ शब्द
आया है । अमरकोष में उसका अर्थ “अपदानं कर्मवृत्तम्” यथात् प्राचीन प्रशस्त
चरित किया है ।]

इसलिए इस सब का सारांश यह हुआ कि—

१. प्रभावातिशयवर्णने, नि०, दी० । २. दिव्यमानुषायाम् नि० दी० ।

३. ‘अपदानं कर्मवृत्तम्,’ अमरकोष ।

अतएव च भरते 'प्रख्यातवस्तुविषयत्वं प्रख्यातेदात्तनायकत्वं च नाटकस्यावश्यककर्तव्यतयोपन्यस्तम् । तेन हि नायकौचित्यानौचित्य-विषये कविर्न व्यामुह्यति^१ । यस्तूत्पाद्यवस्तु नाटकादि कुर्यात्, तस्या-प्रसिद्धानुचितनायकस्वभाववर्णने महान् प्रमादः ।

ननु यद्युत्साहादिभाववर्णने कथञ्चिद् दिव्यमानुष्याद्यौचित्यपरीक्षा क्रियते तत् क्रियताम् । रत्यादौ तु किन्तया प्रयोजनम् । रतिर्हि भारतवर्षो-चितेनैव व्यवहारेण दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थितिः ।

नैवम् । तत्रौचित्यातिक्रमेण सुतरां दोषः । तथा ह्यधमप्रकृत्यौचित्ये-नोत्तमप्रकृतेः शृङ्गारोपनिबन्धने का भवेन्नोपहास्यता ।

^२त्रिविधं प्रकृत्यौचित्यं भारते वर्पेऽप्यस्ति शृङ्गारविषयम् ।

अनौचित्य के अतिरिक्त रस भङ्ग का और कोई कारण नहीं है और प्रसिद्ध औचित्य का अनुसरण ही रस का परम रहस्य है ।

इसीलिए भरत [के नाट्यशास्त्र] में नाटक में प्रख्यात वस्तु [कथा] को विषय और प्रख्यात उदात्त नायक का रखना अनिवार्य [अवश्य कर्तव्य] प्रतिपादित किया है । इससे नायक के औचित्य-अनौचित्य के विषय में कवि भ्रम में नहीं पड़ता । और जो कल्पित कथा के आधार पर नाटकादि का निर्माण करता है उससे अप्रसिद्ध और अनुचित नायक स्वभावादि वर्णन में चड़ी भूल हो सकती है ।

[प्रश्न] उत्साह आदि [स्थायी] भावों के वर्णन में यदि दिव्य, मानुष्य आदि [प्रकृति] के औचित्य की परीक्षा करते हैं तो करें परन्तु रत्यादि [स्थायीभाव के वर्णन] में उस [परीक्षा] से क्या लाभ ? रति तो भारत-वर्षोचित व्यवहार से ही [दिव्यों] देवताओं की भी वर्णन करनी चाहिये यह [भरत के नाट्यशास्त्र २०, १०१ का] सिद्धान्त है ।

[उत्तर] यह बात नहीं है । वहाँ [रतिविषय में] भी औचित्य का उल्लङ्घन करने में दोष ही है । क्योंकि उत्तमप्रकृति [के नायक-नायिका] के अधमप्रकृति के उचित शृङ्गारादि के वर्णन में कौन सी उपहास्यता नहीं होगी ?

यत्तु^१ दिव्यमौचित्यं तत्^२ तत्रानुपकारकमेवेति चेत्^३ ?

न वयं दिव्यमौचित्यं शृङ्गारविषयमन्यत्किञ्चिद् द्रूमः ।

किं तर्हि ?

भारतवर्षविषये यथोत्तमनायकेषु राजादिषु शृङ्गारोपनिबन्धनया दिव्याश्रयोऽपि शोभते । न च राजादिषु प्रसिद्धमाम्यशृङ्गारोपनिबन्धनं प्रसिद्धं नाटकादौ, तथैव देवेषु तत् परिहर्तव्यम् ।

नाटकादेरभिनेयार्थत्वादभिनयस्य^४ च^५ सम्भोगशृङ्गारविषयस्यासम्भरणात् तत्र परिहार इति चेत् ?

न । यद्यभिनयस्यैवंविषयस्यासम्भरता^६ तत् काव्यस्यैव विषयस्य सा १

[प्रश्नकर्ता] भारतवर्ष में भी तीन प्रकार का शृङ्गारविषयक प्रकृति का औचित्य पाया जाता है । [उनसे भिन्न] जो [कोई और] दिव्य औचित्य है वह उस [रसाभिव्यक्ति] में अनुपकारक हो है । [क्योंकि उस दिव्य रसि औचित्य विषयक संस्कार न होने से प्रेक्षक को उससे रसानुभूति नहीं होगी ।]

[उत्तर] हम शृङ्गार विषयक दिव्य औचित्य [भारतवर्षोचित औचित्य से] अलग कुछ और नहीं बताते हैं ।

[प्रश्न] तो फिर ? [आप क्या कहते हैं]

[उत्तर] भारतवर्ष [के] विषय में उत्तम नायक राजा आदि में जिस प्रकार के शृङ्गार का वर्णन होता है वह दिव्य [नायक आदि] आश्रित भी शोभित होता है । [और जैसे] राजा आदि [उत्तम नायकादि] में प्रसिद्ध माम्य शृङ्गार का वर्णन नाटकादि में प्रचलित नहीं है उसी प्रकार देवों में भी उसकी बखाना चाहिये । [यह हमारे कहने का अभिप्राय है ।]

[प्रश्नकर्ता] नाटकादि अभिनेयार्थ होते हैं । सम्भोगशृङ्गारविषयक अभिनय के असम्भ [ता पूर्ण] होने से नाटकादि में उसका परिहार किया जाता है [परन्तु काव्य में तो अभिनय न होने से उसके परिहार की आवश्यकता नहीं है ।] यदि ऐसा कहे तो ?

[उत्तर] उचित नहीं है । यदि इस प्रकार का [सम्भोगशृङ्गार-

केन निवार्यते । तस्मादभिनेयार्थेऽनभिनेयार्थे वा काव्ये यदुत्तमप्रकृते, राजादेरुत्तमप्रकृतिभिर्नायिकाभिः सह ग्राम्यसम्भोगवर्णनं तत् पित्रोः सम्भोगवर्णनमिव सुतरामसम्भम्^१ । तथैवोत्तमदेवताविषयम् ।

न च सम्भोगशृङ्गारस्य सुरतलक्षण एवैकः प्रकारः, यावदन्येऽपि प्रभेदाः परस्परप्रेमदर्शनादयः सम्भवन्ति, ते कस्मादुत्तमप्रकृतिविषये न वर्ण्यन्ते । तस्मादुत्साहवद् रतावपि प्रकृत्यौचित्यमनुसर्तव्यम् । तथैव विस्मयादिषु । यत्वेद्यविधे विषये महाकवीनामप्यस्मीदृशकारिता लक्ष्ये दृश्यते स दोष एव । स तु शक्तिरिस्कृतत्वात् तेषां न लक्ष्यते, इत्युक्तमेव ।

अनुभावौचित्यं तु भरतादौ प्रसिद्धमेव । इयत्तुच्यते ।^२ भरतादिविचितां स्थितिं चानुवर्तमानेन महाकविप्रवन्धाश्च पर्यालोचयता

विषयक] अभिनय असम्भोगपूर्ण है तो इस प्रकार के [सम्भोग-शृङ्गारविषयक] काव्य में उस [असम्भोगता दोष] को कौन निवारण कर सकता है । [वहाँ भी वह दोष होगा ही] इसलिए अभिनेयार्थ या अनभिनेयार्थ [सभी प्रकार के] काव्य में उत्तम प्रकृति राजा आदि का उत्तम प्रकृति की नायिका के साथ जो ग्राम्य सम्भोग का वर्णन [करना] है वह, माता-पिता के सम्भोग वर्णन के समान असम्भोग [अनुचित और] असम्भोगपूर्ण है । उसी प्रकार उत्तम देवता विषयक [सम्भोगशृङ्गार वर्णन अनुचित और असम्भोग] है ।

सम्भोग शृङ्गार का केवल सुरत वर्णन रूप एक ही प्रकार तो नहीं है । अपितु उसके परस्पर प्रेम दर्शन आदि धार भी भेद हो सकते हैं । उत्तम प्रकृति के [नामकादि] के विषय में उनका वर्णन क्यों नहीं करते । [यर्थात् उन्हीं का वर्णन करना चाहिये] इसलिये उत्साह के समान रति में भी प्रकृत्यौचित्य का अनुसरण करना ही चाहिये । इसी प्रकार विस्मयादि में भी । इस प्रकार के विषय में जो [कालिदासादि] महाकवियों की ग्राम्योद्धारिता [कुमारसम्भवादि] लक्ष्य ग्रन्थों में देखी जाती है वह दोष रूप ही है । केवल उनकी प्रतिमा से अभिमूढ हो [दब] जाने से प्रतीत नहीं होती यह कह ही चुके हैं ।

अनुभावों का औचित्य तो भरतादि [के नाट्यशास्त्रादि] में प्रसिद्ध हो

स्वप्रतिभां चानुसरता कविनाऽवहितचेतसा भूत्वा विभावाद्यौचित्यभ्रंश-
परित्यागे परः प्रयत्नो विधेयः ।

औचित्यवतः कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्प्रेक्षितस्य वा ग्रहो व्यञ्जकं
इत्येतेनैतत् प्रतिपादयति यदितिहासादिषु कथासु रसरतीषु विविवासु
सतीष्वपि यत्तत्र विभावाद्यौचित्यवत् कथाशरीरं तदेव प्राज्ञं नेतरत् ।
वृत्तादपि च कथाशरीरादुत्प्रेक्षिते विशेषतः प्रयत्नवता भवितव्यम् । तत्र
अनवधानात् स्तलतः कवेरव्युत्पत्तिसम्भावना महती भवति ।

परिकरलोकश्चात्र :—

कथाशरीरमुत्पाद्य चस्तु कार्यं तथा तथा ।
यथा रत्नमयं सर्वमेव तत्प्रतिभासते ॥

है । केवल इतना तो [विशेष रूप से] कहना है कि भरतादि मुनियों द्वारा
निर्धारित मर्यादा का पालन करते हुए, महाकवियों के प्रयत्नों [काव्यों] का
पर्यालोचन करते हुए और अपनी प्रतिभा का अनुसरण करते हुए कवि की
सावधान होकर विभावादि के औचित्य में पतित होने से बचने के लिये पूर्ण
प्रयत्न करना चाहिये ।

ऐतिहासिक अथवा कल्पित औचित्ययुक्त कथाशरीर का ग्रहण करना
[रम का] अभिप्रेक्षक होता है, इससे [कारिकाकार] यह प्रतिपादन करते हैं
कि इतिहासादि में [साधारणजनों के अभिप्राय से] रसरती नाना प्रकार की
कथाओं के होने पर भी उनमें जो विभावानि के औचित्य से युक्त कथावस्तु है
उसी को ग्रहण करना चाहिये, अन्यो को नहीं । और ऐतिहासिक आधारान्तु में
भी अधिक कल्पित कथावस्तु में [आधारान रहने का] प्रयत्न करना चाहिये ।
यहां [कल्पित कथावस्तु में] असावधानी से भूल कर जाने पर कवि की
अव्युत्पत्ति [प्रदर्शन] की बहुत सम्भावना रहती है ।

इस विषय में सारांश श्लोक [यह] है ।

कल्पित कथावस्तु को इस प्रकार निर्माण करना चाहिये । जिसमें वह
सयका सन रसमय हो प्रतीत हो ।

तत्र चाभ्युपायः सम्यग् विभावाद्यौचित्यानुसरणम् । तच्च दर्शितमेव ।

किञ्च :—

सन्ति सिद्धरसप्रख्याः, ये च रामायणादयः ।

॥ कथाश्रया न त्रैयोज्या स्वेच्छा रसविरोधिनी ॥

तेषु हि कथाश्रयेषु तावत् स्वेच्छैव न योज्या । यदुक्तम् “कथामार्गे न चाल्पोऽप्यतिक्रमः” १ स्वेच्छापि यदि योज्या तद्रसविरोधिनी न योज्या ।

इदमपरं प्रबन्धस्य रसामिव्यञ्जकत्वेन निबन्धनम् । इतिवृत्तवशायातां कथञ्चिद्रसानुगुणां स्थितिं त्यक्त्वा पुनरुत्प्रेक्ष्याप्यन्तराभीष्टरसोचितकथोन्नयो विधेयः । यथा कालिदासप्रबन्धेषु । यथा च सर्वसेनविरचिते हरिविजये । यथा च मदीय एवार्जुनचरिते महाकाव्ये । कविना “काव्य-मुपनिबध्नता सर्वात्मना रसपरस्तन्त्रेण भवितव्यम्” २ तत्रेतिवृत्ते, यदि रसानुगुणां स्थितिं पश्येत् ३ तदेमां भङ्क्त्वापि स्वतन्त्रतया रसानुगुणं कथान्तरमुत्पादयेत् । न हि कवेरिति वृत्तमात्रनिर्वहणेन किञ्चित् प्रयोजनम्, इतिहासादेष तत्सिद्धेः ।

उसका उपाय विभावादि के औचित्य का भली प्रकार अनुसरण करना [ही] है । और उसे दिखा ही चुके हैं ।

और भी [कहा है] :—

सिद्ध रसों के समान [सद्यः आस्वादमात्र योग्य न कि भावनीय या परिकल्पनीय] कथाओं के आश्रय जो रामायणादि [इतिहास] हैं उनके साथ रस विरोधिनी स्वेच्छा का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

पहिली बात तो यह कि उन कथाश्रयों में स्वेच्छा लगानी ही नहीं चाहिये । जैसा कि कहा है ‘कथा में जोड़ा भी हेर-फेर न करे’ । और यदि [प्रयोजनवश] स्वेच्छा का प्रयोग करे भी तो रसविरोधिनी स्वेच्छा का प्रयोग न करे ।

२. प्रबन्ध [काव्य] के रसामिव्यञ्जकत्व का यह भी [दूसरा] और कारण है कि ऐतिहासिक परम्परा में प्राप्त [होने पर भी] किसी प्रकार [से भी] रसविरोधिनी स्थिति [कथाओं] को छोड़ कर और बीच में कल्पना करके भी अभीष्ट

५) रसादिव्यञ्जकत्वे प्रबन्धस्य चेदमन्यन्मुख्यं निबन्धनं, यत् सन्धीनां मुद्रप्रतिमुख्यगर्भाभिमर्शनिर्वहणाख्याना, तदज्ञाना चोपदेपादीनां घटनं रसाभिव्यक्त्युपेक्षया । यथा रत्नाप्रल्याम् । न तु केवल शास्त्र-स्थितिसम्पादनेच्छया यथा वेणीसंहारे विलासाख्यस्य प्रतिमुख्यसन्ध्यङ्गस्य प्रकृतरसनियन्धनाननुगुणमपि द्वितीयेऽङ्के भरतमतानुसरणेमात्रेच्छया घटनम् ।

रसोचित कथा का निर्माण करना चाहिए । जैसे कालिदास की रचनाओं में [रघुवंश में अजादि राजाओं का विवाह वर्णन और 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' नाटक में शाकुन्तला का प्रत्याख्यान आदि इतिहास में उस रूप में वर्णित नहीं है किन्तु कथा को रसानुगुण और राजा दुष्यन्त को उदात्तचरित बनाने के लिए उनकी कल्पना की गई है] और जैसे सर्पसेनपरिचित हरिप्रिय [महाकाव्य] में [कान्ता के अनुनय के लिए पारिजातहरण का वर्णन] और जैसे मेरे ही बनाए अर्जुनचरित महाकाव्य में [अर्जुन का पाताल प्रिययात्रि उस रूप से इतिहास में वर्णित न होने पर भी कथा को रसानुगुण बनाने के लिए कल्पित किया गया है] । काव्य का निर्माण करते समय कवि को पूर्ण रूप से रसपरतन्त्र बन जाना चाहिये । इसलिए यदि इतिहास में रस के विपरीत स्थिति देखें तो उसको तोड़ कर स्वतन्त्र रूप से रस के अनुरूप दूसरी [प्रकार से] कथा बना ले । इतिवृत्त का निर्वाह कर देने मात्र से कवि का कोई लाभ नहीं है क्योंकि यह प्रयोजन तो इतिहास से भी सिद्ध हो सकता है ।

इसी नियम के अनुसार कालिदास ने शाकुन्तला नाटक में दुर्वासा के शाप, जलयावतार में अगूठी का गिरना, शापप्रसूतिस्मृतिमूलक शाकुन्तलाप्रत्याख्यान आदि की कल्पना कर इतिहास [महाभारत] के 'भ्रमरवृत्ति' दुष्यन्त को उदात्त नायक बना दिया है । और इसी के अनुसार महाकवि भगवद्गीता ने उत्तररामचरित के तृतीय अङ्क में 'छाया सीता' की कल्पना कर पत्थरों को रूखाने और वज्र को गलाने में समर्थ करके रस की सृष्टि की है—'अपि प्रावा रोदित्यपि दलनि वज्रस्य हृदयम्' ।

३. प्रबन्ध [काव्य] के रसादिव्यञ्जकत्व का यह और [तामरा] मुख्य कारण है कि [नाट्यशास्त्रोक्त] मुद्र, प्रतिमुख, गर्भ, निमर्श, और निर्वहण नामक [पञ्च] सन्धियों और उनके उपदेपादि [६४] अङ्गों का रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से जोड़ना । जैसे 'रत्नावली' [नाटिका] में । न कि केवल शास्त्रमर्यादा का पालन करने मात्र की इच्छा से, जैसे 'वेणीसंहार' [नाटक] में,

३१) इदं चापरं प्रबन्धस्य रसव्यञ्जकत्वे निमित्तं यदुद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा' रसस्य, यथा रत्नावल्यामेव । पुनरारब्धविश्रान्ते रसस्याङ्गिनोऽनुसन्धिश्च, यथा तापसवत्सराजे ।

प्रबन्धविशेषस्य नाटकादे रसव्यक्तिनिमित्तमिदं ३१ चापरमवगन्तव्यं यदलङ्कृतीनां शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम् । शक्ते हि कविः कदाचित् अलङ्कारनिबन्धने तदाक्षिप्ततयैवानपेक्षितरसबन्धः प्रबन्धमारभते तदुपदेशार्थमिदमुक्तम् । दृश्यन्ते च कवयोऽलङ्कारनिबन्धनैकरसा अनपेक्षितरसाः प्रबन्धेषु ॥१४॥

'प्रतिमुख' सन्धि के 'विलास' नामक अङ्क को प्रकृतरस [वीर रस] के विरुद्ध होने पर भी भरत मत के अनुसरण मात्र की इच्छा से द्वितीय अङ्क में [दुर्योधन और भानुमती के शृङ्गार वर्णन के रूप में] जोड़ना है ।

४. प्रबन्ध [काव्य] के रसाभिव्यक्तत्व का यह और [चौथा] कारण है कि बीच-बीच में यथावसर रस का उद्दीपन और प्रशमन करना । जैसे 'रत्नावली' में ही । और प्रधान रस के विधान्त [विच्छिन्न सा] होने लगने पर उसको फिर संभाल लेना । जैसे 'तापसवत्सराज' में । [तापसवत्सराज नाम का कोई नाटक इस समय उपलब्ध नहीं है] ।

५. प्रबन्धविशेष नाटकादि की रसाभिव्यक्ति का यह और [पाँचवाँ] निमित्त समझना चाहिए कि [अलङ्कारों के यथेष्ट प्रयोग की पूर्ण] शक्ति रहने पर भी [रस के] अनुरूप ही अलङ्कारों की योजना करना । [अलङ्कार रचना में] समर्थ कवि कभी-कभी अलङ्कार रचना में ही मग्न होकर रसबन्ध की पर्याह न करके ही प्रबन्ध रचना करने लगता है । उसके उपदेश के लिए यह [पञ्चम हेतु] कहा है । काव्यों में रस की चिन्ता न कर अलङ्कारनिरूपण में ही आनन्द लेने वाले कवि भी पाए जाते हैं ॥१४॥

इस १५ वी कारिका के पूर्व यहां तक भी असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि का प्रकरण चल रहा है और आगे १६ वी कारिका में भी असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का ही वर्णन है परन्तु बीच की १५ वी कारिका में अनुस्वानोरम

१ निर्णय सा० सं०—ये यथावसरं.....रसस्य के बीच में पाठ छूटा हुआ है । बोधितिकार ने 'निबध्येयातां' लिख कर उसकी पूर्ति की है । बा० प्रि० में 'मन्तरा' पाठ रखा है । २ चावगन्तव्यम् नि०, दो० ।

११५-२) किञ्च —

अनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहृतः ।

ध्वनेरस्य प्रगन्धेषु भासते सोऽपि केषुचित् ॥१५॥

अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरनुरणनरूपव्यङ्ग्योऽपि य प्रभेद उदाहृतो द्विप्रकारः सोऽपि प्रगन्धेषु केषुचिद् द्योतते । तद्यथा -

अर्थात् सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य का ध्वनि प्रतीत होता है । यदि इस कारिका की सीधी व्याख्या करें तो रीच में इस सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य की चर्चा अप्राकर-
णिक और असङ्गत प्रतीत होगी । अतएव इस कारिका और उसकी वृत्ति में
'व्यङ्ग्यतया' और 'व्यञ्ज्यतया' पदों का ग्रन्थाहार करके कारिका के पदों का
अन्वय 'अनुस्वानोपमात्मा यो ध्वने प्रभेद उदाहृत केषुचित् प्रगन्धेषु [व्यञ्ज-
केषु चत्तु] व्यङ्ग्यतया स्थितो भवति साऽपि, अस्य अलक्ष्यक्रमस्य रसादिध्वने
व्यञ्ज्यतया भासते' अर्थात् जो सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का जा भेद, प्रगन्ध में साक्षात्
व्यङ्ग्य प्रतीत होता है वह भी इस असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का व्यञ्जक होता है—
इस प्रकार करना चाहिए । अर्थात् प्रगन्ध से साक्षात् तो सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य
ध्वनि अभिव्यक्त होता है परन्तु पीछे उर्ध्वका प्रकृत रसादि रूप असलक्ष्यक्रम
व्यङ्ग्य ध्वनि के रूप में पर्यवसान हो जाता है ।

अथवा 'अनुस्वानोपमात्मा ध्वनेरुदाहृतो य प्रभेद केषुचित् प्रगन्धेषु
भासते' इस प्रकार का अन्वय करके अन्त में कारिकास्थ 'अस्य' पद का सम्बन्ध
अगती १६ वा कारिका के 'द्योत्योऽलक्ष्यक्रम केषुचित्' क साथ करके 'अस्य
सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यरसवाग्नि द्योत्यो अलक्ष्यक्रम केषुचिद् भवति' कहा कहा इस सलक्ष्य-
क्रम का भी द्योत्य अलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य होता है इस प्रकार सङ्गति लगानी चाहिए ।
तदनुसार इस कारिका का व्याख्या निम्न लिखित दो प्रकार होगी—

१ सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रूप ध्वनि का जो प्रभेद किन्हीं काव्यों में
[साक्षात्] व्यङ्ग्यरूप से स्थित [वर्णित] होता है वह भी [पर्यवसान में] इस
असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के व्यञ्जक रूप में भासता है ।

२ अथवा, अनुस्वानोपमा सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि का जा उदाहृत
भेद किन्हीं काव्यों में प्रतीत होता है, उस सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का भा द्योत्य
असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य कहीं-कहीं होता है ।

इस विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वने का [शब्दशक्त्युत्थ
और अर्धशक्त्युत्थ भेद से] दो प्रकार का जो सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य भेद वर्णित किया

मधुमथनविजये पाञ्चजन्योक्तिषु । यथा वा ममैव कामदेवस्य सहचर-
समागमे विषमवाणलीलायाम् । यथा च गृध्रगोमायुसंवादादौ महाभारते ।

है वह भी किन्हीं काव्यों में व्यङ्ग्य होता है [और असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य रसवि-
ध्वनि का व्यञ्जक भी होता है] जैसे 'मधुमथन-विजय' [नामक महाकाव्य]
में 'पाञ्चजन्य' की उक्तियों में । अथवा जैसे मेरे ही 'विषमवाणलीला' [नामक
महाकाव्य] में कामदेव के सहचर [यौवन] के समागम [के प्रसङ्ग] में । और
जैसे महाभारत में 'गिद और गृध्राल के सम्वाद' आदि में ।

'मधुमथनविजय' की पाञ्चजन्योक्ति में :—

लीलादादाशुष्यूङ्गदासश्रलमहिमल्लसश्चिञ्च अञ्ज ।

कीरमसुखालाहर तुञ्जआह अङ्गमि ॥

लीलादंष्ट्राग्रोद्धृतसकलमहीमल्लस्यैवाद्य ।

कस्मान्मृणालाभरणमपि तव गुरु भवत्यङ्ग ॥ इतिच्छाया ।

वासुदेव के प्रति यह 'पाञ्चजन्य' की उक्ति है । इसका अभिप्राय यह है
कि वराहावतार के समय जिन वासुदेव ने अपनी दाढ़ के अग्रभाग पर सारी
पृथिवी का भार उठा लिया था, आज [रुक्मिणी के वियोग में] मृणाल के
आभरण धारण कर सकना भी उनके लिए क्यों भारी हो गया है । यहाँ रुक्मिणी
के विरह में रुक्मिणी के प्रति वासुदेव का अभिलाप रूप अभिप्राय संलक्ष्यक्रम रूप
से व्यङ्ग्य होकर विप्रलम्भ शृङ्गार रूप असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य को अभिव्यक्त
करता है ।

२. 'विषमवाणलीला' में कामदेव के सहचर-यौवन के समागम-
प्रसङ्ग में—

हुमि अवस्थिअरे होणिरंकुसो अह विवेअरहिओवि ।

सिवियोवि तुममि पुणो भन्तिं ए पसुमरामि ॥

मवःअपहस्तितरेखो निरंकुसोऽथ विवेकरहितोऽपि ।

सप्नेऽपि तव पुनर्भक्ति न प्रप्सरामि ॥ इतिच्छाया ।

यह कामदेव के प्रति यौवन की उक्ति है । इसका आशय यह है कि
मैं मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला [अपहस्तित रेखाः मर्यादा येन सः । रेखा
अर्थात् मर्यादा का बिगाड़ने वाला] भले ही हूँ । लोग चाहे भले ही कहें कि यह
यौवन निरंकुश है या विवेक रहित है । परन्तु मैं [यौवन] स्नान में भी तुम्हारी
[कामदेव की] भक्ति को नहीं भूलता हूँ । इस यौवन की उक्ति में यौवन

का कामोपासक स्वभाव व्यक्त होता है और उसका पर्यवसान प्रकृत शृङ्गार रस, रूप असलक्षणक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि में होता है।

३ महाभारत के 'गृध्र-गोमायु सवाद' में कुछ लोग मरे हुए बालक को लेकर श्मशान में आते हैं। श्मशानचारी गिद्ध और शृगाल दोनों उस समय वहाँ उपस्थित हैं। लगभग सन्ध्या का समय है। गिद्ध चाहता है कि यह लोग इसे मर बालक को छोड़ कर अभी चले जाय तो मुझ खाने को मिले। शृगाल चाहता है कि यह लोग जरा देर और रुक, जिससे सूर्यास्त हो जाय तो फिर रात में गिद्ध तो चला जायगा हम निर्विघ्न रूप से उसका मन्त्रण करेंगे। इस प्रकार दोनों की इच्छा एक दूसरे से भिन्न है। यह दोनों मरे बालक को लाने वालों को अपने-अपने स्वार्थ से समझाते हैं। यही सवाद 'गृध्रगोमायु सवाद' नाम से प्रसिद्ध है। उसके श्लोक निम्न प्रकार हैं —

✓ गृध्र उवाच —

अलं स्थिता श्मशानेऽस्मिन् गृध्रगोमायुसकुले ।
नङ्कालमहले घोरे सर्वप्राणिमयकुरे ॥
न चह जीवितं कश्चित् कालपरममुपागत ।
प्रियो ना यदि वा ह्येष प्राणिना गतिरीदृशी ॥

गिद्ध बोला—गिद्ध और शृगालों से व्याप्त, कङ्कालों से भरे हुए, सब प्राणियों को भयभीत करने वाले इस भयङ्कर श्मशान में बैठने से क्या लाभ। जो मर गया वह जी तो सकता नहीं। फिर चाहे वह अपना प्रिय हो अपना शत्रु हो। जो मर गया सो तो मर ही गया। सब प्राणियों की यही हालत होनी है। इसलिए श्रव आप लोग अपने घर जाओ। यही गिद्ध का अभिप्राय सलक्षणक्रम व्यङ्ग्य है। और उससे प्रकृत शास्त्ररस रूप असलक्षणक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि अभिव्यक्त होता है।

तत्र शृगाल बोला —

आदित्योऽयं स्थितो मृदा स्नेह कुक्षत सम्प्रतम् ।
गुह्यो मुहूर्ताय जीवेदपि कदाचन ॥
अमुं कनकवर्णाम् बालमप्राप्तयौवनम् ।
गृध्रवाक्यात् नथ मृदास्त्यजन्वमविशङ्किता ॥

अरे अभी सूर्य निकल रहा है इस उच्चे को ध्यान करो। यह मुहूर्त यज्ञ वि नमय है सम्भव है यह बालक जी ही उठे। अरे मूर्खा, सोने जैसे रंग के और

सुप्-तिङ्-वचन-सम्बन्धैस्तथा कारकशक्तिभिः ।

कृत्-तद्धित-समासैश्च द्योत्योऽलक्ष्यक्रमः क्वचित् ॥१६॥

अलक्ष्यक्रमो ध्वनेरत्ना रसादिः सुविविशेषैः, तिङ्-विशेषैः, वचन-

अप्राप्त यौवन इस सुन्दर बालक को इस गिद्ध के कहने से बिना किसी शङ्का के छोड़ कर कैसे चले जाना चाहते हो ।

रात्रि में अपना काम साध सकने वाले शृगाल की यह उक्ति उसके अभिप्राय को व्यक्त करती है और उसका भी पर्यवसान प्रकृत शान्तरस रूप असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य की अभिव्यक्ति में होता है ।

इस प्रकार 'मधुमयनविजय', 'विपम वाण लीला' और 'महाभारत' के इन तीनों उदाहरणों में प्रत्यक्ष से साक्षात् तो संलक्ष्यक्रम वस्तु ध्वनि व्यक्त होता है परन्तु उसका पर्यवसान प्रकृत रस रूप असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के रूप में होता है । अतः संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि भी असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि का अभिव्यञ्जक होता है । यह अभिप्राय हुआ ॥१५॥

आगे उस असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के और अभिव्यञ्जक गिनाते हैं ।

सुप् [अर्थात् प्रथमा आदि विभक्तियाँ], तिङ् [अर्थात् क्रिया विभक्तियाँ], वचन [एक, द्वि, बहुवचन], सम्बन्ध [पट्टी विभक्ति], कारक शक्ति, इत् [धातु से विहित तिङ् भिन्न प्रत्यय], तद्धित [प्रातिपदिक से विहित सुप् भिन्न प्रत्यय] और समास से [अभिव्यक्त जो संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य उस से भी] कहीं-कहीं असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि अभिव्यक्त होता है ।

पूर्वकारिका में दिखाई इस कारिका के साथ सङ्गति को ध्यान में रखते हुए यहाँ भी लोचनकार ने "सुवादिभिः योऽनुस्वानोपमो भासते वक्त्राभिप्रायादिरूपोऽस्यापि सुवादिभिर्व्यक्तस्यानुस्वानोपमस्य असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो द्योत्यः क्वचित् इति पूर्वकारिकया सह सम्मील्य सङ्गतिरिति" यह पंक्ति लिखी है । अर्थात् सुवादि ॥ अभिव्यक्त जो संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य वक्ता का अभिप्रायादि रूप ध्वनि है उससे भी असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य रसादि ध्वनि अभिव्यक्त होता है इस प्रकार पूर्व कारिका के साथ मिला कर इस की सङ्गति लगानी चाहिए । तदनुसार ही हमने यहाँ इस कारिका की और पूर्व कारिका के उदाहरण रूप से दिये हुए श्लोकों के व्यङ्ग्यार्थ की सङ्गति लगाई है ।

ध्वनि का आत्मभूत [प्रधानभूत] अलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य रसादि, सुप्

विशेषैः, सम्बन्धविशेषैः, कारकशक्तिभिः, कृद्विशेषैः, तद्धितविशेषैः, समासैश्चेति । च शब्दान्निपातोपसर्गकालादिभिः प्रयुक्तैरभिन्वयमानो दृश्यते । यथा—

न्यकारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः,
मोऽप्यत्रैव, निहन्ति राक्षसकुलं, जीवत्यहो रावणः ।
धिग् धिक् शक्तजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा,
स्वर्गग्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः ॥

विशेष, तिङ् विशेष, वचनविशेष, सम्बन्धविशेष, कारक शक्तियों, कृद् विशेष, तद्धित विशेष और समासविशेष से [व्यक्त होता है] । च शब्द से [सगृहीत] निपात, उपसर्ग कालादि के प्रयोग से [अभिन्वयन होने वाले संलग्नप्रत्ययसमूह्य ध्वनि से भी] अभिन्वयन होता देखा जाता है । जैसे—

मेरे गधू, हों यही [यहा भारी] थपमान है उनमें भी यह [विचारा भिलुक] तापस । यह भी यहां [लट्का में मेरी नाक के नीचे] ही राक्षस कुल का नाश कर रहा है और [यह देख कर भी-] रावण जी रहा है । यह बड़ा आश्चर्य है । इन्द्र का विजय करने वाले मेघनाद को विचार है । कुम्भकर्ण को जगाने से भी क्या दौभ हुआ और [दूसरों की बात छोड़ो] स्वर्ग की उस छोटी सी गंडरिया को लूट कर अभिमान से व्यर्थ ही फूली हुई मेरी इन भुजाओं से ही क्या लाभ है ?

जब रामचन्द्र जी लट्का में राक्षसों का नाश कर रहे थे उस समय अपने चीरों की मर्तना करने और शत्रु की तुच्छता आदि सूचित करते हुए अपने सैनिकों को उत्तेजित करने के लिये यह रावण की गर्वपूर्ण बोधोक्ति है । जो प्रतिशद स्पष्टन से परिपूर्ण है । पहिले तो शत्रुओं का होना ही मेरे लिए अपमानजनक है । जिसने इन्द्र जैसे देवा को भी कैद कर लिया हो, यमराज भी जिससे कांसे हों उसके शत्रु हों और जीते रहें । कितना आश्चर्य और अनौचित्य है । यह भाव 'मे' पद से व्यक्त होता है । अस्मद् शब्द से वक्ता रावण के पूर्वकृत इन्द्रविजयादि लोकोत्तर चरित, तथा सम्बन्ध बोधक पष्ठो विभक्ति से शत्रुओं के साथ अपने सम्बन्ध का अनौचित्य चोतित होता है । और उससे रावण के हृदय का भाव अभिव्यक्त होता है । 'अरयः' का बहुवचन उसी सम्बन्धानौचित्य के अतिशय को बोधन करता है । उसमें भी यह तापस, तपस्वी नहीं । 'तत्रापि' इस

अत्र हि श्लोके भूयसा सर्वेषामप्येषां स्फुटमेव व्यञ्जकत्वं दृश्यते । तत्र 'मे यदरयः' इत्यनेन सुप्तसम्बन्धवचनानामभिव्यञ्जकत्वम् । 'तत्राप्यसौ तापसः' इत्यत्र तद्धितनिपातयोः 'सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः' इत्यत्र तिङ्कारकशक्तीनाम् । 'धिग् धिक् शक्रजितं' इत्यादौ श्लोकार्धे कृततद्धितसमासोपसर्गाणाम् ।

निघात समुदाय ने असम्भवनीयता, और 'तापस' शब्द के मत्वर्थाय अण् प्रत्यय से पुरुषार्थादि का अभव सूचित होता है । पुरुषार्थहीन, स्त्रीण्यदेह, तापस 'लोकरावण' संसार को भयभीत करने वाले 'रावण' का शत्रु हो यह कैसी असंभव सी बात इस समय प्रत्यक्ष हो रही है । 'असौ' से विशेष हीन अवस्था सूचित होती है । यह भिखमझा जिसे पिता ने घर से निकाल दिया है जिसको न पेट को रोटी न तन को कपड़ा जुड़ता है, और जो वन-वन मारा-मारा फिरता है यह 'असौ' मेरा शत्रु है । यह और भी अनुचित है । फिर वह कहाँ दूर नहीं 'सोऽप्यत्रैव' मेरे सिर पर खड़ा हुआ है । और हे ही यहाँ, 'निहन्ति राक्षसकुलं' राक्षस वंश का नाश कर रहा है । फिर भी यह रावण जी रहा है । 'रावण' 'रावयतीति रावणः' सदेवासुर समस्त जगत को कम्पित करने वाले रावण के जीते जी यह सब हो रहा है । 'शक्रं जितवान् इति शक्रजित्' इस भूतकालिक 'क्विप्' प्रत्यय से मेघनाद के इन्द्रविजय में शनारथा सूचित होती है । 'ग्रामटिका' का 'क्' रूप तद्धित स्वर्ग की अत्यन्त तुच्छता का और 'एभिः' 'वृथा' 'उच्छूनैः' आदि पद वैयर्थ्यातिशय को अभिव्यक्त करते हैं । प्रतिपद व्यञ्जना मुक्त इस श्लोक से रावण के हृदय का गर्व सहज बोध रूप स्थायीभाव अभिव्यक्त होता है परन्तु सामग्री के अभाव में रौद्ररूप रूप में परिणत नहीं हो पाता है ।

इस श्लोक में प्रायः इन सब ही पदों का व्यञ्जकत्व स्पष्ट प्रतीत होता है । उनमें से 'मे यदरयः' इससे सुप्त सम्बन्ध और ध्वन्य का अभिव्यञ्जकत्व [प्रदर्शित होता है] 'तत्राप्यसौ तापसः' यहाँ तद्धित [तापस' पद का अण् प्रत्यय] और निपात [तत्र अपि], का 'सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः' यहाँ [निहन्ति और जीवति पदों के] तिङ् और [राक्षसकुलं तथा रावणः पदों में कर्म तथा कर्ता रूप] कारक शक्तियों का, 'धिग्-धिक् शक्रजितं' इत्यादि श्लोकार्ध में कृत [शक्रजित् का क्विप् प्रत्यय], तद्धित [ग्रामटिका का 'क्' प्रत्यय], समास [स्वर्गग्रामटिका], उपसर्गों [विलुप्यत का वि उपसर्ग] का [व्यञ्जकत्व है] ।

एवंविधस्य व्यञ्जकभूयस्त्वे च घटमाने काव्यस्य सर्वातिशायिनी
बन्धच्छाया समुन्मीलति । यत्र हि व्यङ्ग्यावभासिनः पदस्यैकस्यैव
तावदाविर्भावस्तत्रापि काव्ये कापि बन्धच्छाया किमुत यत्र तेषां बहूनां
समवायः । यथात्रानन्तरोदितश्लोके । अत्र हि 'रावण' इत्यस्मिन् पदे,
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्येन ध्वनिप्रभेदेनालङ्कृतेऽपि पुनरनन्तरोक्तानां
व्यञ्जकप्रकाराणामुद्भासनम् ।

दृश्यन्ते च महात्मनां प्रतिभाविशेषभाजां बाहुल्येनैव विधा
बन्धप्रकाराः । यथा महर्षेर्व्यासस्य :—
अतिक्रान्तसुखाः कालाः प्रत्युपस्थितदारुणाः ।
श्वः श्वः पापीयदिवसा पृथिवी गतयौवना ॥

अत्र हि कृतद्वित्वचयनैरलङ्क्यक्रमवद्भयः, 'पृथिवी गतयौवना'
इत्यनेन चात्यन्ततिरस्कृतवाच्यो ध्वनिः प्रकाशितः ।

और इस प्रकार का व्यञ्जक बाहुल्य हो जाने पर काव्य का सर्वोत्कृष्ट
रचना सौन्दर्य अभिव्यक्त होता है । जहां व्यङ्ग्य से प्रकाशमान एक भी पद का
आविर्भाव हो सके उस काव्य में भी कुछ अनिर्वचनीय सौन्दर्य आ जाता है
तो फिर जहां ऐसे बहुत से पदों का एकत्र सम्मिश्रण हो जाय उसका तो कहना
ही क्या । जैसे इसी ऊपर कहे श्लोक में । इस में 'रावण' इस पद के अर्थान्तर-
संक्रमित वाच्य [लक्षणांमूल] ध्वनि भेद से अलङ्कृत होने पर भी [उसमें]
अनन्तरोक्त व्यञ्जक प्रकारों का [भी] उद्भासन होता है ।

विशेष प्रतिभाशाली महात्माओं [महाकवियों] की इस प्रकार की
रचना-शैलियां बहुतायत से पाई जाती हैं । जैसे महर्षि व्यास का :—

[अथ] समय सुख विरहित और दुःख परिपूरित हो गए हैं और
गतयौवना पृथिवी के उत्तरोत्तर घुरे दिन आ रहे हैं ।

इस [उदाहरण] में [अतिक्रान्त और प्रत्युपस्थित पदों में 'कृत' प्रत्यय
रूप] कृत, [पापीय में 'क्षु' प्रत्यय रूप] तद्वित, [और कालाः का बहुवचनरूप]
वचन [इन सब] में [निर्देह] को सूचित करते हुए शान्त रम्य रूप [अमंलपत्रप्रम-
व्यङ्ग्य [रसध्वनि] और 'पृथिवी गतयौवना' इस [में गतयौवना पद] से
आत्यन्त तिरस्कृत वाच्य [अतिवर्धितवाच्य] ध्वनि प्रकाशित होता है ।

एषां च सुवादीनामेकैकशः समुदितानां च व्यञ्जकत्वं महाकवीनां प्रबन्धेषु प्रायेण दृश्यते ।

मुच्यन्तस्य व्यञ्जकत्वं यथा :—

तालैः शिञ्जद्वलयसुभगैः कान्तया नर्तितो मे ,
चामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुहृद् वः ॥

तिङन्तस्य यथा :—

अवसर रोउं चि अणिम्मिआइं मा पुंस मे ह अच्छीइं ।
दंसणमेत्तुम्भत्तेहिं जहिं हिअअं तुह ए णाअम् ॥

इन सुवादि का अलग-अलग और मिल कर [दोनों तरह से] व्यञ्जकत्व महाकवियों की रचनाओं में पाया जाता है ।

मुच्यन्त का व्यञ्जकत्व [का उदाहरण] जैसे :—

बजते हुए कङ्कणों [की मधुर ध्वनि] से मनोहर तालियों से मेरी प्रिया द्वारा नचाया जाने वाला तुम्हारा मित्र नीलकण्ठ [मयूर] दिन के समाप्त होने पर [रात्रि को] जिस पर बैठता है ।

यह श्लोक का उत्तरार्द्ध भाग ही यहां उद्धृत किया गया है । श्लोक मेवव्रुत के उत्तरभाग का १६ वां श्लोक है । उसका अवशिष्ट पूर्वांश इस प्रकार है :—

तन्मध्ये च स्फटिकफलका काञ्चनी वासयष्टि-

मूले—बद्धा मणिभिरनतिप्रौढवंशप्रकाशैः ।

[उस श्रीका शैल] के बीच में स्फटिक की चौकी वाली और नीचे जड़ में फन्ने यास के समान [हरिद्वर्ण] मालूम पड़ती हुई, [मरकत] मणियों से लड़ी हुई सोने की छतरी है । जिस पर बजते हुए कङ्कणों [की मधुर ध्वनि] से मनोहर तालियों से मेरी प्रिया द्वारा नचाया जाने वाला तुम्हारा मित्र मयूर दिन के समाप्त होने पर [रात्रि को] बैठता है । यहां 'तालैः' यह बहुवचन प्रियतमा के बहुविध वैदग्ध्य सूचन द्वारा विप्रलम्भ का उद्दीप्त होता है । अतः यह मुच्यन्त के व्यञ्जकत्व का उदाहरण है ।

तिङन्त का [व्यञ्जकत्व का उदाहरण] जैसे :—

हटो, रौने के ही लिए बने हुए इन दुष्ट नेत्रों को [अपने दर्शन से

[अपसर रोदितुमेव निर्मिते 'मा पुंसय' हते अक्षिणी मे ।
दर्शनमात्रोन्मत्ताम्नां याम्नां तव हृदयमेवंरूपं न ज्ञातम् ॥

—इतिच्छाया]

यथा या :—

मा पन्थं रुन्धीओ अवेहि बालअ अहोसि अहिरीओ ।

अम्हेअ सिरिच्छाओ सुणणवरं रक्खिदव्वं णो ॥

[मा पन्थानं रुधुः अपेहि बालक अहो अग्नि अहीकः ।

वयं निरिच्छाः^३ शून्यगृहं रक्षितव्यं नः ॥

(परतन्त्राः)

—इतिच्छाया]

सम्यन्धस्य यथा :—

फिर] विकसित [करने का प्रयास] मत करो । जिन्होंने तुम्हारे दर्शन मात्र से उन्मत्त होकर तुम्हारे ऐसे [निष्ठुर] हृदय को भी न जाना ।

यहां 'अपसर' और 'मा पुंसय' यह तिङन्त पद मुख्यतः अभिव्यञ्जक हैं । अन्य पदों के सहकार से मुख्यतः तिङन्त पदों द्वारा, उन्मत्त कुछ समझ नहीं सकता इसलिए नेशों का कोई अपराध नहीं है । हमारे माग्य में यही तुम्हारी निष्ठुरता भोगना लिखा था उसे कीन बदल सकता है । इस अर्थ के सूचन द्वारा ईर्ष्या विप्रलम्भ अनिव्यक्त होता है ।

अथवा [तिङन्त के व्यञ्जकत्व का दूसरा उदाहरण] जैसे :—

अरे [नासमझ] लड़के रास्ता न रोको । आश्चर्य है तुम [अथ भी नहीं मानते] इतने निर्लज्ज हो । हम [तो] परतन्त्र हैं [क्योंकि] हमको तो [अकेले बैठकर] खे घर की रखवाली करनी पड़ती है । [मग हो तब उस शून्य घर में आ जाना यहां रास्ते में क्यों छेड़ते हो] ।

यहां 'अपेहि' और 'मा रुधुः' यह तिङन्त पद सम्भोगेच्छा के प्रकाशन द्वारा सम्भोग शृङ्गार को अभिव्यक्त करते हैं । पहिले श्लोक में विप्रलम्भ शृङ्गार व्यङ्ग्य था इसलिए यह सम्भोग शृङ्गार का दूसरा उदाहरण दिया है ।

सम्यन्ध का [व्यञ्जकत्व का उदाहरण] जैसे :—

१. मोत्पुंसय नि०, प्रो० । २. हृदये तव न ज्ञातम्, वी० । ३. वयं परतन्त्राः यतः शून्यगृहं मामकं रक्षणीयं वर्तते । बालप्रिया०, नि० ।

अएणत्त वच्च बालकं अन्हाअन्ति किं मं पुलोएसिएअम् ।

हो जाआमीरुआणं तडं विअ ए होई ॥

[अन्यत्र ब्रज बालक स्नान्तीं किं मां प्रलोकयस्येतत् ।

भो जायामीरुकाणां तटमेव न भवति ॥ इतिच्छाया]

कृत-‘क’-प्रयोगेषु प्राकृतेषु तद्धितविषये व्यञ्जकत्वमावेद्यत एव ।

अवज्ञातिशये कः^१ । समासानां च वृत्त्यौचित्येन विनियोजने ।

निपातानां व्यञ्जकत्वं यथा :—

अयमेकपदे तथा वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे ।

नववारिधरोदयादहोभिर्भवितव्यं च निरातपत्वरम्यैः ॥

अरे लड़के तुम कहीं और जाओ नहाती हुई मुझ को [सस्पृह] क्यों देख रहे हो । [अपनी] पत्नी से डरने वालों के मतलब का यह तट नहीं है ।

यहाँ जलाशय के तट पर नहाती हुई किसी स्वरिणी को सस्पृह नेत्रों से देखने वाले विधाहित युवक के प्रति उसको चाहने वाली स्वरिणी की यह उक्ति है । उसमें ‘जायामीरुकाणां’ इस सम्बन्ध गृही से उस प्रच्छन्न कामुकी का ईर्ष्या-तिशय सूचित होता है । और वह ईर्ष्या, विप्रलम्भ शृङ्गार को अभिव्यक्त करती है । साथ ही मीरुक पद में जो अवज्ञार्थक ‘क’ प्रत्यय तद्धित का है वह भी अवज्ञा-तिशय द्वारा ईर्ष्याविप्रलम्भ को परिपुष्ट करता है ।

‘क’ प्रत्यय के प्रयोग से युक्त प्राकृत पदों में तद्धित विषयक व्यञ्जकत्व भी सूचित होता ही है । [जैसे यहाँ] अवज्ञातिशय में क प्रत्यय [ईर्ष्या विप्रलम्भ का व्यञ्जक] है । वृत्ति के अनुरूप [समासों की] योजना होने पर समासों का [व्यञ्जकत्व होता है] । उसके उदाहरण यहाँ नहीं दिए हैं ।

निपातों का व्यञ्जकत्व [का उदाहरण] जैसे :—

एक साथ ही उस [हृदयेश्वरी] प्रिया के साथ यह असह्य वियोग था पड़ा और उस पर नए बादलों के उमड़ आने से आतपरहित मनोहर [वर्षा के], दिन होने लगे । [अब यह सब कैसे सहा जायगा] ।

१. अन्यत्र ब्रज बालकं तृप्तायमानः कथमालोकयस्येतत् ।

भो जायामीरुकाणां युष्माकं सम्बन्ध एव न भवति ॥ दी०

२. अवज्ञातिशय कः यह पाठ नि० दी० में नहीं है ।

इत्यत्र च शब्दः ।

यथा वा :—

मुहुरङ्गुलिसंवृताधरोष्ठं प्रतिपेधाक्षरविकलवाभिरामम् ।

मुग्धमंसविवर्ति पद्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥

अत्र तु शब्दः ।

निपातानां प्रसिद्धमपीह द्योतकत्वं रसापेक्षयोक्तमिति द्रष्टव्यम् ।

यहाँ च शब्द [व्यञ्जक है] ।

यहाँ दो बार च का प्रयोग किया गया है। यह इस बात को सूचित करता है कि उसके वियोग के साथ काकतालीय न्याय से जो ये वर्णों के दिन आ पड़े वह जले पर नमक के समान प्राणहरण के लिए पर्याप्त हैं। अतएव 'रम्य' पद से उद्दीपन विभावत्व सूचित होता है। इस प्रकार निपातद्वय का प्रयोग विप्रलम्भ शृङ्गार को अभिव्यक्त करता है। यह 'विजयोर्वशीय' नाटक में पुरुरवा की उक्ति है।

अथवा [निपात के व्यञ्जकत्व का दूसरा उदाहरण] जैसे—

[मेरे ऊपरदस्ती चुम्बन का प्रयत्न करने पर] बार-बार अंगुलियों से ठके हुए अधरोष्ठ वाला और [मान जाओ, जाने दो, इत्यादि] निषेधपरक शब्दों की विकलता से मनोहर तथा कन्धे की शीर मुझ हुआ सुन्दर पलकों वाली [प्रियतमा शकुन्तला का] का मुख किसी प्रकार ऊपर उठा तो लिया परन्तु चूम नहीं पाया ।

यहाँ 'तु' यह शब्द [परचात्ताप व्यञ्जक और उस चुम्बनमात्र से वृत्त- / कृत्यता का सूचक होने से शृङ्गार रस को अभिव्यक्त करता है ।]

निपातों का द्योतकत्व [हमारे उपबोध्य वैयाकरण मत में] प्रसिद्ध होने पर भी यहाँ रस की दृष्टि से [फिर से] कहा है यह समझना चाहिये ।

वैयाकरण सिद्धान्त में निपात अर्थ के द्योतक ही होते हैं वाचक नहीं। 'द्योतकाः प्रादयो येन निपातादप्यदयो यथा ।' वै० भू० । उनको वाचक न मान कर केवल द्योतक मानने का कारण यह है कि उनका स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार द्योतकत्व प्रसिद्ध होने पर भी यह द्योतकत्व केवल अर्थों के प्रति विप्रतिपत्ति है। इसलिए यहाँ विशेष रूप से रसों के प्रति द्योतकत्व प्रणिपादन किया गया है।

उपसर्गाणां व्यञ्जकत्वं यथा :—

नीवाराः शुक्कगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरुणामधः.

प्रस्निग्धाः क्वचिदिगुदीफलमिदः सूच्यन्ते एवोपलाः ।

विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः,

तोयाधारपथारच वल्कलशिखानिप्यन्दरेखाङ्किताः ॥

इत्यादीन् ।

द्वित्राणां चोपसर्गाणामेकत्र पदे यः प्रयोगः सोऽपि रसव्यक्त्यनु-

गुणतयैव निर्दोषः । यथा—

“प्रभ्रश्यत्युत्तरीयविवि तमसि समुद्रोदय वीतावृत्तीन् द्राम् ।
जन्तून्” ।

आ ४३८

उपसर्गों का व्यञ्जकत्व [का उदाहरण] जैसे :—

शुक्क युक्त कोटरों के मुँह से गिरे हुए नीवार कण वृक्षों के नीचे पिलवरे पड़े हैं । कहीं-कहीं चिरने पथर हैं जो इस बात की सूचना देते हैं कि उनसे इगुदीफल तोड़ने का काम लिया जाता है । सर्वथा आरवस्त होने से, आने वालों के शब्द को सुन कर भी मृगों की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और जलाशयों के मार्ग [स्नानोत्तर गीसे] वल्कल वस्त्रों से टपकती हुई वृक्षों की रेखाओं से अङ्कित हैं ।

इत्यादि में ।

यहां ‘प्रस्निग्धाः’ में ‘प्र’ उपसर्ग ‘प्रकोपेण स्निग्धाः प्रस्निग्धाः’ इस प्रकार प्रकर्ष को सूचित करता हुआ इगुदीफलों की सरसता का चोतक होकर आभ्रम के सौम्यर्यातिशय को व्यक्त करता है । कोई-कोई यहां ‘तापसस्य फलविषयो अभिलाषातिरेको ध्वन्यते’ तापस का फलविषयक अभिलाष का अतिशय यहां ध्वनित होता है यह व्याख्या करते हैं । परन्तु उनकी यह व्याख्या सङ्गत नहीं है क्योंकि अभिरामशाकुन्तल नाटक में यह राजा दुष्यन्त की उक्ति है । तापस की नहीं । आलोककार ने यहां ‘शुक्कगर्भकोटरमुखभ्रष्टाः’ यह पाठ रक्खा है । परन्तु दूसरी जगह ‘शुक्ककोटरगर्भमुखभ्रष्टाः’ पाठ पाया जाता है । वह पाठ अधिक श्रद्धा जान पड़ता है ।

दो तीन उपसर्गों का जो एक पद में प्रयोग होता है वह भी रसाभिव्यक्ति के अनुकूल होने से ही निर्दोष है । जैसे—

उत्तरीप [दुपट्टा] के समान अन्धकार के गिर जाने [रात्रि के अन्ध-

इत्यादी ।

यथा चा—

‘मनुष्यरूपा समुपाचरन्तम्’ ।

इत्यादी ।

कार के दूर हो जागे] पर आचरण रहित जन्तुओं को देखकर [सूर्यगतक] ।

इत्यादि में [‘समुद्दीर्य’ पद में एक साथ ‘सम् उत् वि’ इन तीन उपसर्गों का प्रयोग सूर्यदेव की रूपा के अतिशय का व्यञ्जक और रसानुवृत्त होने से निश्चय है ।]

अथवा जैसे—

मनुष्यरूप से आचरण करते हुए को ।

इत्यादि में ।

[‘मनुष्यरूपा समुपाचरन्तम्’ । यहा सम् उप और आत् इन तीन उपसर्गों का प्रयोग भगवान् के लोकानुग्रहेच्छा के अतिशय का प्रमि-
व्यञ्जक है] ।

निर्ययसागरीय तथा दीधिति युक्त सस्तरण में इस श्लोक के बाद एक श्लोक और दिया है । परन्तु लोचन में उसका उल्लेख नहीं है । अतएव बालप्रिया वाले सस्तरण में उसे मूल पाठ में नहा रखा है । इसीलिए हमने भी उसे यहा मूल पाठ में नही रखा है । फिर भी उसकी ब्याख्या टिप्पणी रूप में कर रहे हैं ।

मदमुत्तरकपोतमुन्मथूर प्रविरलवामनरूक्षसन्निवेशम् ।

वनमदमवगाहमानभ्रम व्यसनमिनोपरि दारुणत्वमेति ॥

इत्यादी प्रशब्दस्य, औश्च्यन्दसिकस्य च व्यञ्जकत्वमभिधत्तीत्यने ।

मद मुत्तर कपोतों और ऊपर की मुत्त उड़ाए मयूरों प्रथमा उन्मत्त मयूरों से युक्त बहुत छोटे छोटे और निरल वृक्षों से युक्त यह वन आपत्ति के समान या रोग के समान प्रवेश करते समय [आरम्भ में] भ्रमन [लगता है] और आगे चल कर दारुण दुःखदायक बन जाता है ।

१. नि० सा० स० में ‘य स्वप्ने सङ्पानतस्य इत्यादी च ।’ इत्यादि दारुण पाठ है ।

निपातानामपि तथैव । यथा :—

‘अहो वतासि स्पृहणीयवीर्यः’ ।

इत्यादौ ।

इत्यादि में [प्रविरल का] प्र शब्द [उपसर्ग] का श्रीर ‘श्रौपच्छन्दसिक’ [वृत्त] का व्यञ्जकत्व अधिक सूचित होता है । ‘पर्यन्ते यों तथैव शेषं त्रौपच्छन्दसिकं सुधीभिस्तुतम्’ यह ‘श्रौपच्छन्दसिक’ छन्द का लक्षण है । यहाँ वस्तु व्यञ्जन द्वारा यह भयानक रस का व्यञ्जक होता है ।

इनमें से पहिला उदाहरण मयूरमट्ट के ‘सूर्यशतक’ से लिया गया है । पूरा श्लोक इस प्रकार है :—

प्रभ्रश्यत्युत्तरीयस्त्रिपि तमसि समुद्वीक्ष्य वीतावृत्तीन् द्राक् ;
जन्तूस्तनून् यथा यानतनु वितनुते तिम्रोचिर्मरीचीन् ॥
ते सान्द्रीभूय सद्यः क्रमविशददशाशादशालीविशालम् ;
शश्वत् सग्यादयन्तोऽम्बरममलमलं महलं धो दिशन्तु ॥

दूसरे उदाहरण का पूरा श्लोक निम्न प्रकार है :—

मनुष्यवृत्त्या समुपाचरन्तं, स्वबुद्धिसामान्यकृतानुमानाः ।
योगीश्वरैरप्यसुबोधमीशं, त्वां बोद्धुमिच्छन्त्यनुधाः कुतर्कैः ॥

तीसरा ‘यः स्वप्ने सदुपानतस्य’ इत्यादि उदाहरण लोचनकार ने नहीं दिया है । अतएव वह पाठ प्रामाणिक नहीं है । फिर भी कुछ पुस्तकों में पाया जाता है । परन्तु उसका पूरा पाठ नहीं मिलता है ।

निपातों के विषय में भी वैसा ही है । [अर्थात् दो तीन निपातों के एक साथ प्रयोग [होने पर भी रसव्यक्ति के अनुरूप होने से कोई दोष नहीं होता] । जैसे :—

ओहो ! तुम बड़े स्पृहणीय पराक्रम वाले हो ।

इत्यादि में !

‘अहो वतासि स्पृहणीयवीर्यः’ इत्यादि में क्रम से आश्चर्य और खेद आदि के बोधक अहो और ‘वत’ यह दोनों निपात मदन के पराक्रम के अलौकिकत्व-सूचन द्वारा रस को प्रकाशित करते हैं अतः निदुष्ट हैं । यह उदाहरण ‘कुमारसम्भव’ के तृतीय सर्ग से लिया गया है । कामदेव के प्रोत्साहनार्थ इन्द्र की उक्ति है । पूरा श्लोक इस प्रकार है :—

यथा वा :—

ये जीवन्ति न मान्ति ये स्ववर्षा प्रीत्या प्रनृत्यन्ति ये^१,
प्रस्यन्दिप्रमदाश्रवः पुलकिता दृष्टे गुणिन्यृजिते । ११५
हा धिक् कष्टमहो वयं यामि शरणं तेषां जनानां कृते,
नीतानां प्रलयं शठेन विधिना साधुद्विषः पुप्यता ॥
त्यादी ।

मुराः समर्थयितार एते, कार्यं प्रयाणामपि विप्रपानाम् ।

आपेन ते कर्म, न चातिहिंस, अहो वतासि स्पृहणीयवीर्ये ॥

—कु० सं० ३, २० ।

अथवा [अनेक निपातों के रसानुगुण सह प्रयोग का दूसरा उदाहरण]
जैसे :—

गुणी जनों की वृद्धि देखकर, जो जीते हैं, जो अपने शरीर में फूले
नहीं समाते, और जो आनन्द से नाचने लगते हैं, जिनके आनन्दश्रु बहने लगते
हैं, और जिनका शरीर [आनन्द से] रोमाञ्चित हो उठता है, हा धिक्कार है,
सज्जन पुरुषों के द्वेषियों का पोषण करने वाले दुष्ट दैव ने उनका अत्यन्त
विनाश कर दिया यह बड़े दुःख की बात है, उनके [प्राप्त करने में] लिए मैं
जिस की शरण में जाऊँ ।

इत्यादि में :—

यहाँ 'हा धिक्' इस निरातद्वय से गुणियों की अभिवृद्धि से प्रसन्नता
अनुभव करने वाले महापुरुषों का श्लाघातिशय और दैव की असमीक्ष्यकारिता के
कारण, निर्वेदातिशय ध्वनित होता है ।

इस स्थल की लोचन टीका का पाठ निर्णयसागरीय और वाराणसीय
दोनों सस्करणों में भ्रष्ट है । निर्णयसागरीय सस्करण में तो 'हा धिक्' के बाद कुछ
पाठ छूटे होने का सूचक . विन्दिया दी हुई है । वहाँ का पाठ इस प्रकार छापा
है । 'हा धिगिति...तिशयो निर्वेदातिशयश्च ध्वन्यते ।' वाराणसीय सस्करण में
पाठ इस प्रकार छापा है—'श्लाघातिशयो निर्वेदातिशयश्च अहो वतेति हाधिगिति
च ध्वन्यते' । यह पाठ भी भ्रष्ट है । इसमें अहो वत यह अशय इससे पूर्व के
उदाहरण 'अहो वतासि स्पृहणीयः' से सन्ध रखता है । उस उदाहरण के

पदपौनरुक्त्यं च व्यञ्जकत्वापेक्षयैव कदाचित् प्रयुज्यमानं शोभा-
मावहति । यथा :—

यद् वञ्चनाहितमतिर्यहुचाटुगर्भं ,
कार्योन्मुखः स्वलजनः कृतकं ब्रवीति ।
तत् साधवो न न विदन्ति, विदन्ति किन्तु ,
कतु वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥

इत्यादी ।

नीचे दिए हुए 'इत्यादी' की व्याख्या में 'अहो वनेति' लिखा गया है । जिसका अभिप्राय यह है कि उस उदाहरण में 'अहो वत' इन दो निपातों का प्रयोग व्यञ्जन है । इस प्रकार सबसे पहिले 'अहो वत' पाठ, और उसके अन्त में विराम चिह्न छापना चाहिये था । उसके बाद 'हा धिगिति च श्लाघातिशयो निर्वेदातिशयश्च ध्वन्यते' यह पाठ देना चाहिये । इस अंश का संयन्ध प्रकृत उदाहरण से है । अर्थात् इस उदाहरण में हा और धिक् यह निपात क्रमशः श्लाघातिशय और निर्वेदातिशय को व्यक्त करते हैं । इस प्रकार संशोधित पाठ इस प्रकार होना चाहिये ।

अहो वनेति । हा धिगिति च श्लाघातिशयो निर्वेदातिशयश्च ध्वन्यते ।
यह संशोधन दोनों संस्करणों के पाठ की त्रुटियों को पूर्ण कर देता है ।

कभी-कभी व्यञ्जकत्व की दृष्टि से ही प्रयुक्त पदों की पुनरुक्ति भी शोभाजनक होती है । जैसे :—

[दूसरों को] धोखा देने वाला [और अपना] काम निकालने वाला दुष्ट पुरुष जो खुशामद की बनावटी बातें करता है उसको सज्जन पुरुष नहीं समझते यह [बात] नहीं है, खूब समझते हैं किन्तु उसके आग्रह को अस्वीकार करने में समय नहीं होते ।

इत्यादि में ।

यहां पहिले 'न न विदन्ति' नहीं जानते हैं ऐसी बात नहीं है अर्थात् जानते ही हैं । इस नञ् द्वय की वक्रोक्ति से 'विदन्ति' इस अर्थ का सूचन किया । और दुबारा फिर साक्षात् 'विदन्ति' का प्रयोग किया है । यह 'न न विदन्ति' की वक्रोक्ति, और उससे प्राप्त 'विदन्ति' पद की पुनरुक्ति उनके ज्ञानातिशय को अभिव्यक्त करती है ।

यहां पर 'पदग्रहणं च वाक्यादेरपि यथासम्भवमुपलक्षणम्' लिख कर लोचनकार ने पद को वाक्य का भी उपलक्षण माना है । अर्थात् वाक्य की

कालस्य व्यञ्जकत्वं यथा :—

सम विसम एण्विवसेसा समन्तथो मन्दमन्दसञ्चारा ।

अदरा होहिन्ति पदा मणोरहाणं पि दुर्लभा ॥

[समरिपमनिर्विशेषः समन्ततो मन्द-मन्दसञ्चाराः ।

अचिराद् भविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामपि दुर्लभाः ॥

—इतिच्छाया

अत्र अचिराद् भविष्यन्ति पन्थान इत्यत्र भविष्यन्तीत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः कालविशेषाभिधायी रसपरिपोषहेतुः प्रकाशते । अयं हि गाथार्थः प्रवासविप्रलम्भशृङ्गारविभावतया विभाव्यमानो रसवान् ।

पुनरुक्ति भी व्यञ्जक होती है । इसका उदाहरण 'रत्नावली' नाटिका का निम्न श्लोक दिया है :—

द्वीपादन्यस्मादपि, मय्यादपि जलनिवेदिशोऽप्यन्तात् ।

आनीय भटिति घटपति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥

कः सन्देहः । द्वीपादन्यस्मादपि इत्यादि ।

यदा इस श्लोक की आशुक्ति दृष्ट लाभ की अवश्यम्भारिता को व्यक्त करती है ।

काल का व्यञ्जकत्व [का उदाहरण] जैमे :—

[वर्षाकाल में सब रास्तों में पानी भर जाने से] सम-रिपम [जंगल रास्तों] की विशेषता से रहित, से अत्यन्त मन्द मन्दार शुक् [अत्यन्त मन्द गति और मन्दगति के सञ्चार शुक्ल] सारे मार्गों की ओर ही मनोरथ के भी अगम्य हो जायेंगे ।

यथात्र प्रत्ययांशो व्यञ्जकस्तथा क्वचित् प्रकृत्यंशोऽपि दृश्यते ।
यथा :—

तद् गेहं नतभित्ति, मन्दिरमिदं लब्धावकाशं दिवः ,
सा धेनुर्जरती, चरन्ति करिणामेता घनाभा यटाः ।
स जुष्टो मुसलध्वनिः, कलमिदं सङ्गीतकं योषिता-
माश्चर्यं दिवसैर्द्विजोऽयमियती भूमिं समारोपितः ॥

अत्र श्लोके 'दिवसै' रित्यस्मिन् पदे प्रकृत्यंशोऽपि द्योतकः ।

सर्वनाम्नां च व्यञ्जकत्वं यथानन्तरोक्ते श्लोके । अत्र च
सर्वनाम्नामेव व्यञ्जकत्वं हृदि व्यवस्थाप्य कविना क्वेत्यादि शब्दप्रयोगो
न कृतः ।

जैसे यहाँ प्रत्यय अंश व्यञ्जक है ऐसे ही प्रकृति भाग भी [व्यञ्जक
रूप में] देता जाता है । जैसे :—

[कहाँ] वह टूटी-फूटी दीवारों का घर, और [कहाँ आज] यह आकाश-
गुम्बी महल, [कहाँ इसकी] वह बुझिया गाय [और कहाँ आज] ये मेघों के
समान [काली-काली और ऊँची] हाथियों की पंक्तियाँ मूम रही हैं । [कहाँ]
वह मूमल की जुद्ध ध्वनि, और [कहाँ आज सुनाई देने वाला] यह सुन्दरियों
का मनोहर सङ्गीत । आश्चर्य है इन [थोड़े से] दिनों में ही इस [दरिद्र]
प्राक्ष्य [सुदामा] की इतनी अच्छी हालत होगई ।

इस श्लोक में 'दिवसै' इस पदमें प्रकृत्यंश [दिवस-शब्द] भी [इस
प्रतिपादित अर्थ की अत्यन्त असम्भाव्यमानता का] अभिव्यञ्जक है ।

सर्वनाम भी अभिव्यञ्जक होते हैं जैसे अभी कहे गए [तद् गेहं]
श्लोक में । यहाँ सर्वनामों के व्यञ्जकत्व को मन में रख कर ही कवि ने 'क्व'
इत्यादि शब्द का प्रयोग नहीं किया है ।

यहाँ 'तद् गेहं नतभित्ति' में तत् यह सर्वनाम 'नतभित्ति' के प्रकृत्यंश के साथ
मिलकर घर की अत्यन्त दरिद्रता का सूचक, भूषकाद्याकीर्ण दुर्दशा को व्यक्त करता
है । यहाँ केवल 'तत्' सर्वनाम ही व्यञ्जक नहीं है । क्योंकि अकेले सर्वनाम से
तो घर का उत्कर्ष भी प्रकट हो सकता था । परन्तु 'नतभित्ति' के सहकार से
वह, घर की हीन अवस्था का अभिव्यञ्जक होता है । इसी प्रकार 'सा धेनुर्जरती'

अनया दिशा सहृदयैरन्येऽपि व्यञ्जकविशेषाः स्वयमुत्प्रेक्षणीयाः ।
एतच्च सर्वं पदवाक्यरचनाद्योतनोक्त्यैव गतार्थमपि वैचित्र्येण व्युत्पत्तये
पुनरुक्तम् ।

ननु 'चार्यसामर्थ्यात्प्रेष्या रसादय इत्युक्तं, तथा च सुवादीनां
'व्यञ्जकत्ववैचित्र्यकथनमनन्वितमेव ।

३।१०

उक्तमनु पदानां व्यञ्जकोक्त्यवसरे ।

इत्यादि में भी प्रत्यक्ष सहकृत सर्वनाम को ही व्यञ्जक मानना चाहिए । केवल
सर्वनाम को नहीं । यहां 'तत्' शब्द अनुभूतार्थस्मारकत्वेन व्यञ्जक है । इसलिए
क्रमशः स्मृति और अनुभव के सूचक 'तत्' और 'इदं' शब्द के द्वारा स्मृति और
अनुभव की अत्यन्त विरुद्ध विषयता के सूचन से आश्चर्य का उद्दीपक प्रतीत
होता है । 'तत्' और 'इदं' शब्द के अभाव में यह विशेष अर्थ प्रतीत नहीं हो
सकता है इसलिए वे सर्वनाम पद ही प्रधानतया व्यञ्जक हैं ।

इसी प्रकार से अन्य व्यञ्जकों को भी सहृदय पुरुष स्वयं समझ लें ।
यह सप [सुप्, तिङ् आदि की व्यञ्जकता जो १६ वीं कारिका में कही है,
दूसरी कारिका में कहे हुए] पद, वाक्य, रचना आदि की द्योतनोक्ति से ही
गतार्थ हो सकता है फिर भी भिन्न प्रकार से व्युत्पत्ति [ज्ञानबुद्धि या बुद्धि
वैशद्य] के लिए ही दुबारा कहा है ।

[प्रश्न] अर्थ को सामर्थ्य से ही रसादि का आलेश हो सकता है
यह पहले कहा जा चुका है । उस दशा में [केवल सुवादि के वाचक न
होने से] सुवादि का नानाप्रकार से व्यञ्जकत्व वर्णन करना असम्भव हो है ।

[उत्तर] पदों की व्यञ्जकता के प्रतिपादन के अवसर पर इस विषय
में [उत्तर] कह चुके हैं ।

शृष्ठ २२२ पर इसका यह उत्तर दे चुके हैं कि ध्वनि व्यवहार में वाचकत्व
प्रयोजक नहीं है अपितु व्यञ्जकत्व प्रयोजक है । पदों की व्यञ्जकता के प्रसङ्ग में यह
शङ्का उठाई थी कि पद तो केवल अर्थस्मारक हैं वाचक नहीं तब अवाचक पदों से
व्यञ्ज्य की प्रतीति कैसे होगी । यहां उसका समाधान यह किया या कि व्यञ्जकता
का प्रयोजक वाच्यत्व नहीं है इसलिए अवाचक पदों में भी व्यञ्जकता रहने में
कोई बाधा नहीं है । इस प्रकार एक बार इस विषय का निर्यास हो चुका था
परन्तु विशेष महत्वपूर्ण बात होने के कारण उसको स्थूणानिपिनन न्याय में दृढ़
करने के लिए फिर दुबारा यहा कहा है ।

किञ्च, अर्थविशेषोपपत्त्येऽपि रसादीनां तेषामर्थविशेषाणां व्यञ्जकशब्दाविनाभावित्वाद् यथा प्रदर्शितं व्यञ्जकस्वरूपपरिज्ञानं विभज्योपयुज्यत एव । शब्दविशेषाणां चान्यत्र^१ च चारुत्वं यद् विभागेनोपदर्शितं तदपि तेषां व्यञ्जकत्वेनैवावस्थितमित्यवगन्तव्यम् ।

यत्रापि तत् सम्प्रति न प्रतिभासते तत्रापि व्यञ्जकैरचनान्तरे यद् दृष्टं सौष्ठवं तेषां प्रवाहपतितानां, तदेवाभ्यामादपोद्भूतानामप्य-
वभासत इत्यवसातव्यम्^२ । कोऽन्यथा तुल्ये वाचकत्वं शब्दानां चारुत्व-
विषयो विशेषः स्यात् ।

१. ११ ५६२५ ३३३३ ३३३३

साथ ही [यह हेतु भी है] अर्थ विशेष से ही रस की अभिव्यक्ति मानने पर भी, उनकी अर्थ विशेष के [व्यञ्जक शब्दों के बिना प्रतीति नहीं हो सकती है] अतएव ऐसा कि दिखाया गया है [उस प्रकार] व्यञ्जक के स्वरूप का अलग-अलग करके ज्ञान [रसादि की प्रतीति में] उपयोगी है ही । और अन्यत्र [भामहविवरण में भट्टोजन ने] शब्दविशेषों का जो चारुत्व अलग-अलग प्रदर्शित किया है वह भी उनके अर्थव्यञ्जकत्व के कारण ही व्यवस्थित होता है यह समझना चाहिए ।

और जहाँ [जिस शब्द में] वह [चारुत्व] इस समय [शृङ्गारादि व्यतिरिक्त स्थल में प्रयोग काल में] प्रतीत नहीं होता वहाँ [उस शब्द में] भी व्यञ्जक दूसरी रचना में समुदाय में प्रयुक्त उन शब्दों का जो सौष्ठवं [चारुत्व] देता था उन शब्दों के उस [व्यञ्जक] समुदाय से अलग हो जाने पर भी अभ्यासवश वह चारुत्व प्रतीत होता रहता है यह समझना चाहिये । अन्यथा [सभी शब्दों में] वाचकत्व के समानरूप होने से [किन्हीं विशेष शब्दों में] चारुत्व विषयक भेद कहाँ से आवेगा ।

। नृक् चन्दुनादि शब्द शृङ्गार रस में चारुत्व व्यञ्जक होते हैं परन्तु वीभत्स आदि में वही अचारुत्व व्यञ्जक होते हैं । इस लिए वीभत्सादि रसों में प्रयुक्त होने पर यह नृक् चन्दनादि शब्द शृङ्गारादि के समान चारुत्व के व्यञ्जक नहीं होते । फिर भी अनेक बार सुन्दर अर्थ के प्रतिपादन से अधिवासित होने के कारण उनमें उस अर्थ को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य माननी ही चाहिए यही चारुत्व-व्यञ्जक शब्दों का अन्य शब्दों से भेद है ।

१. तत्रान्यत्र च नि० दी० । २. न-तत् प्रतिभासते नि०, दी० ।

३. इत्यवस्थातव्यम् नि०, दी० ।

अन्य एवासौ सहृदयसंवेद्य इति चेत्, किमिदं सहृदयत्वं नाम । किं रसभावानपेक्षकाव्याश्रितसमयविशेषाभिज्ञत्वम् उत रसभावादिमयकाव्यस्वरूपपरिज्ञाननैपुण्यम् । पूर्वस्मिन् पक्षे तत्राविधसहृदयव्यवस्थापितानां शब्दविशेषाणां चारुत्वनियमो न स्यात् । पुनः समयान्तरेणान्यथापि व्यवस्थापनसम्भवात् । द्वितीयस्मिन्स्तु पक्षे रसज्ञतैव सहृदयत्वमिति । तथाविधैः सहृदयैः संवेद्यो रसादिसमर्पणसामर्थ्यमेव नैसर्गिकं शब्दानां विशेष इति व्यञ्जकत्वाश्रयेव^१ तेषां मुख्यं चारुत्वम् । वाचकत्वाश्रयणान्तु^२ प्रसाद एवार्थापेक्षया तेषां विशेषः । अर्थानपेक्षार्यो^३ त्वनुप्रासादिरेव ॥१६॥

५।१० + ५१

५१ यदि यह कहें कि [शब्दों के चारुत्वविशेष का नियामक] सहृदय-संवेद्य कोई अन्य ही [विशेषता] है । तो [यह पृष्ठना चाहिये कि] यह सहृदयत्व [आपके मत में] क्या है । १. क्या रस भाव की अपेक्षा बिना ही काव्याश्रित सङ्केत विशेष का ज्ञान रखना ही सहृदयत्व है ? अथवा रसभावमय काव्य का स्वरूप परिज्ञान की कुशलता [सहृदयत्व है] ? यदि पहिला पक्ष मानें तो इस प्रकार के सहृदयों द्वारा निर्धारित शब्द विशेषों के चारुत्व का नियम नहीं बन सकता क्योंकि दूसरी बार अन्य प्रकार से ही उन शब्दों का सङ्केत किया जा सकता है । [इसलिये पहिला पक्ष ठीक नहीं है] ।

दूसरे ['रसभावादिमय-काव्य-स्वरूप-परिज्ञान-नैपुण्यमेव सहृदयत्वम्' इत्य] पक्ष में रसज्ञता का नाम ही सहृदयत्व हुआ । इस प्रकार के सहृदयों से संबंध [शब्द विशेषों के चारुत्व का नियामक] शब्दों की रस समर्पण [रसाभिव्यक्ति] की स्वाभाविक सामर्थ्य ही शब्दों की [चारुत्वद्योतन की नियामक] विशेषता है । इसलिये मुख्यतया व्यञ्जकत्व [शक्ति] के आश्रित ही शब्दों का चारुत्व [निर्धारित होता] है ।

वाचकत्वाश्रय [चारुत्व हेतु] उन [शब्दों] के अर्थ की अपेक्षा होने पर प्रसाद [गुण] ही उनका भेदक है । और अर्थ की अपेक्षा न होने पर अनुप्रासादि ही [अन्य साधारण शब्दों से विशेष भेदक हैं ।]

अर्थात् जहाँ व्यञ्जक शब्द का उपयोग नहीं होता केवल वाचक शब्द से

१. व्यञ्जकत्वाश्रय एव नि० दी० । २. वाचकत्वाश्रयस्तु नि० दी० ।

३. अर्थापेक्षायां नि०, अर्थो (न) पेक्षायां दी० ।

एवं रसादीनां व्यञ्जकस्वरूपमभिधाय तेषामेव विरोधिरूपं
लक्षयितुमिदमुपक्रम्यते—

प्रबन्धे मुक्तके वापि रसादीन् बन्धुमिच्छता ।

यत्नः कार्यः सुमतिना परिहारे विरोधिनाम् ॥१७॥

प्रबन्धे मुक्तके वापि रसभावनिबन्धनं प्रत्याहृतमनाः कविर्विरोधि-
परिहारे परं यत्नमादधीत । अन्यथा त्वस्य रसमयः श्लोक एकोऽपि
सम्यङ् न सम्पद्येते ॥१७॥

ही चास्त्य प्रतीति होता है वहाँ चास्त्य के बोधक शब्दों में अन्य शब्दों से जो
विशेषता होती है वह वाचक के आश्रित ही रहती है । और उसके भी दो रूप
होते हैं । एक जहाँ केवल शब्दनिष्ठ चास्ता की प्रतीति हो और उस में अर्थ
ज्ञान की कोई आवश्यकता न हो ऐसे शब्दनिष्ठ चास्ता द्योतक शब्दों का अन्य
शब्द से भेद करने वाला विशेष धर्म अनुप्रासादि शब्दालङ्कार हैं । और जहाँ
चास्त्य प्रतीति में अर्थज्ञान की सहायता भी अपेक्षित होती है वहाँ 'प्रसाद गुण'
चास्ता द्योतक शब्दों को अन्य शब्दों से भिन्न करता है ।

इस प्रकार मुवादि के वाचक न होने पर भी वह रस के अभिव्यञ्जक हो
सकते हैं क्योंकि वाचक शब्द उनकी सहायता से ही अपना अर्थ बोध कर सकते
हैं । अतः व्यङ्ग्य अर्थ के व्यञ्जक शब्द से अविनाभूत होने के कारण, और
प्रातिपदिक के मुवादि सहयोग से ही अर्थ बोधक होने से मुवादि भी रसादि के
अभिव्यञ्जक होते हैं इस प्रकार यह प्रकरण समाप्त हुआ ॥१६॥

इस प्रकार रसादि के अभिव्यञ्जकों के स्वरूप का प्रतिपादन कर के
[अथ] उन्हीं [रसादि] के विरोधियों का स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए
यह [अगला प्रकरण] प्रारम्भ करते हैं ।

प्रबन्ध काव्य अथवा मुक्तक [काव्य] में रसादि के निबन्धन की
इच्छा रखने वाले बुद्धिमान् [कवि] को [रस के] विरोधियों के परिहार के
लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

प्रबन्ध [काव्य] अथवा मुक्तक [काव्य] में रसबन्ध के लिए

कानि पुनस्तानि विरोधीनि यानि यत्नतः कवेः परिहर्तव्यानी-
त्युच्यते :—

१) विरोधिरससम्बन्धिविभावादिपरिग्रहः ।

२) विस्तरेणान्वितस्यापि वस्तुनोऽन्यस्य वर्णनम् ॥१८॥

३) अकाण्ड एव विच्छिन्नचिरकाण्डे च प्रकाशनम् ।

४) परिपोषं गतस्यापि पौनःपुन्येन दीपनम् ।

रसस्य स्याद् विरोधाय, वृत्त्यनौचित्यमेव च ॥१९॥

समस्तसुक करि, विरोधियों के परिहार के लिए, पूर्ण प्रयत्न करे । अन्यथा उसका एक भी श्लोक रसमय नहीं हो सकता है ॥१७॥

रस के विरोधी पांच प्रकार के होते हैं । कारिका के आधे आधे भाग में एक एक वा वर्णन किया गया है । इस प्रकार यह दार्ढ्य कारिका इस विषय की होती है । परन्तु सख्या देते समय इन पर १८ तथा १९ दो ही कारिकाओं की सख्या दी गई है । जिससे १९ कारिका का क्लेवर तीन पक्ति का हो गया है ।

एक विषय से सम्बद्ध होने से और आगे की कारिकाओं में गड़बड़ न हो इस लिए यह सख्या क्रम रखा गया है । अन्य सब संस्करणों में ऐसा ही क्रम है ।

[रसादि के] वह विरोधी जिनको यत्नपूर्वक करि को बचाना चाहिए कौन से हैं, यह यत्नलाते हैं ।

१. विरोधी रस के सम्बन्धी विभावादि का ग्रहण कर लेना ।

२. [रस से] सम्बद्ध होने पर भी अन्य वस्तु का अधिक विस्तार से वर्णन करना ।

३. असमय में रस को समाप्त कर देना अथवा अनसमय में उसका प्रकाशन करना ।

४. [रस का] पूर्ण परिपोषण हो जाने पर भी बार बार उसका उद्दीपन करना ।

५. और व्यवहार का अनौचित्य ।

[ये पाँचों] रस के विरोधकारी होते हैं ।

अयं चान्यो रसमङ्गहेतुर्यत् प्रस्तुतरसापेक्षया वस्तुनोऽन्यस्य कथञ्चिदन्वितस्यापि विस्तरेण कथनम् । यथा विप्रलम्भशृङ्गारे नायकस्य कस्यचिद् वर्णयितुमुपक्रान्ते, कवेर्यमकारालङ्कारनिबन्धन-रसिकतया महता प्रबन्धेन पर्वतादिवर्णने ।

कलह में कुपित मानिनी के प्रसन्न न होने पर कोपाविष्ट नायक के रौद्रानुभावों का वर्णन करना ।

यहा भाव शब्द से व्यभिचारी भाव का ही ग्रहण करना चाहिये, स्थायीभाव का नहा क्योंकि पूर्व स्थायीभाव का विच्छेद हुए मिना विरोधी स्थायी-भाव का उदय संभव ही नहीं है । इसलिये 'भाव' शब्द की सामान्यवाचक होते हुए भी यहा व्यभिचारीभाव परक ही समझना चाहिये ।

इस प्रकार का उदाहरण यह है :—

प्रसादे वर्तस्व, प्रकटय मुद, सन्त्यज रूप ;

प्रिये शुभ्यन्त्यङ्गान्यमृतमिन ते विश्रुतु वच ।

निधान सौख्याना क्षणमभिमुख स्थापय मुख ,

न मुग्धे प्रत्येतु प्रभवति गतः कालहरिणः ॥

प्रसन्न हो जाओ, आनन्द प्रकट करो और क्रोध को छोड़ दो । प्रिये मेरे अङ्ग सुखे जा रहे हैं, उन पर अपने वचनामृत की वर्षा करो । समस्त सुखों के आधार स्वरूप अपने मुख को जरा सामने करो । अग्रि सरले ! काल रूप हरिण एक बार चले जाने पर फिर नहीं लौट सकता ।

इस प्रकार वैराग्य कथा से प्रणय कलह कुपित कामिनी का अनुनय शृङ्गार विरोधी होने से रित्याप्य है । क्योंकि वैराग्य कथा से तत्वगान हो जाने पर तो फिर शृङ्गार में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती अतएव यह द्वय है ।

यह [दूसरा] रसमङ्ग का हेतु और है कि, प्रस्तुत रस से किसी प्रकृति सम्यक् होने पर भी [रस से भिन्न] किसी अन्य वस्तु का विस्तार पूर्वक वर्णन । जैसे किसी नायक के विप्रलम्भ शृङ्गार का वर्णन प्रारम्भ करें 'कवि' का यमकादि रचना के अनुराग से अत्यन्त विस्तार के साथ पर्वतादि का वर्णन करने लगना । [जैसे 'किरावातु' नीय' [वाग्य] में सुराज्जोयितोमोदि । अथवा हयग्रीव पथ में हयग्रीव का अति विस्तृत वर्णन ।]

अयं चापरो रसभङ्गहेतुरवगन्तव्यो यदकाण्ड एव विच्छिन्नी^१
रसस्याकाण्ड एव च प्रकाशनम्^२ ।

तत्रानवसरे विरामो यथा नायकस्य कस्यचित् स्पृहणीयसमागमया
नायिकया कयाचित् परां परिपोषपदवीं प्राप्ते शृङ्गारे, विदिते च
परस्परानुरागे, समागमोपायचिन्तोचितं व्यवहारमुत्सृज्य स्वतन्त्रतया
व्यापारान्तरवर्णने ।

अनवसरे च प्रकाशनं^३ रसस्य यथा प्रवृत्ते^४ प्रवृद्धविधि-
वीरसंज्ञये कल्पसंज्ञयकल्पे संग्रामे^५ रामदेवप्रायस्यापि तावन्नायक-
स्यानुपक्रान्तविप्रलम्भशृङ्गारस्य निमित्तमुचितमन्तरेणैव शृङ्गारकथाया-
थमवतारवर्णने ।

नचैवंविधे विषये देवव्यामोहितत्वं कथापुरुषस्य परिहारो,

१. अकाण्ड [अनवसर] में रस को विच्छिन्न कर देना अथवा
अनवसर में ही उसका विस्तार [करने लगना] यह भी और [तीसरा] रसभङ्ग
का हेतु है ।

अ. उसमें अकाण्ड में विराम [का उदाहरण] जैसे किसी नायक का
जिसके साथ समागम उसकी अभीष्ट है ऐसी नायिका के साथ [किसी प्रकार]
शृङ्गार [रति] के परिपुष्ट हो जाने और [उनके] परस्पर अनुराग का पता
लग जाने पर उनके समागम के उपाय के चिन्तन योग्य व्यापार को छोड़ कर
स्वतन्त्र रूप से किसी अन्य व्यापार का वर्णन करने लगना । [जैसे 'रत्नावली'
[नाटिका] में 'बाधव्य' के आने पर सागरिका की विस्मृति ।]

ब. अनवसर में रस के प्रकाशन [का उदाहरण] जैसे नाना वीरों के
बिनाशक कल्प प्रलय के समान भीषण संग्राम के प्रारम्भ हो जाने पर विप्रलम्भ
शृङ्गार के प्रसङ्ग के बिना और बिना किसी उचित कारण के रामचन्द्र सरोखे
देवपुरुष का भी शृङ्गार कथा में पड़ जाने का वर्णन करने में [भी रसभङ्ग होता
है जैसे वेशीसंहार के द्वितीय अङ्क में महाभारत का युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर
भी भानुमती और दुर्योधन के शृङ्गार वर्णन में ।]

इस प्रकार के विषय में [यहाँ दुर्योधन ने देववश व्यामोह में पड़ कर
वह सब कुछ किया इस प्रकार] कथा नायक के देवी व्यामोह से उस दोष का

१. विच्छिन्ति: बा० प्रि० । २. प्रयत्नम् नि०, दो० । ३. रसस्य नि० में
नहीं है । ४. प्रवृत्त बा० प्रि० । ५. देवप्रायस्य नि०, दो० ।

यतो रसबन्ध, एव कवेः प्राधान्येन 'प्रवृत्तिनिबन्धनं युक्तम् । इतिवृत्त-
वर्णनं तदुपाय एवेत्युक्तं प्राक् "आलोकार्थी यथा दीपशिखायां
यत्नवान् जनः" इत्यादिना ।

अत एव चेतिवृत्तमात्रवर्णनप्राधान्येऽङ्गाङ्गिमावरहितरसभाव-
निबन्धेन च कवीनामेवविधानि स्खलितानि भवन्तीति रसादिरूप-
व्यङ्ग्यचतात्पर्यमेवैषां युक्तमिति यत्नोऽस्माभिरारब्धो न ध्वनिप्रति-
पादनमात्राभिनिवेशेन ।

३१०
१८०

पुनश्चायमन्यो रसभङ्गहेतुरवधारणीयो यत् परिपोषं गतस्यापि
रसस्य पौनःपुन्येन वीपनम् । उपभुक्तो हि रसः स्वसामग्रीलब्धपरिपोषः
पुनः पुनः परामृश्यमाणः परिम्लानवृत्तसुमकल्पः कल्पते । ११/११

तथावृत्तेर्न्यवहारस्य यदनौचित्यं तदपि रसभङ्गहेतुरेव । यथा
नायकं प्रति नायिकायाः कस्याश्चित्तुचितां भङ्गिभ्रमन्तरेण स्वयं
सम्भोगाभिलाषकथने ।

परिहार नहीं हो सकता है क्योंकि रस बन्धन ही कवि की प्रवृत्ति का मुख्य कारण
है और इतिहास वर्णन तो उसका उपाय मात्र ही है । यह बात "आलोकार्थी
यथा दीपशिखायां यत्नवान् जनः" इत्यादि से [प्रथम उद्योत की नवम कारिका
में] पहिले ही [४० २० पर] कह चुके हैं ।

इसलिए केवल इतिहास के वर्णन का प्राधान्य होने पर अङ्ग और
अङ्गी भाव का विचार किए बिना ही रस और भाव का निबन्धन करने से कवियों
से इस प्रकार के [सब] दोष हो जाते हैं अतः रसादिरूप व्यङ्ग्य तत्परत्व ही
उनके लिए उचित है इसी दृष्टि से हमने यह [ध्वनि निरूपण का] यत्न प्रारम्भ
किया है केवल ध्वनि के प्रतिपादन के आग्रह के कारण ही नहीं ।

४ फिर यह [चौथा] और रसभङ्ग का हेतु समझना चाहिए कि
रस के परिपुष्टि को प्राप्त हो जाने पर भी बार-बार उसकी उद्दीप्त करना ।
अपनी [निभावादि] सामग्री से परिपुष्ट और उपभुक्त रस बार-बार स्पर्श
करने से मुरझाए हुए फूल के समान मलिन हो जाता है ।

५ और [पांचवां] व्यवहार का जो अनौचित्य है वह भी रसभङ्ग का
ही हेतु होता है । जैसे नायक के प्रति किसी नायिका का उचित हास-भाव

यदि वा वृत्तीनां भरतप्रसिद्धानां कैशिक्यादीनां काव्यालङ्कारान्तर-
प्रसिद्धानामुपनागरिकाद्यानां वा यदनौचित्यमविषये निबन्धनं तदपि
रसभङ्गहेतुः ।

के धिना स्वयं [शब्दतः] सम्भोगाभिलाष कहने में [व्यवहार का अनौचित्य
हो जाने से रसभङ्ग होता है ।]

अथवा भरत प्रसिद्ध कैशिकी आदि वृत्तियों का अथवा दूसरे [भामह-
कृत] काव्यालङ्कार [और उस पर भट्टोजनृकृत 'भामह विवरण'] में प्रसिद्ध
उपनागरिका आदि वृत्तियों का जो अनौचित्य अर्थात् अविषय में निबन्धन है
यह भी रसभङ्ग का [पाँचवां] हेतु है ।

भरत के नाट्य शास्त्र में कैशिकी, सात्वती, भारती तथा आरभटी चार
वृत्तियों का वर्णन किया गया है । उनके लक्षण इस प्रकार दिए गए हैं —

कैशिकीलक्षणम् :—

या श्लक्षणेनपथ्यविशेषचित्रा, स्त्रीसंयुता वा बहुनृत्तगीता ।
कामोपभोगप्रभवोपचारा , तां कैशिकी वृत्तिमुदाहरन्ति ॥

सात्वतीलक्षणम् :—

या सत्त्वजेनेह गुणेन युक्ता, न्यायेन वृत्तेन समन्विता च ।
हर्षोत्कटा संहतशोकभावा , सा सात्वती नाम भवेत्तु वृत्तिः ॥

भारतीलक्षणम् :—

या वाक् प्रधाना पुरुषप्रयोज्या, स्त्रीवर्जिता संस्कृतवाक्ययुक्ता ।
स्वनामधेयैर्भरतैः प्रयुक्ता , सा भारती नाम भवेत्तु वृत्तिः ॥

आरभटीलक्षणम् शृङ्गारतिलके :—

या चित्रयुद्धभ्रमशस्त्रपातमायेन्द्रजालप्लुतिलङ्घिताख्या ।
श्रोत्रस्त्रिगुर्वक्षरवन्धगादा ज्ञेया बुधैः सारभटीति वृत्तिः ॥

इनकी उत्पत्ति भरत मुनि ने चारों वेदों से इस प्रकार बताई है :—

ऋग्वेदात् भारती वृत्तिः, यजुर्वेदात् सात्वती ।

कैशिकी सामवेदान्च, शेषा चाथर्वणी तथा ॥

इन वृत्तियों के अनुचित प्रयोग से अथवा भट्टोजनृ प्रतिपादित उप-
नागरिका आदि वृत्तियों—जिनका कि वर्णन हम पीछे पृष्ठ २५१ पर कर चुके
हैं—के अनुचित प्रयोग से भी रसभङ्ग होता है यह आगे कहते हैं ।

एवमेपां रसविरोधिनामन्येपाद्धानया दिशा रस्यमुत्प्रेक्षितानां
परिहारे सत्कनिभिरयद्वैर्भवितव्यम् । परिकरदलोकारचात्रः—

मुख्या व्यापारविषयाः सुक्धीनां^१ रसाद्वयः ।
तेषां निबन्धने भाव्यं तैः सदैवाप्रमादिभिः ॥
नीरसस्तु प्रबन्धो यः सोऽपशब्दो महान् कवेः ।
तस्मात्तेनाकविरेव स्यादन्येनास्मृतलक्षणः ॥
पूर्वे रिश्टद्वलगिरः कृतयः प्राप्तकीर्तयः ।
तान् समाश्रित्य न त्याज्या नीतिरेषा मनीषिणा ॥
वाल्मीकिन्यासमुच्चारय ये प्रख्याता कवीरवराः ।
तदभिप्रायनाहोऽयं नास्माभिर्दर्शितो नयः ॥ इति ॥१६॥

इस प्रकार इन रसविरोधियों [पाँचों हेतुओं] का और इसी मार्ग से
स्वयं उल्लेखित अन्य रसमह हेतुओं का परिहार करने में सत्कनियों को साव-
धान रहना चाहिए । इस विषय के संग्रह श्लोक [इस प्रकार] है—

१. सुकपियों के व्यापार के मुख्य विषय रसादि हैं उनके निबन्धन में
उन सत्कनियों को सदैव प्रमाद रहित [जागरूक] रहना चाहिए ।

२. कवि का जो नीरस काव्य है वह [उसके लिए] महान् अपशब्द
है । उस नीरस काव्य से वह कवि ही नहीं रहता । [करिरूप में] कोई
उसका नाम भी याद नहीं करता ।

महामाध्य में व्याकरण शास्त्र के प्रयोजनों का प्रतिपादन करते हुए
महर्षि पतञ्जलि ने 'तैऽमुरा' प्रतीक से श्रपशब्द से यचना भी एक प्रयोजन
बतलाया है । 'तैऽमुरा' हेतयो हेतय इति कुर्वन्तः परामभूयुः । तस्माद् ब्राह्मणेन
न स्तौच्छित्तवै नापभाषितवै । म्नेच्छो ह वा एष यदपशब्दः । म्नेच्छा मा भूमेत्य-
ध्येय व्याकरणम् ।' म० भा० पृष्ठशान्दिक । जिस प्रकार यैषाकरण के लिए
श्रपशब्द का प्रयोग म्नेच्छुतापादक होने से अत्यन्त परिवर्जनीय है इसी प्रकार
कवि के लिए नीरस काव्य की रचना श्रपशब्द सदृश होने से अत्यन्त गद्दित है ।
यह भाव यहाँ 'सोऽपशब्दो महान् कवेः' से अभिव्यक्त होता है ।

३. [इन नियमों का उल्लंघन करने वाले] स्पष्टन्द रचना करने वाले
जो पूर्व कवि प्रसिद्ध हो गए हैं उनके [उदाहरण को] लेकर बुद्धिमान [निरुक्ति]
को यह नीति नहीं छोड़नी चाहिए ।

विवक्षिते रसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम् ।

वाध्यानामङ्गभावं वा प्राप्तानामुक्तिरच्छला ॥२०॥ ^{१५७}

स्वसामग्र्या^१ लब्धपरिपोषे तु विवक्षिते रसे विरोधिनां, विरोधिरसाङ्गानां, वाध्यानामङ्गभावं वा प्राप्तानां सतामुक्तिरदोषः^२ । वाध्यत्वं हि विरोधिनां शक्याभिभवत्वे सति, नान्यथा । ^३तथा च तेषामुक्तिः प्रस्तुतरसपरिपोषायैव सम्पद्यते ।

४. [क्योंकि] वाल्मीकि व्यास इत्यादि जो प्रसिद्ध कवीश्वर हुए हैं उनके अभिप्राय के विरुद्ध हमने यह नीति निर्धारित नहीं की है ।

अपितु ये नियम सर्वथा उनके अभिप्राय के अनुकूल ही हैं । इसलिए यदि कोई पूर्व कवि स्वच्छन्द रचना कर के भी प्रसिद्ध हो गए हैं तो कवि बनने के इच्छुक नवकवि को उनकी इस स्वच्छन्दता का अनुकरण नहीं करना चाहिए ॥१६॥

इस प्रकार सामान्यतः विरोधियों के परिहार का निरूपण करके उस नियम के अपवाद रूप जहां विरोधियों का साथ-साथ वर्णन भी हो सकता है उन स्थितियों का निरूपण करते हैं—

विवक्षित [प्रधान] रस के परिपुष्ट [लब्धप्रतिष्ठ—सुस्थिर] हो जाने पर तो [१] बाध्य रूप अथवा [२] अङ्गरूपता को प्राप्त विरोधियों का कथन दोष रहित है ।

प्रधान रस के अपनी [विभावादि] सामग्री के आधार पर परिपुष्ट हो जाने पर विरोधियों [अर्थात्] विरोधी रस के अङ्गों का, [१] बाध्य अथवा [२] अङ्गभावं को प्राप्त रूप में वर्णन करने में कोई दोष नहीं है । [क्योंकि] विरोधियों [विरोधी रसाङ्गों] का बाध्यत्व उनका अभिभव सम्भव होने पर ही हो सकता है अन्यथा नहीं । अतएव उनका [बाध्य रूप] वर्णन प्रस्तुत रस का परिपोषक ही होता है । [इसलिए विरुद्ध रसों के अङ्ग/भी प्रकृत रस से अभिभूत अर्थात् बाधित होकर उस विवक्षित [प्रधान] रस के परिपोषक ही हो जाते हैं अतः ऐसी दशा में उनका वर्णन करने में कोई हानि नहीं है ।]

अङ्गभाव को प्राप्त हो जाने पर तो विरोध ही समाप्त हो जाता है ।
१. [इसलिए अङ्गभाव को प्राप्त विरोधी रस के वर्णन में भी कोई हानि नहीं है]

१. स्वसामग्री नि० दी० । २. ऋदोषा नि०, निर्दोषा दी० । ३. नि०, दी० में 'तथा च' नहीं है ।

अङ्गभावं प्राप्तानां च 'तेषां विरोधित्वमेव निवर्तते । 'अङ्गभाव-
प्राप्तिर्हि तेषां स्वाभाविकी समारोपकृता वा । तत्र तेषां नैसर्गिकी तेषां
तावदुक्तावविरोध एव । यथा विप्रलम्भशृङ्गारे तदङ्गानां व्याख्यादीनाम् ।
'तेषां च तदङ्गानामेवादीयो नातदङ्गानाम् ।

उन [विरोधी रसाङ्गों] का अङ्गभाव भी स्वाभाविक अथवा समारोपित
[दो] रूप से हो सकता है । उनमें जिनका स्वाभाविक अङ्गभाव है उनके
वर्णन में तो अविरोध ही है । जैसे विप्रलम्भ शृङ्गार में [उसके अङ्गभूत] व्याधि
आदि का [अविरोध है] । उन [व्याधि आदि व्यभिचारी भावों] में उस
[विप्रलम्भ शृङ्गार] के अङ्गभूत [व्यभिचारियों] का वर्णन ही दोष रहित
है उससे भिन्न [जो] उस [विप्रलम्भ में शृङ्गार] के अङ्ग नहीं हैं, उनका नहीं ।

'विप्रलम्भशृङ्गारे तदङ्गानां व्याख्यादीनाम् । तेषां च तदङ्गानामेवादीयो
नातदङ्गानाम् ।' इस पंक्ति का आशय यह है कि रसों के व्यभिचारीभाव सम्मिलित
रूप से ३३ माने गए हैं । साहित्यदर्पणकार ने उनका संग्रह इस प्रकार
किया है :—

निर्वेदावेगदैन्यश्रममदजङ्गता १ श्रौम्यमोहौ विबोधः ,
स्वप्नापस्मारगवां मरणमलसतामर्पनिद्रावद्विस्था ।
श्रीस्तुभ्योन्मादशङ्काः स्मृतिमतिरहिता व्याधिसंघासलज्जा,
हर्षासूयाविषादाः सधृतिचपलता श्लानिचिन्तावितर्काः ॥

सा. द. ३, १४१ ।

अथरिंशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः,

विज्ञेया व्यभिचारिणः । का. प्र. ४, ३४ ।

इनमें से उग्रता, मरण, आलस्य और जुगुप्सा को छोड़ कर शेष सब
शृङ्गार रस के व्यभिचारी भाव होते हैं । 'त्वन्तौष्यमरणालस्यजुगुप्सा व्यभि-
चारिणः' । सा० द० ३, १८६ । और कण्ठ रस में निर्वेद, मोह, अपस्मार,
व्याधि, श्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जङ्गता, उन्माद और चिन्ता यह व्यभिचारी
भाव होते हैं । 'निर्वेद मोहापस्मारव्याधिग्लानिस्मृतिश्रमाः । विषादजङ्गतोन्माद-

१. तदुक्तावविरोध एव नि० । २. अङ्गभाव प्राप्तिर्हि तेषां
स्वाभाविकी समारोपकृता वा । तत्र तेषां नैसर्गिकी तेषां तवदुक्ताव-
विरोध एव इतना पाठ नि० में नहीं है । ३. तेषां च नि०, बी० में नहीं है ।

तदङ्गत्वे च सम्भवत्यपि मरणस्योपन्यासो न ज्यायान् । आश्रय-
विच्छेदे रसस्यात्यन्तविच्छेदप्राप्तेः । कस्यस्य तु तथाविधे विषये
परिपोषो भविष्यतीति चेत्, न । तस्याप्रस्तुतत्वात्, प्रस्तुतस्य च
विच्छेदात् । यत्र तु *कस्यैव काव्यार्थत्वं तत्राविरोधः ।

शृङ्गारे वा मरणस्यादीर्घकालप्रत्यापत्तिसम्भवे कदाचिदुपनिबन्धो
नात्यन्तविरोधी । दीर्घकालप्रत्यापत्तौ [तु] तस्यान्तरा प्रधाद्विच्छेदे एवे-
त्येवंविधेतिवृत्तौपनिबन्धनं रसबन्धप्रधानेन कविना परिहर्तव्यम् ।

चिन्ताया व्यभिचारिणः* । सा०द० ३, २२५ । इस प्रकार व्याधि आदि शृङ्गार और
कस्य दोनों के समान व्यभिचारीभाव हैं । कस्य और विप्रलम्भशृङ्गार का आलम्ब-
नैक्येन विरोध ऊपर पृष्ठ २६० पर दिखाया जा चुका है । व्याधि आदि व्यभिचारीभाव
दोनों के अङ्गों में पठित है । अतः वह दोनों के अङ्ग हो सकते हैं और दोनों के साथ
उनका स्वाभाविक अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध है । इसलिये जो व्याधि आदि विप्रलम्भ
शृङ्गार के विरोधी कस्य रस के अङ्ग हैं वह विप्रलम्भ शृङ्गार के विरोधी हैं । परन्तु
उन व्याधि आदि का शृङ्गार के साथ भी स्वाभाविक अङ्गाङ्गिभाव है । इसलिये
विप्रलम्भ शृङ्गार में भी व्याधि आदि का वर्णन करने में कोई दोष नहीं है परन्तु
आलम्ब, उपमा, लुगुप्ता, आदि जिन व्यभिचारियों का शृङ्गार में अङ्गभाव नहीं
है परन्तु कस्यरस में है, उन का विप्रलम्भ शृङ्गार में वर्णन दोषाधायक ही
होगा । यह उक्त पंक्ति का अभिप्राय है । 'विप्रलम्भशृङ्गारे तदङ्गानां व्याध्या-
दीनाम् ।' का भाव यह हुआ कि व्याधि आदि कस्य रस के अङ्ग होने से
विप्रलम्भ शृङ्गार के साथ उनका विरोध हो सकता है परन्तु वह शृङ्गार के भी
अङ्ग हैं इसलिये 'तदङ्गानां अर्थाद् विप्रलम्भशृङ्गाराङ्गानां व्याध्यादीनामविरोधः' ।
परन्तु 'व्याध्यादि' से सभी व्यभिचारी भावों का ग्रहण न कर लिया जाय इसलिये
आगे 'तेषां च तदङ्गानामेवादोषो नातदङ्गानाम् ।' लिख कर यह सूचित किया कि
जो व्याधि आदि शृङ्गार के भी अङ्ग हैं उन्हीं का वर्णन हो सकता है जो शृङ्गार
के अङ्ग नहीं केवल कस्य के अङ्ग हैं उनका वर्णन तो दोषजनक ही होगा । अत-
एव उनका वर्णन नहीं करना चाहिये ।

मरण के उस [विप्रलम्भशृङ्गार] का अङ्ग हो सकने पर भी उसका
वर्णन करना उचित नहीं है । क्योंकि आश्रय [आलम्बन विभाव] का ही

नाश हो जाने से रस का अत्यन्त विनाश हो जायगा । यदि यह कहो कि ऐसे स्थान में करुण रस का परिपोषण होगा [तो रस का सर्वथा नाश तो नहीं हुआ ।] यह कहना उचित नहीं है क्योंकि करुण रस प्रस्तुत रस नहीं है और जो [विप्रलम्भ शृङ्गार] प्रस्तुत है उसका अत्यन्त विच्छेद हो जाता है । [हां] जहां करुणरस वाक्य का मुख्य रस है वहां तो [मरण वर्णन में भी] विरोध नहीं है ।

अथवा शृङ्गार में जहां शीघ्र ही उनका समागम फिर हो सके ऐसे स्थान पर मरण का वर्णन भी अत्यन्त विरोधी नहीं है । [परन्तु जहां] दीर्घकाल याद पुनः सम्मिलन हो सके वहां तो घोर में रस प्रवाह का विच्छेद ही हो जाता है अतएव रसप्रधान कवि को इस प्रकार के इतिवृत्त के वर्णन को बचना ही चाहिए ।

यहां आलोककार ने लिखा है कि मरण विप्रलम्भ शृङ्गार का अङ्ग हो सकता है परन्तु ऊपर 'त्यक्त्यौम्यमरणात्स्यजुगुप्सा व्यभिचारिणः' । सा० ६० ३, १८६ जो उद्धृत किया है उसमें मरण को शृङ्गार का अङ्ग या व्यभिचारीभाव नहीं माना है ।

आलास्यौम्यजुगुप्साभिर्भाषेत्तु परिवर्जिताः ।

उद्गादयन्ति शृङ्गारं सर्वे भावाः स्वसंज्ञया ॥ ना० शा० १०८

भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के इस श्लोक में मरण को भी शृङ्गार में वर्जित नहीं किया है । अतः प्रतीत होता है कि नवीन आचार्यों ने नायिका या नायक में से किसी की मृत्यु होजाने पर विप्रलम्भ की सीमा सम्पन्न होकर करुण की सीमा आजाने से प्रवाह के विच्छिन्न हो जाने से मरण को विप्रलम्भ का अङ्ग नहीं माना है । परन्तु उसकी यह कल्पना भरत मुनि के अभिप्राय के विरुद्ध प्रतीत होती है । आलोककार ने भरत के नाट्यशास्त्र के आधार पर ही अपना यह प्रकरण लिखा है । भरत मुनि ने जो मरण को विप्रलम्भ शृङ्गार में भी व्यभिचारीभाव माना है वह इसी अदीर्घकालीन प्रत्यापत्ति के आधार पर माना है । और उसका वर्णन भी उस रूप में कालिदास आदि के ग्रन्थों में मिलता है । कालिदास ने रघुवंश में लिखा है :—

तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जह्नु कन्यासरन्ध्रोः

देहत्यासादमरणान्नालेखमासात्र सद्यः ।

पूर्वाकाराधिकचतुरया सङ्गतः कान्तयासी
लीलागारेध्वरमत पुनर्नन्दनाम्पन्तरेषु ॥

‘अत्र स्फुटैव सत्यङ्गता मरणस्य’ । लिख कर लोचनकार ने उसकी सत्यङ्गता का पोषण किया है । यह श्लोक रघुवंश के आठवें सर्ग का अन्तिम श्लोक है । इन्दुमती के मर जाने के आठ वर्ष की बीमारी के बाद अज ने गङ्गा और सरयू के सङ्गम पर शरीर त्याग कर देवभाव को प्राप्त किया और उस देव लोक में पहिले ही पहुंची हुई पहिले से अधिक चतुर कान्ता इन्दुमती के साथ नन्दन वन के भीतर बने लीलामयनों में रमण किया । यह श्लोक का भाव है । यहां वर्णित मरण इसी श्लोक में वर्णित रति का अङ्ग है । इस रूप में मरण को शृङ्गार का अङ्ग माना गया है ।

परन्तु मूल प्रश्न तो विप्रलम्भ शृङ्गार से चला था । मरण विप्रलम्भ शृङ्गार का अङ्ग हो सकता है या नहीं । इस उदाहरण से उसकी विप्रलम्भ शृङ्गार के प्रति अङ्गता सिद्ध नहीं होती है । सम्भोग शृङ्गार के प्रति अङ्गता प्रतीत होती है और वह भी विल्कुल काल्पनिक है ।

परिद्धतराज जगन्नाथ ने अपने ‘रसगङ्गाधर’ नामक ग्रन्थ में शृङ्गार के प्रसङ्ग में ‘जातप्राय’ और ‘चेतसा आकाङ्क्षित’ दो रूप से मरण के वर्णन का विधान किया है । जैसे :—

दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती शयने सम्प्रति सा बिलोकितासीत् ।

अधुना खलु इन्त सा कृशाङ्गी गिरमङ्गीकुक्षे न भाषितापि ॥

इसमें जातप्राय मरण और निम्न श्लोक में मन से आकाङ्क्षित मरण का वर्णन किया है ।

रोलम्बाः परिपूरयन्तु हरितो भङ्गारकोलाहलैः,

मन्दं मन्दमुपेतु चन्दनवनीजातो नभस्वानपि ।

मायन्तः कलयन्तु चूतशिखरे केलीपिकाः पञ्चमं,

प्राणाः सत्वरमश्मसारकठिना गच्छन्तु गच्छन्त्वमी ॥

इस प्रकार जातप्राय, मनता आकाङ्क्षित तथा अचिर प्रत्यापत्ति युक्त इन तीन रूपों में शृङ्गार रस में भी मरण का वर्णन प्राचीन कविपरम्परा में पाया जाता है । और मरत मुनि को भी अभिप्रेत जान पड़ता है । परन्तु वास्तविक आत्यन्तिक मरण किसी को अभिप्रेत नहीं । अतएव साहित्यदर्पणकार आदि जिन आचार्यों ने मरण को शृङ्गार में व्यभिचारीभाव नहीं माना है उनका अभिप्राय वास्तविक या आत्यन्तिक मरण के निषेध से ही है — ऐसा समझना चाहिये ।

तत्र लब्धप्रतिष्ठे तु विवर्चिते रसे विरोधिरसाङ्गानां बाध्यत्वे-
नोत्तावदोषः ।

यथा :—

कवाकार्यं शशालक्ष्माणः क्व च कुल, भूयोऽपि दृश्येत सा;
दोषाणां प्रशमाय मे श्रुतमहो, कोपेऽपि कान्तं मुखम् ।
किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः, स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा,
चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः सलु युवा, धन्योऽधरं पात्यति ॥

इस प्रकार नैसर्गिक अङ्ग भाव का निरूपण किया । नैसर्गिक से भिन्न अङ्गता समारोपित अङ्गता समझनी चाहिए इसलिये उसका लक्षण यहाँ नहीं किया है । उदाहरण आगे देंगे । विरोधी रसाङ्गों के १. बाध्यरूप, तथा अङ्गाङ्गिभाष में २. नैसर्गिक अङ्गाङ्गिभाष तथा ३. समारोपित अङ्गाङ्गिभाष इस प्रकार तीन रूपों में निरूपण में दोष नहीं है यह ऊपर का सारांश हुआ । इन तीनों के उदाहरण आगे देते हैं ।

जन्में प्रधान रस के लब्धप्रतिष्ठ [परिपुष्ट] हो जाने पर बाध्यरूप से विरोधी रसाङ्गों के वर्णन में दोष नहीं होता [इसका उदाहरण] जैते :—

अन्य अन्तराश्रितों के साथ उर्वशी के स्वर्ग को चले जाने पर विरहो-
त्कण्ठ राजा पुरुरवा के मन में उठते हुए अनेक प्रकार के विचारों का इस पद्य में यथाक्रम वर्णन है । अर्थ इस प्रकार है :—

१. कहाँ वह अनुचित कार्य और कहाँ उज्ज्वल चन्द्रवंश ! [वितर्क]
२. क्या वह फिर कभी देखने को मिलेगा ? [श्रौत्सुक्ये]
३. अरे ! मैंने तो [कामादि] दोषों का दमन करने वाला शास्त्रों का श्रवण किया है । [मति]
४. क्रोध में भी कैसा सुन्दर [उसका] मुख [लगता था] [स्मरण]
५. [मेरे इस व्यवहार को देख कर] धर्मात्मा विद्वान् लोग क्या कहेंगे । [शङ्का]
६. वह तो अब स्वप्न में भी दुर्लभ हो गई । [दैन्य]
७. अरे चित्त धीरज धरो । [छति]
८. न जाने कौन सौभाग्यशाली युवक उसके अधरामृत का पान करेगा । [चिन्ता]

यथा वा पुण्डरीकस्य महारवेतां प्रति प्रवृत्तनिर्भरानुरागस्य
द्वितीयमुनिकुमारोपदेशवर्णने ।

स्वाभाविक्यामङ्गभावप्राप्तावदोषो यथा :—

भ्रमिमरतिमलसहृदयतां प्रलयं मूर्छां तमः शरीरसादम् ।

मरणं च जलदभुजगजं प्रसह्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम् ॥
इत्यादौ ।

यहां विषम संख्या वाले अर्थान् १ वितर्क, ३ मति, ५ शङ्का, ७ धृति यह शान्तरस के व्यभिचारी भाव हैं । और सम संख्या वाले अर्थात् २ श्रौत्सुक्य, ४ स्मरण, ६ दैन्य और ८ चिन्ता यह शृङ्गार रस के व्यभिचारी भाव हैं । शान्त और शृङ्गार रस का नैरन्तर्य तथा आलम्बन ऐक्य में विरोध होता है । यहाँ इन दोनों का नैरन्तर्य भी है और आलम्बन ऐक्य भी है । इसलिए सामान्य नियम के अनुसार उनका एकत्र वर्णन रस विरोधी होना चाहिए था । परन्तु उसमें विषम संख्या वाले शान्त रस के व्यभिचारी भावों को सम संख्या वाले शृङ्गार रस के व्यभिचारी भाव बाँधने वाले हैं । अर्थात् वितर्क का श्रौत्सुक्य से, मति का स्मृति से, शङ्का का दैन्य से और धृति का चिन्ता से बाध हो जाता है । इस लिए बाध्यत्वेन कथन होने के कारण दोष नहीं है ।

[काव्यप्रकाश की टीकाओं में 'कमलाकर', 'भीमसेन' आदि ने इस पद्य को देवयानी को देखने पर राजा ययाति की उक्ति माना है यह ठीक नहीं है ।]

अथवा जैसे [कादम्बरी में] महारवेता के ऊपर पुण्डरीक के अत्यन्त मोहित हो जाने पर दूसरे मुनि कुमार के उपदेश वर्णन में [प्रदर्शित शान्तरस के अह, मुख्य शृङ्गार रस के अहों से बाधित हो जाते हैं और अन्त में रति स्थिर रहती है । इसलिए बाध्यत्वेन उनका प्रतिपादन दोष नहीं है] ।

[विरोधी रसाह्वों की] स्वाभाविक अङ्गरूपता प्राप्ति में अदोषता [का उदाहरण] जैसे :—

भ्रममरति [इसकी व्याख्या पृष्ठ १६७ पर भी कर चुके हैं] ।

मेघ रूप भुजङ्ग से उत्पन्न विष [जल तथा विष], वियोगिनियों को चक्कर, बेचैनी, अलसहृदयता, प्रलय [चेतना रूप ज्ञान और चेष्टा का अभाव], मूर्छा, मोह, शरीरसन्नता और मरण उत्पन्न कर देता है ।

इत्यादि में ।

समारोपितायामप्यविरोधो यथा-‘पाण्डुक्षाममित्यादौ’ ।

यथा वा ‘कोपात् कोमललोलबाहुसक्तिकापाशेन’ इत्यादौ । — ५५ १५०

[यहाँ करण रसोचित व्याधि के अनुभाव भ्रमि आदि का निप्रलम्भ में भी सम्भव होने से नैसर्गिकी अङ्गता होने से अविरोध है] ।

समारोपित अङ्गता में भी अविरोध [होता है उसका उदाहरण] जैसे—‘पाण्डु क्षामम्’ इत्यादि में ।

अथवा जैसे ‘कोपात् कोमललोलबाहुसक्तिकापाशेन’ इत्यादि में ।

‘पाण्डु क्षामम्’ आदि पूरा श्लोक इस प्रकार है—

पाण्डु क्षाम वदन हृदय सरस तनालस च ययुः ।

आवेदयति नितान्त क्षेणियरोग सखि हृदन्तः ॥

हे सखि तेरा पाण्डुवर्ण मुरझाया हुआ चेहरा, सरस हृदय, और अलस देह तेरे हृदय में स्थित नितान्त असाध्य रोग की सूचना देते हैं । [क्षेणिय रोग उसको कहते हैं जिसकी इस शरीर में चिकित्सा सम्भव न हो अर्थात् अत्यन्त असाध्य ।—क्षेणियच् परक्षेने चिकित्स्यः ।]

इस श्लोक में कर्णोचित व्याधि का वर्णन है परन्तु श्लेष यश वहा निप्रलम्भ शृङ्गार में भी नायिका में उनका आरोप कर लिया है । अतएव उनकी शृङ्गार के प्रति समारोपित अङ्गता होने से शृङ्गार में कर्णोचित व्याधि का वर्णन दोष नहीं है ।

दूसरा ‘कोपात् कोमल’ इत्यादि पूरा श्लोक और उसका अर्थ पृष्ठ १६० पर दिया जा चुका है । वहा से देखो । यहा ‘कोपात्’, ‘वदध्या’, ‘हन्यते’ इत्यादि रौद्र रस के अनुभावों को रूपक बल से शृङ्गार में आरोपित कर और रूपक का ‘नाति निर्वह्यैयिता’ के अनुसार अत्यन्त निर्वाह न करने से ही उसके अङ्गों की शृङ्गार के प्रति समारोपित अङ्गता होती है । इस समारोपित अङ्गता के कारण ही शृङ्गार में उनका वर्णन निर्दोष है ।

1/ एक वाध्यरूपता, और नैसर्गिक तथा समारोपित रूप से दो प्रकार की अङ्गता, इस प्रकार विरोधी रसाङ्गों के अविरोध सम्पादक तीन हेतु ऊपर बतये हैं । अब एक प्रधान के अन्तर्गत अङ्गभूत दो विरोधी रसाङ्गों के अविरोध का चौथा उपाय अथवा अङ्गरूपता का तीसरा भेद और दिखाते हैं ।

इयं चाङ्गभावप्राप्तिरन्या यदाधिकारिकत्वात्^१ प्रधाने एकस्मिन् वाक्यार्थे रसयोर्भावयोर्वा परस्परविरोधिनोद्वयोरङ्गभावगमनं, तस्यापि न दोषः । यथोक्तं "क्षिप्रो हस्तावलग्नः" इत्यादी ।

कथं तत्राविरोध इति चेत् द्वयोरपि तयोऽन्यपरत्वेन व्यवस्थानात् ।^२

अन्यपरत्वेऽपि विरोधिनोः कथं विरोधनिवृत्तिरिति चेत्, उच्यते, विधौ विरुद्धसमावेशस्य दुष्टत्वं^३ नानुवादे । यथा :—

एहि, गच्छ, पतोतिष्ठ वद मौनं समाचर ।

एवमाशाग्रहप्रस्तीः क्रीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः ॥

इत्यादी । अङ्गभवेत्यङ्गभावो विधीः

यह [आगे वक्ष्यमाण] अङ्गभाव प्राप्ति दूसरे प्रकार की है कि जहाँ अधिकारिक होने से एक प्रधान वाक्यार्थ में परस्पर विरोधी दो रसों या भावों की अङ्गरूपता प्राप्त हो । उस [प्रकार की अङ्गता में भी विरोधी रसों के वर्णन] में दोष नहीं है । जैसा कि पहिले [पृष्ठ १२१ पर] 'विशो हस्तावलग्नः' इत्यादि में कह चुके हैं ।

यहाँ कैसे अविरोध होता है वह पूछें, तो उत्तर यह है कि उन [द्वैतों विप्रलम्भ और करुण] दोनों के अग्न्य [शिव प्रभावातिशय मूलक भक्ति] के अङ्ग [रूप में] व्यवस्थित होने से । [अविरोध है] ।

[प्ररत] अग्न्य के अङ्ग होने पर भी उन विरोधी रसों के विरोध की निवृत्ति कैसे होती है । यह पूछते हो तो समाधान यह है कि "विधि" अंश में दो विरोधियों के समावेश करने में दोष होता है 'अनुवाद' में नहीं ।

जैसे—

आशा रूप ग्रह के चक्कर में पड़े हुए याचकों के साथ धनी लोग आओ, जाओ, पद जाओ, खड़े हो जाओ, बोलो, चुप रहो, इस प्रकार [कह कर] खेल करते हैं । [अर्थात् कभी कुछ कभी कुछ मनमानी बात कह कर उनसे खिलवाड़ करते हैं]

इत्यादि [उदाहरण] में ।

१. अधिकारिकत्वात् नि० । २. व्यवस्थापनात् नि०, दी० । ३. नानुवादे नि०, बालप्रिया० ।

अत्र हि विधिप्रतिषेधयोरनुद्यमानत्वेन समावेशे न विरोध-
स्तथेहापि भविष्यति । श्लोके ह्यस्मिन् ईर्ष्याविप्रलम्भश्चकारकदणवस्तुनो-
र्न विधीयमानत्वम् । त्रिपुरारिपुप्रभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वात्, तदङ्ग-
त्वेन च तयोर्व्यवस्थानात् ।

३०५

यहां [एहि गच्छ आदि में जैसे] विधि और प्रतिषेध के केवल अनुद्य-
मान रूप में सन्निवेश करने से दोष नहीं है इसी प्रकार यहां [चित्ती हस्ता-
वलग्नः इत्यादि में] भी समझना चाहिए । इस श्लोक [चित्ती हस्तावलग्नः
इत्यादि] में ईर्ष्याविप्रलम्भ और कदण विधीयमान नहीं है । त्रिपुरारि शिष्य
के प्रभावातिशय के मुख्य वाक्यार्थ होने, और [ईर्ष्या विप्रलम्भ तथा कदण]
इन दोनों के उसके अङ्ग रूप में स्थित होने से [उनका परस्पर विरोध
नहीं है] ।

यहां 'एहि' और 'गच्छ' यह दोनों विरोधी हैं इसी प्रकार 'पत' और
'उत्तिष्ठ' तथा 'वद' और 'मौनं समाचार' यह विरोधी बातें हैं । परन्तु यहां
इनका विधान नहीं किया गया है अपितु धनिकों के याचकों के साथ इस प्रकार
के व्यवहार का अनुवाद मात्र किया गया है । विधि अंश में यदि इस प्रकार
विरोधियों का समावेश होता तो वह दोष होता परन्तु यहां अनुवाद अंश में
उनका समावेश दोषाभावक नहीं है ।

एक प्रधानभूत अर्थ के अन्तर्गत अनेक अप्रधान अर्थात् गौण अर्थों का
परस्पर सम्बन्ध किस प्रकार होता है इसका विचार मीमांसा के 'आख्याधिकरण'
में किया गया है । ज्योतिषोम याग के प्रकरण में 'अग्न्या पिङ्गाद्या एक-
हायन्या गवा सोमं मीणाति' यह वाक्य आता है । इस वाक्य में ज्योतिषोम
याग में प्रयुक्त होने वाले सोम अर्थात् सोमलता के क्रय करने के लिए अग्न्या-
वर्ण की, पिङ्गलवर्ण के नेत्र वाली और एक वर्ष की, गौ देकर सोम क्रय करने
का विधान किया गया है । शब्दबोध की प्रक्रिया में नैयायिकों ने 'प्रथमा-
न्तार्थमुख्यविशेष्यक', चैयाकरणों ने 'धात्वर्थमुख्यविशेष्यक' और भीमासकों ने
'भावनामुख्यविशेष्यक' शब्दबोध माना है । तदनुसार यहां मीमांसक मत से
भावना मुख्य विशेष्य है अतएव आख्यादि का प्रथम भावना के साथ अन्वय
होता है । अग्न्या, पिङ्गाद्या, एकहायन्या, इन सब में तृतीया विभक्ति करणत्व-
बोधिका है । अतएव तृतीयाश्रुति यत्नात् इन सब का क्रय करणक भावना
में प्रथम अन्वय होता है । और पीछे वाक्य मर्यादा से उनका परस्पर सम्बन्ध

होता है। इसी प्रकार 'एहि गच्छ' इत्यादि में मुख्य कीर्तार्थ के अङ्गरूप से 'एहि' 'गच्छ' आदि का अन्वय 'राजनिकटव्यवस्थित आततायिद्वय' न्याय से प्रथम मुख्यार्थ के साथ होता है। जब तक प्रधान के साथ उनका सम्बन्ध नहीं हो जाता है तब तक उनका दूसरे के साथ सम्बन्ध का अवसर ही नहीं आता। और पीछे परस्पर सम्बन्ध होने पर भी मुख्यार्थ से प्रभावित होने के कारण उनका विरोध अकिञ्चित्कर रहता है।

इसी प्रकार 'क्षितो हस्तावलम्बः' इत्यादि में करुण और विप्रलम्भ शृङ्गार दोनों शिव के प्रभावातिशय के अङ्ग रूप में अन्वित होते हैं इसलिए उनमें विरोध नहीं आता।

विधि भाग अर्थात् प्रधान अंश में विरोध होने पर तो दोष होता है। जैसे उपर्युक्त ज्योतिषोक्त के ही प्रकरण में 'अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति' और 'नतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति' यह दो विरुद्ध वाक्य मिलते हैं। यहाँ विधि अंश में ही दोनों का विरोध होने से उनका विकल्प मानना पड़ता है। यही दोष होजाता है। परन्तु गौण अंश अर्थात् अनुवाद भाग में जैसे 'एहि गच्छ' इत्यादि श्लोक में अनुवाद भाग-गौण अंश में विरोध रहने पर भी कोई दोष नहीं होता। इसी प्रकार 'क्षितो हस्तावलम्बः' इत्यादि का विरोध प्रधान अंश में नहीं अपितु अङ्गभूत अर्थात् गौण अनुवाद अंश में होने से दोषाधारक नहीं है।

[प्रश्न] विधि और अनुवाद मीमांसा के पारिभाषिक शब्द हैं। उनके यहाँ 'अज्ञातार्थज्ञापको वेदभागो विधिः' अज्ञात अर्थ का ज्ञापक वेद भाग विधि कहलाता है। और उनके मत में 'आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्य-मतदर्शानाम्'। मी० अ० १ पा० २ सू० १ में निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार यागादि क्रिया ही मुख्यतः विधि रूप होती है। उस दशा में रसों में तो विधि अनुवादरूपता सम्भव नहीं हो सकती है। तब फिर आपने विधि और अनुवाद की शरण लेकर सङ्गति लगाने का जो प्रयत्न किया है वह कैसे बनेगा ?

[उत्तर] इसका समाधान यह है कि यहाँ विधि और अनुवाद शब्द को [लक्षणया] मुख्य और गौण अर्थ का बोधक समझना चाहिए। इस प्रधान और गौण के साथ भी वाच्य नहीं जोड़ना चाहिए। अर्थात् जो प्रधानतया वाच्य हो वह विधि और जो गौणतया वाच्य हो वह अनुवाद ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि उस दशा में रसों के वाच्य न होकर व्यङ्ग्य होने के कारण वे

न च रसेषु विध्यनुवादव्यवहारो नास्तीति शक्यं वक्तुम्, तेषां वाक्यार्थत्वेनाभ्युपगमात् । वाक्यार्थस्य वाच्यस्य च यौ विध्यनुवादी तौ तदाक्षिप्तानां रसानां केन वार्यते ।

यैवां साक्षात् काव्यार्थता रसादीनां नाभ्युपगम्यते तैस्तेषां तन्निमित्तता तावदवश्यमभ्युपगन्तव्या । तथाप्यत्र श्लोके न विरोधः ।

विधि रूप नहीं हो सकेंगे । अतएव विधि शब्द लक्षणा केवल प्रधान अर्थ को और अनुवाद शब्द अप्रधान अर्थ को सूचित करता है । इस प्रकार का प्रधान और गौणभाव रसों में भी हो सकता है । इसलिए विधि और अनुवाद रूप में जो समन्वय ऊपर किया गया है उसमें कोई दोष नहीं है । यही प्रश्न और उत्तर मूल ग्रन्थ की अगली पक्तियों में किए गए हैं ।

रसों में विधि और अनुवाद व्यवहार नहीं होता है, यह नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि उन [रसों] को वाक्यार्थ रूप में स्वीकार किया जाता है । वाच्य रूप वाक्यार्थ में जो विधि और अनुवाद रूपता रहती है उसको उस [वाक्यार्थ] से आक्षिप्त [व्यङ्ग्य] रसादि में कौन रोक सकता है । [जब वाक्यार्थ में विधि अनुवाद रूपता रह सकती है तो व्यङ्ग्य रसादि में नहीं रह सकती है वह कैसे कहा जा सकता है । उनमें भी अवश्य रह सकती है ।]

अथवा अनूयमान रूप से विरुद्ध रसों के एकत्र समावेश की जो बात कही है, उसे आप नहीं मानना चाहते हैं तो उसे छोड़िए । दूसरी तरह से सहकारी रूप में भी उनके अविरोध का उपपादन किया जा सकता है । किसी तीसरे प्रधान के साथ मिल कर दो विरुद्ध सहकारी भी काम कर सकते हैं । जैसे जल अग्नि को उष्ण देता है इसलिए ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं परन्तु तीसरे प्रधान रूप तत्त्व के कारण या दातृ आदि वाक्य वस्तु के साथ सहकारी रूप में मिल कर ये दोनों पक्व प्रादन, भाव को सिद्ध करते हैं । अथवा शरीर में विरुद्ध स्वभाव वाले वात, पित्त, कफ मा मिल कर शरीर धारण रूप अथव्रिया सम्पादन करते हैं । इस प्रकार 'क्षितो हस्ताघलन' में भी सहकारी भूत शृङ्गार और करुण रस प्रधान भूत शाम्भवशराभिन्नय दुरितदाह के साथ मिल कर शिव क प्रतापतिशय रूप 'भाव' का द्योतन रूप कार्य कर सकते हैं । यह अगली पक्तियों का भाव है ।

अथवा जो रसादि को साक्षात् काव्य [काव्य वाक्यों] का अर्थ नहीं

यस्मादनूद्यमानाङ्गनिमित्तोभयरसवस्तुसहकारिणो विधीयमानांशाद् भावविशेषप्रतीतिरुत्पद्यते ततश्च न कश्चिद् विरोधः । दृश्यते हि विरुद्धोभयसहकारिणः कारणात् कार्यविशेषोत्पत्तिः । विरुद्धफलोत्पादन-हेतुत्वं हि युगपदेकस्य कारणास्य विरुद्धं न तु विरुद्धोभयसहकारित्वम् ।

मानते उनको भी उन [रसादि] की तन्निमित्तता [वाक्यार्थ व्यङ्ग्यता] अथर्व स्वीकार करनी होगी । तब भी हम श्लो० [क्षिप्तो हस्तावलग्नः] में विरोध नहीं रहता है । क्योंकि अनूद्यमान जो अङ्ग [अर्थात् रसाङ्गभूत हस्ताक्षेपादि विभाव] तन्निमित्तक जो उभयरसवस्तु [अर्थात् उन हस्ताक्षेपादि से प्रतीत होने वाले जो उभय अर्थात् करुण और विप्रलम्भ शृङ्गार रूप रसवस्तु रसजातीय तत्त्व] यह जिसका सहकारी है ऐसे विधीयमान अंश [शाम्भयशरामिजम्ब्य हुरितद्राह] से भाव विशेष [रतिर्देवादिविषया भानः—प्रेमालङ्कार विषय—शिव के प्रतापातिशय मूलक भक्ति] की प्रतीति उत्पन्न होती है । इसलिये कोई विरोध नहीं है । दो विरुद्ध [जल और अग्नि रूप शीतोष्ण] जिसके सहकारी हैं ऐसे कारण [मुख्य कारण आदि] से कार्यविशेष [श्रीरदन, भाव आदि] की उत्पत्ति देखी जाती है ।

[तब तो फिर विरोध का कोई अर्थ ही नहीं रहा, यह सर्वथा अकिञ्चित्कर हो जाता है । यह नहीं समझना चाहिये क्योंकि] एक कारण का एक साथ [युगपत्] विरुद्ध फलों के उत्पादन का हेतुत्व [मानना यही] विरुद्ध है दो विरोधियों को उसका सहकारी मानने में कोई विरोध नहीं है ।

अच्छा इस प्रकार आपने काव्य में ती करुण और शृङ्गार के विरोध का परिहार कर दिया । परन्तु प्रश्न यह रह जाता है कि यदि अभिनेय नाटक में इस प्रकार का वाक्य आजाय तो उसका अभिनय करते समय इस प्रकार के विरुद्ध पदार्थ का अभिनय कैसे किया जाय । इसका उत्तर यह है कि अनूद्यमान गौण वाक्यार्थ के विषय में 'एहि गच्छ पत उत्तिष्ठ' आदि के अभिनय में जो प्रकार अवलम्बन किया जाय वही 'क्षिप्तो हस्तावलग्नः' आदि के विषय में भी अवलम्बन करना चाहिये । इसका अर्थ यह हुआ कि 'क्षिप्तो हस्तावलग्नः' इत्यादि में शिव के प्रभाव का द्योतन करने में करुण के अधिक उपयोगी होने से वह अधिक प्राकरणीक अर्थ है । विप्रलम्भ शृङ्गार तो 'कामीवार्द्रपराधः' इत्यादि उपमन्त्र से आता है और प्रभावातिशय द्योतन में उसका कोई उपयोग नहीं है ।

अथ अर्थ

‘एवंविधविरुद्धपदार्थविषयः कथमभिनयः प्रयोक्तव्य इति चेत्
अनूद्यमानैर्येविधवाच्यविषये या वार्ता सात्रापि भविष्यति । एवं,
विध्यनुवादन्त्याश्रयेणात्र श्लोके परिहृतस्तावद् विरोधः ।

किञ्च, नायकस्याभिनन्दनीयोदयस्य कस्यचित् प्रभावातिशयवर्णने
तत्प्रतिपक्षाणां यः करुणो रसः स परोक्षकाणां न वैकल्यमादधाति प्रत्युत
प्रीत्यतिशयनिमित्तां प्रतिपद्यते । इत्यतस्तस्य कुण्ठशक्तिकृत्वात् तद्-
विरोधविधायिनो न कश्चिद् दोषः । तस्माद् चाक्ष्यार्थभूतस्य रसस्य
भावस्य वा विरोधी रसविरोधीति वक्तुं न्याय्यः न त्वङ्गभूतस्य
कस्यचित् ।

है । अतएव अभिनय करते समय करुण रस को प्रधान मानकर पहिले ‘साश्रुनेत्रो-
रलाभिः’ तर्क का अभिनय करणोपयोगी अग्नि से वस्तु के समान भय,
घबराहट, विप्लुत दृष्टि, अश्रु आदि का प्रदर्शन करते हुए, ‘सामीप्यान्वाराध’
पर तनिक सा प्रणय कोपोचित अभिनय करके फिर ‘स दहतु दुरितं’ पर उपतापूर्ण
सादोष अभिनय करके महेन्द्र के प्रभावातिशय के चोतन में अभिनय को समाप्त
करना चाहिये । यही विषय अगली पंक्तियों में स्पष्ट किया है ।

इस प्रकार का विरुद्धपदार्थविषयक अभिनय कैसे करना चाहिये ? यह
प्रश्न हो तो, इस प्रकार के [विरुद्ध] अनूद्यमान वाच्य [एहि गच्छ पत उत्तिष्ठ
इत्यादि] के विषय में जो बात है वही यहां भी होगी । [अर्थात् एहि
गच्छ, पत, उत्तिष्ठ आदि का अभिनय जिस प्रकार किया जायगा उसी प्रकार
‘क्षिप्तो हस्तावलग्नः’ में भी करुण और शूद्रार का अभिनय किया जा सकता
है] इस प्रकार विधि और अनुवाद की नीति का आश्रय लेकर इस श्लोक
[क्षिप्तो हस्तावलग्नः] में विरोध का परिहार हो गया ।

और किसी प्रशंसनीय उत्कर्षप्राप्त नायक के प्रभावातिशय के वर्णन
में उसके शत्रुओं का [शत्रुओं से सम्बन्ध रखने वाला] जो करुण रस [होता
है] वह विनेकशील प्रेक्षकों को विकल नहीं करता अपितु आनन्दतिशय का
कारण बनता है अतएव विरोध करने वाले उस [करुण] के दुषिष्ठ शक्ति
[क्षिप्तद्रुति रूप स्वकार्योत्पादन में असमर्थ] होने से कोई दोष नहीं होता ।

१. एवंविद्धपदार्थविषयः नि० । २. यो सः रसः इतना पाठ नि०, बी०
में अपिक है ।

अथवा वाक्यार्थभूतस्यापि कस्यचित् करुणरसविषयस्य तादृशीन
शृङ्गारवस्तुना भङ्गिविशेषाश्रयेण संयोजनं रसपरिपोषायैव जायते । यतः
प्रकृतिमधुराः पदार्थाः शोचनीयतां प्राप्ताः प्रागवस्थाभाविभिः संस्मर्य-
माणैर्विलासैरधिकतरं शोकावेशमुपजनयन्ति । यथा :—

अयं स रशनोत्कर्षा पीनस्तनविमर्दनः ।

नाभ्युरुज्जपनरशर्षा नीवीविस्रंसनः करः ॥

इत्यादौ ।

इसलिये वाक्यार्थभूत [प्रधान] रस अथवा भाव के विरोधी को ही रसविरोधी
कहना उचित है । किसी अङ्गभूत [गौण] के [विरोधी को रसविरोधी कहना
उचित] नहीं [है] ।

‘क्षिप्तो हस्ताघलनः’ में करुण और शृङ्गार के विरोध का दो प्रकार से
परिहार दिखा चुके हैं । अथ तीसरे प्रकार से और उसी विरोध का परिहार
दिखाते हैं । पहिले समाधानों में करुण और विप्रलम्भ शृङ्गार दोनों को अन्य का
अङ्ग मानकर उनके अविरोध का उपपादन किया था । अथ इस तीसरे समाधान
में शृङ्गार को करुण का ही अङ्ग बताकर समाधान करते हैं ।

अथवा वाक्यार्थ रूप किसी करुण रस के विषय को उसी प्रकार के
वाक्यार्थ रूप शृङ्गार विषय के साथ किसी सुन्दर ढंग से जोड़ देने पर वह रस
का परिपोषक ही हो जाता है । क्योंकि स्वभावतः सुन्दर पदार्थ शोचनीय
अवस्था को प्राप्त हो जाने पर पूर्ण अवस्था के [अनुभूतधर] सौन्दर्य के
स्मरण से और भी अधिक शोकावेश को उत्पन्न करते हैं । जैसे :—

[सम्मोगावसर में] तगद्दी को हटाने वाला, उन्नत उरोजों का मर्दन
करने वाला, नाभि, जंघा और नितम्ब का स्पर्श करने वाला और नारे को
छीलने वाला वह [प्रियतम] का वही हाथ है ।

इत्यादि में ।

महाभारत के युद्ध में भृश्रवा के मर जाने पर युद्ध क्षेत्र में उसके कटे
हुए अलग पड़े हाथ को देखकर उसकी पत्नी के विलाप के प्रसङ्ग में यह श्लोक
आया है । यहाँ भृश्रवा के मर चुकने से नायिकागत करुण रस प्रधान है ।
पूर्वावस्थानुभूत शृङ्गार का वह स्मरण कर रही है । अतः संस्मरण वह शृङ्गार

तद्व त्रिपुरयुवतीनां शाम्भवः शराम्निरार्द्रपराधः कामी यथा व्यवहरति^{११} तथा व्यवहृतवानित्यनेनापि प्रकारेणास्त्वेव निर्विरोधत्वम् । तस्माद् यथा यथा निरूप्यते तथा तथात्र दोषाभावः ।

इत्थं च :—

✓ कामन्त्यः क्षतकोमलाङ्गुलिगलद्रक्तैः सदर्भाः स्थलीः,^{१२}
पादैः पातितयावकैरिव, पतद्वाप्याम्बुधौताननाः ।

भीनाः भर्तृकरावलम्बितकरास्त्वद्वैरिनार्योऽधुना,

दाद्याग्निं परितो भ्रमन्ति पुनरप्युद्यद्विवाहा, इव ॥

इत्ययमादीनां सर्वेषामेव निर्विरोधत्वमवगन्तव्यम् ।

यहां कण्ठ रस का श्रौर अधिक उद्दीपक हो जाता है । इसी प्रकार 'क्षिप्तो हस्तावलम्बः' में अग्नि से अस्त त्रिपुर युवतियों का कण्ठ, प्रधानरूप से वाक्यार्थ है । परन्तु शाम्भु शराम्नि की चेष्टाओं के अवलोकन से पूर्वानुभूत प्रणयक्लाह के वृत्तान्त का स्मरण शोक व। उद्दीपन विभाव बनकर उसको श्रौर परिपुष्ट करता है ।

इसलिये यहां आर्द्रपराध कामी जैसा व्यवहार करता है शाम्भव शराम्नि ने त्रिपुर युवतियों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया । [अतएव स्मर्यमाण कामी व्यवहार वर्तमान करणरस का परिपोषक होता है] इस प्रकार से भी निर्विरोधाव है ही । अतः इस पर जितना जितना अधिक विचार करते हैं उतना ही उतना अधिक दोषाभाव प्रतीत होता है ।

और इस प्रकार—

घायल हुई कोमल अंगुलियों से रक्त टपकाती हुई, अतएव मानो महारर लगे हुए पैरों से, कुशाक्षुर युक्त भूमि पर चलती हुई, गिरते हुए आंसुओं से मुख को धोए हुए, भयभीत होने से पतियों के हाथ में हाथ पकड़ाए हुए, तुम्हारे शत्रुओं की स्त्रियां इस समय फिर दुबारा विवाह के लिए उद्यत सी दायाग्नि के चारों ओर घूम रही हैं ।

इस प्रकार के सभी [उदाहरणों में निरुद्ध प्रतीत होने वाले रसादिकों] का अविरोध समझना चाहिये ।

यहां विवाह की स्मृति शत्रु स्त्रियों के वर्तमान विपत्तिमूलक शोक रूप स्थायीभाव की उद्दीपन विभाव बन कर शोकातिशय को व्यक्त करती है । यहां

एवं तावद्रसादीनां विरोधिरसादिभिः समावेशासमावेशयोर्विषय-
विभागो दर्शितः ॥२०॥

इदानीं तेषामेकप्रबन्धविनिवेशाने न्याय्यो यः क्रमस्तं प्रतिपादयि-
तुमुच्यते :—

प्रसिद्धेऽपि प्रबन्धानां नानारसनिवन्धने ।

एको रसोऽङ्गीकर्तव्यस्तेषामुत्कर्षमिच्छता ॥ २१ ॥

प्रबन्धेषु महाकाव्यादिषु नाटकादिषु वा विप्रकीर्णतया अङ्गाङ्गि-
भावेन 'बहवो रसा उपनिवध्यन्ते इत्यत्र प्रसिद्धौ सत्यामपि यः प्रबन्धानां
छायातिशययोगमिच्छति' तेन तेषां रसानामन्यतमः कश्चिद् विवक्षितो
रसोऽङ्गीकृत्येन विनिवेशयितव्य इत्ययं युक्ततरो मार्गः ॥२१॥

'वाष्पाम्बुधौताननाः' में विवाहकाल में वाष्पाम्बु का सम्बन्ध होमाग्नि के धूम से
अथवा परिचार और घर से त्याग जन्य दुःख के कारण समझना चाहिए ।

इस प्रकार रसादि का विरोधी रसादि के साथ समावेश और असमावेश
का विषय विभाग प्रदर्शित कर दिया ॥२०॥

अब उन [रसों] के एक प्रबन्ध में सन्निवेश करने के विषय में जो
उचित व्यवस्था है उसका प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं :—

'प्रबन्धों [महाकाव्य या नाटकादि] में अनेक रसों का समावेश प्रसिद्ध
[भरतमुनि आदि से प्रतिपादित तथा प्रचलित] होने पर भी उनके उत्कर्ष
को चाहने वाले [कवि] को किसी एक रस को अङ्गी [प्रधान] रस [अवरय]
बनाना चाहिये ।

महाकाव्यादि [अतमिनेय] अथवा नाटक आदि [अभिनेय] प्रबन्धों
में, [नायक, प्रतिनायक, पताकानायक, प्रकरीनायक आदि निष्ठत्वेन] 'विखरे
[विप्रकीर्ण] रूप में अङ्गाङ्गिभाव से अनेक रसों का निबन्धन किया जाता है
इस प्रकार की प्रसिद्धि [परिपाटी] होने पर भी जो [कवि] प्रबन्ध में
सौन्दर्यातिशय को चाहता है उसे उन रसों में से किसी एक प्रतिपादनाभिमत
रस को ही प्रधान रूप से समाविष्ट करना चाहिये । यही अधिक उचित
मार्ग है ।

ननु रसान्तरेषु बहुषु प्राप्तपरिपोषेषु सत्सु कथमेकस्याङ्गिता न विरुध्यते इत्याशङ्क्येदमुच्यते :—

रसान्तरसमावेशः प्रस्तुतस्य रसस्य यः ।

नोपहन्त्यङ्गितां सोऽस्य स्थायित्वेनावभासिनः ॥२२॥

प्रबन्धेषु प्रथमतः प्रस्तुतः सन् पुनः पुनरनुसन्धीयमानत्वेन स्थायी यो रसस्तस्य सकलबन्धव्यापिनो रसान्तरैरन्तरालवर्तिभिः समावेशो यः स नाङ्गितामुपहन्ति ॥२२॥

एतदेवोपपादयितुमुच्यते :—

कार्यमेकं यथा व्यापि प्रबन्धस्य विधीयते ।

तथा रसस्यापि विधौ विरोधो नैव विद्यते ॥२३॥

प्रबन्ध में अनेक रस रहते हुए भी एक रस को अङ्गी बनाना चाहिए यह ऊपर कहा है । परन्तु प्रश्न यह है कि यह अन्य रस यदि परिपोष प्राप्त हैं तब तो वे अङ्ग नहीं हो सकते प्रधान ही होंगे । और यदि परिपोष प्राप्त नहीं हैं तब वे रस नहीं कहे जा सकते । ऐसी दशा में रसतन और अङ्गत्व यह दोनों बातें निरुद्ध हैं । अतः अन्य रसों के होने पर वह अङ्ग रहें और एक रस अङ्गी बन जावे यह कैसे हो सकेगा ! इस प्रश्न का समाधान करते हैं ॥२१॥

अन्य अनेक रसों के [एक साथ] परिपोष प्राप्त होने पर [उनमें से किसी] एक का अङ्गी होना विरोधी क्यों नहीं होगा इस बात की आशङ्का करके यह कहते हैं :—

[प्रधान रस का] अन्य रसों के साथ प्रस्तुत [प्रधान] रस का जो समावेश है वह स्थायी [प्रबन्धव्यापी] रूप से प्रतीत होने वाले इस [प्रस्तुत प्रधान रस] की अङ्गिता [प्राधान्य] का विघातक नहीं होता है ।

प्रबन्धों [काव्य या नाटकादि] में [अर्थों की अपेक्षा] प्रथम प्रस्तुत और बार-बार उपलब्ध होने से जो स्थायी रस है, सम्पूर्ण प्रबन्ध में [प्राद्यन्त] वर्तमान, उस रस का बीच-बीच में आए हुए अन्य रसों के साथ जो समावेश है, वह [उसके] प्राधान्य [अङ्गिता] का विघातक नहीं होता है ॥२२॥

इसी के उपपादन करने के लिए कहते हैं :—

सन्ध्यादिमयस्य प्रबन्धशरीरस्य यथा कार्यमेकमनुयायि व्यापकं कल्प्यते न च तत् कार्यान्तरैर्न सङ्कीर्यते, न च तैः सङ्कीर्यमाणस्यापि तस्य प्राधान्यमपचीयते, तथैव रसस्याप्येकस्य सन्निवेशे क्रियमाणे विरोधो न कश्चित् । प्रत्युत प्रत्युदितविवेकानामनुसन्धानवतां सचेतसां तथाविधे विषये प्रह्लादातिशयः प्रयतते ॥२३॥

जैसे प्रबन्ध में [आद्योपान्त] व्यापक [प्रासङ्गिक अवान्तर कार्य] अथवा आद्यपान वस्तु में परिपुष्ट] एक प्रधान कार्य [विषय आध्यान वस्तु] रखा जाता है [और अवान्तर अनेक कार्य उसको परिपुष्ट करते हैं] इसी प्रकार रस की विधि [एक प्रबन्धव्यापी अङ्गी रस के साथ अङ्गभूत अवान्तर रसों के समावेश] में भी विरोध नहीं है।

सन्धि आदि से युक्त प्रबन्ध [मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा निर्वहण सन्धि रूप पञ्च सन्धि युक्त प्रबन्ध अर्थात् नाटकादि] शरीर में जैसे समस्त प्रबन्ध में व्यापक निरन्तर विद्यमान एक [आधिकारिक वस्तु] कार्य की रचना की जाती है। वह आधिकारिक वस्तु [कार्य] अन्य [प्रासङ्गिक] कार्यों से सङ्कीर्य नहीं होता हो सो घात नहीं है। [अन्य प्रासङ्गिक वस्तुओं से आधिकारिक वस्तु का सम्बन्ध अवश्य होता है] परन्तु उनसे सम्बन्ध होने पर भी उस [आधिकारिक मुख्य कथावस्तु] का प्राधान्य कम नहीं होता है। इसी प्रकार [अन्य अनेक अङ्गभूत रसों के साथ प्रधान भूत] एक रस का [अङ्गिभवेन] सन्निवेश करने में कोई विरोध नहीं होता। अपितु विवेकी और पारखी सहृदयों को इस प्रकार के विषयों में और अधिक आनन्द आता है ॥२३॥

विरोध दो प्रकार का हो सकता है एक 'सहानवस्थान विरोध' और दूसरा 'वध्यघातक भाव विरोध'। सहानवस्थान विरोध में दो पदार्थ समान रूप से बराबर की स्थिति में एक जगह नहीं रह सकते हैं। और 'वध्य घातक भाव' विरोध में तब तक वध्य का घघ नहीं हो सकता जब तक घातक का उदय नहीं होता। अर्थात् घातक के उदय होजाने के बाद ही अगले क्षण में वध्य का नाश हो सकता है। इन दोनों प्रकार के विरोधों में वध्य घातक विरोध ही मुख्य विरोध है। सहानवस्थान पक्ष गौण होने से अविरोधकल्प है। रसों में भी कुछ रसों का परस्पर सहानवस्थान मात्र में विरोध है अर्थात् वह समान स्थिति में एक साथ नहीं रह सकते हैं। और कुछ का 'वध्य घातक' विरोध है। तो जिनका केवल

ननु येषां रसानां 'परस्परविरोधः यथा वीरशृङ्गारयोः, शृङ्गार-
हास्ययोः, रौद्रशृङ्गारयोः, वीराद्भुतयोः, वीररौद्रयोः, रौद्रकणयोः, शृङ्गार-
द्भुतयोर्वा तत्र भवत्वद्वाङ्गिभाजः । तेषां तु स कथं भवेद् येषां परस्परं
बाध्यसाधकभावो यथा शृङ्गारवीरमत्सयोः, वीरभयानकयोः, शान्तरौद्रयोः,
शान्तशृङ्गारयोर्वा इत्याशङ्क्येदमुच्यते :—

सहानुसन्धान विरोध है उनका तो परस्पर अद्वाङ्गि भाज हो जाने में कोई कठिनाई
नहीं है परन्तु जिनका 'वध्य घातक' विरोध है उनमें परस्पर अद्वाङ्गि भाज नहीं बन
सकता है । इस दृष्टि से यहाँ आशङ्का करके उसके समाधान के लिए अगली
कारिका लिखी गई है । इसी भाव में लेकर अवतरणिका करते हैं :—

जिन रसों का परस्पर अनिरोध है [वध्य घातक भाज विरोध नहीं
है] जैसे वीर और शृङ्गार का [युद्ध नीति, पराक्रम आदि से, कन्यारत्न के
स्वाभ में], शृङ्गार और हास्य का [हास्य के स्थय पुरोपाय न होने और अनु-
रक्षणनामक होने से], रौद्र और शृङ्गार का [भरत के नाट्य शास्त्र में 'शृङ्गाररच-
तैः प्रसन्नं सेव्यते' में, तैः रौद्रप्रभृतिभिः रक्षोदानवोदसमनुष्यैः सेव्यते इस
व्याख्या से रौद्र और शृङ्गार का कथञ्चित् अनिरोध है । केवल नायिका
रिपयक उग्रता भवानी चाहिए ।] वीर और अद्भुत का [वीरस्य चैव दारुमं
सोऽद्भुता, भ० ना०], रौद्र और कण का [रौद्रस्यैव च यत्कर्म स शेष-
कणो रसः], अथवा शृङ्गार और अद्भुत का, [जैसे रत्नारली में पुष्पजालिक
के धर्मेन प्रसन्न में] यहाँ अद्वाङ्गिभाज भले ही हो जाय । परन्तु उनका यह
[अद्वाङ्गिभाज] कैसे होगा जिनका बाध्यसाधक भाज [विरोध] है । जैसे
शृङ्गार और वीरमत्स का [आलम्बन रूप नायिका में अनुरक्ति से रति की, और
आलम्बन से पलायमान रूप से जुगुप्सा की उत्पत्ति होती है इसलिये आलम्ब-
नयय में रति और जुगुप्सा दोनों का वध्य-घातक भाज विरोध है] वीर और
भयानक का [भय और उत्साह का आश्रयैक्य में 'वध्य-घातक भाज' विरोध
है] शान्त और रौद्र का [नैरन्तर्य और विभावैक्य दोनों रूप में 'वध्यघातक
भाज' विरोध है] अथवा शान्त तथा शृङ्गार का [विभावैक्य तथा नैरन्तर्य में
विरोध है इन में अद्वाङ्गिभाज कैसे बनेगा] इस आशङ्का से यह कहते हैं ।

अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे ।

परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोधिता ॥२४॥

अङ्गिनि रसान्तरे शृङ्गारादौ प्रबन्धव्यङ्ग्ये सति, अविरोधी विरोधी वा रसः परिपोषं न नेतव्यः । तत्राविरोधिनो रसस्याङ्गिरसापेक्षयात्यन्तमाधिक्यं न कर्तव्यमित्ययं प्रथमः परिपोषपरिहारः । उत्कर्षसाम्येऽपि तयोः विरोधासम्भवात् ।

यथा—

एकन्तो रुद्धश्च पिञ्चा अण्णन्तो समरतूरणिग्धोसो ।
स्नेहेण रणरसेण च भट्स्य दोलाइश्चं हिअश्चम् ॥

[एकतो रोदिति प्रिया अन्यतः समरतूर्यनिर्घोषः ।

स्नेहेन रणरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयम् ॥ इतिच्छाया]

दूसरे रस के प्रधान होने पर उसके अविरोधी अथवा विरोधी [निमी भी] रस का [अत्यन्त] परिपोष नहीं करना चाहिए । इससे उनका अविरोध हो सकता है ।

प्रधानभूत शृङ्गारादि रस के प्रबन्ध व्यङ्ग्य होने पर उसके अविरोधी अथवा विरोधी रस का परिपोषण नहीं करना चाहिए । [उस परिपोषण के तीन प्रकार के परिहार क्रम से कहते हैं] १—उनमें से अविरोधी रस का यही प्रधानभूत रस की अपेक्षा अत्यन्त आधिक्य नहीं करना चाहिए यह प्रथम परिहार है । उन दोनों का समान उत्कर्ष हो जाने [तक] पर भी विरोध सम्भव नहीं है ।

जैसे—

एक ओर प्रियतमा रो रही है और दूसरी ओर युद्ध के बाजे का घोष हो रहा है । अतः स्नेह और युद्धोत्साह से वीर का हृदय दोलायमान हो रहा है ।

[यहां वीर और शृङ्गार का साम्य होने पर भी अविरोध है ।]

अथवा [दो रसों में साम्य होने पर भी अविरोध का दूसरा उदाहरण]

१. तत्राविरोधि रसस्य नि०, दी० ।

यथा वा—

कण्ठाच्छिद्यत्तमालावलयमिव करे हारमावर्तयन्ती,
कृत्वा पर्यङ्कबन्धं विपधरपतिना मेखलाया गुणेन ।
मिथ्यामन्त्राभिजापस्फुरदधरपुटव्यञ्जिताव्यक्तहासा
देवी सन्ध्याभ्यसूयाहसितपशुपतिस्तत्र दृष्टा तु वोऽव्यात् ॥

इत्यत्र ।

२५२९००११८

११/३५

अङ्गिरसश्चिरुद्धानां व्यभिचारिणां प्राचुर्येणानिवेशनम्, निवेशने
वा क्षिप्रमेवाङ्गिरसव्यभिचार्यनुवृत्तिरिति द्वितीयः ।

जैसे :—

गले में से हार को तोड़ [निकाल] कर हाथ में शपमात्रा के समान
उसको फेरती हुई, नागराज के स्थान पर मेखला सूत्र से पर्यङ्क बन्ध आसन
याव कर कठमूठ मन्त्र अप के कारण हिलते हुए अधरपुट से अभिव्यक्त हास
को प्रकट करती हुई, सन्ध्या नामक [सपत्नी] के प्रति ईर्ष्यावश, महादेव का
उपहास करती हुई देखी गई, देवी पार्वती तो तुम्हारी रक्षा करें ।

इसमें [प्रकृत ईर्ष्या विप्रलम्भ और तद्विरोधी मंत्र जपादि से अङ्गिरस
शान्त इन दोनों रसों का साम्य होने पर भी विरोध नहीं है] ।

२—अङ्गिरस के विरुद्ध, व्यभिचारी भावों का अधिक निवेश न करना,
अथवा निवेश करने पर शीघ्र ही अङ्गिरस के व्यभिचारी रूप में परिणत कर
देना यह [परिपोष के परिहार का], दूसरा [प्रकार] है ।

विरोधी रस के व्यभिचारीभावों का यदि निवेश न किया जाय तो उसका
परिपोष ही नहीं होगा और न वह रस कहा जा सकेगा । अतएव 'वा' से दूसरे विकल्प
की प्रबलता सूचित होती है और यह दोनों विकल्प अलग-अलग नहीं हैं यह भी
सूचित होता है । अन्यथा तीन के स्थान पर चार परिहार पद बन जायेंगे । दूसरा
पद यह है कि विरोधी रस के व्यभिचारीभाव का निवेश करने पर भी उसको शीघ्र
ही अङ्गिरस के व्यभिचारी भावरूप में परिणत कर देना चाहिये । जैसे पृष्ठ १६०
पर दिए हुए "कोपात् कोमलबाहुलतिकापाशेन" इत्यादि श्लोक में अङ्गीभूत
रति में अङ्ग रूप से जो रौद्र के स्थायीभाव क्रोध का निवेश किया है उसमें 'यद्ध्या
दद' इस पद से उपनिबद्ध रौद्र रस के व्यभिचारीभाव [क्रोध] का, 'रुदत्या' और

अङ्गत्वेन पुनः पुनः प्रत्यवेक्षा परिपोषं नीयमानस्याप्यङ्गभूतस्य रसस्येति तृतीयः । अनया दिशान्येऽपि प्रकारा उत्प्रेक्षणीयाः । विरोधिनस्तु रसस्याङ्गिरसापेक्षया कस्यचिन्न्यूनता सम्पादनीया, यथा शान्तेऽङ्गिनि शृङ्गारस्य, शृङ्गारे वा शान्तस्य ।

परिपोषरहितस्य रसस्य कथं रसत्वमिति चेत्, उक्तमत्राङ्गिरसापेक्षयेति । अङ्गिनो हि रसस्य यावान् परिपोषस्तावांस्तस्य न कर्तव्यः । स्वतस्तु संभवी परिपोषः केन वार्यते ।

एतच्चापेक्षिकं प्रकर्षयोगित्वामेकस्य रसस्य, बहुरूपेषु प्रबन्धेषु रसानामङ्गाङ्गिभावमनभ्युपगच्छताप्यशक्यप्रतिक्षेपमित्यनेन प्रकारेणाविरोधिनां विरोधिनां च रसानामङ्गाङ्गिभावेन समावेशे प्रबन्धेषु स्यादविरोधः ।

‘इसन्’ द्वारा शीघ्र ही रसि के व्यभिचारीभाव ईर्ष्या, श्रौत्सुक्य और हर्ष रूप में पर्यवसान हो जाता है अतएव रौद्र का परिपोष नहीं हो पाता । यह विरोधी रस के परिपोष परिहार का द्वितीय प्रकार हुआ । उसमें विरोधी व्यभिचारियों के अनिवेश की अपेक्षा अङ्गिरस व्यभिचारितया अनुसंधान अधिक प्रबल समझना चाहिये यह उत्तर विकल्प का दार्ढ्य ग्रन्थकार ने वा पद से सूचित किया है ।

३—अङ्गभूत रस का परिपोष करने पर भी बार-बार उसकी अङ्गरूपता का ध्यान रखना यह [परिपोष के परिहार का] तीसरा [प्रकार] है । [इस विषय में तापस वत्सराज में वत्सराज के पञ्चावली विषयक सम्भोग शृङ्गार को उदाहरण रूप में रखा जा सकता है ।] इस शैली से अन्य प्रकार भी [स्वयं] समझ लेने चाहिये । [जैसे] किसी विरोधी रस की अङ्गी रस की अपेक्षा न्यूनता कर लेनी चाहिये । जैसे शान्त रस के प्रधान होने पर शृङ्गार की अथवा शृङ्गार के प्रधान होने पर शान्त की ।

परिपोष प्राप्त हुए बिना रस का रसत्व ही कैसे बनेगा ? यदि यह पूछा जाय तो [इसके उत्तर में] ‘अङ्गिरसापेक्षया’ कहा गया है । [अर्थात्] अङ्गिरस का जितना परिपोष किया जाय उतना परिपोष उस [विरोधी रस] का नहीं करना चाहिये । स्वयं होने वाले [साधारण] परिपोषण को कौन मना करता है ।

अनेक रसों वाले प्रबन्धों में रसों के परस्पर अङ्गाङ्गिभाव को न मानने वाले भी इस आपेक्षिक [प्रधान रस को अधिक और शेष रसों को कम] प्रकर्ष का

एतच्च सर्वं येषां रसो रसान्तरस्थ व्यभिचारी भवति इति दर्शनं^१ तन्मतेनोच्यते । मतान्तरे^२ तु रसानां स्थायिनो भावा उपचाराद् रस-
शब्देनोक्तास्तेषामङ्गत्वं निर्विरोधमेव^३ । *अथ व्यञ्जक प्रारभेदः*

एतद्गणन नहीं कर सकते हैं । इस प्रकार से भी प्रपञ्चों में अविरोधी और विरोधी रसों के अङ्गाङ्गिभाव से समावेश करने में अविरोध हो सकता है ।

जो लोग रसों का अङ्गाङ्गिभाव या उपकार्योपकारक भाव नहीं मानते हैं उनका कहना यह है कि रस तो उसी का नाम है जो स्वयं स्वमत्कार रूप है । यदि उसकी स्वचमत्कार रूप में विभ्रान्ति नहीं होती है तो वह रस ही नहीं है । अङ्गाङ्गिभाव अथवा उपकार्योपकारक भाव मानने में तो अङ्गभूत या उपकारक रस की स्वचमत्कार में विभ्रान्ति नहीं हो सकती है अतः वह रस नहीं कहला सकता है । रस वह सभी होगा जब स्वचमत्कार में ही उसकी विभ्रान्ति हो जाय । उस दशा में वह किसी दूसरे का अङ्ग नहीं हो सकता है । इसलिये रसों में अङ्गाङ्गिभाव सम्भव नहीं है । जिनका यह मत है उनको भी अनेक रस वाले प्रपञ्चों में किसी तारतम्य को मानना ही होगा । इसी तारतम्य का दूसरा रूप अङ्गाङ्गिभाव है । इसलिये नाम से वह भजे ही अङ्गाङ्गिभाव न मानें परन्तु तारतम्य रूप से मानते ही हैं । अन्यथा कथावस्तु [इतिवृत्त सङ्कटना] का निर्माण ही नहीं हो सकेगा ।

यह सब यात उनके मत से कही गई है जो एक रस को दूसरे रस में व्यभिचारी [अङ्ग] होने का सिद्धान्त मानते हैं । दूसरे [रसों का रसान्तर में व्यभिचारित्व अर्थात् अङ्गत्व न मानने वाले] मत में रस के स्थायीभाज उपचार से रस शब्द से कहे गये हैं [ऐसा समाधान समझना चाहिये] । उन [स्थायी भावों] का अङ्गत्व तो निर्विरोध है । [अर्थात् स्थायीभावों को अङ्ग मानने में उनको भी कोई आपत्ति नहीं है जो रसों का अङ्गत्व स्वीकार नहीं करते हैं ।]

रसों के परस्पर अङ्गाङ्गिभाव के विषय में ऊपर जिन दो मतों का उल्लेख किया गया है उनका आधार भरत नाट्यशास्त्र के 'भावव्यञ्जक नामक सप्तम अध्याय के लगभग अन्त में पठित निम्न श्लोक है :—

१. निदर्शनं नि० । २. मतान्तरेऽपि नि० । ३. तेषामङ्गित्वे निर्विरोधित्वमेव नि०, तेषामङ्गित्वे निर्विरोधित्वमेव दो० ।

बहूनां समवेतानां रूपं यस्य भवेद् बहु ।
स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः सञ्चारिणो मताः ॥

भ० ना० ७, ११६ ।

उक्त दोनों मत वाले इस श्लोक की भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं । रसों में अङ्गाङ्गिभाव या स्थायी सञ्चारीभाव मानने वालों के मत में इसका अर्थ इस प्रकार होता है कि, चित्तवृत्ति रूप अनेक भावों में से जिसका रूप बहु अर्थान् अधिक प्रवन्धव्यापक हो उसको स्थायी रस मानना चाहिये और शेष को व्यभिचारी । इस मत में 'रसः स्थायी' यह श्रलग-अलग पद हैं । वह रस स्थायी अर्थात् अङ्गी रस होता है शेष रस सञ्चारी अथवा अङ्गरस होते हैं । किसी किसी जगह 'रसः स्थायी' इस प्रकार के विसर्गान्त पाठ के स्थान पर 'रस स्थायी' ऐसा विसर्ग रहित पाठ है उस दशा में इस मत वाले 'खपरं शरि' इस वार्तिक से विसर्ग का वैकल्पिक लोप मानकर सङ्गति लगाते हैं । इस प्रकार इस मत से भरत मुनि ने रसों के स्थायी अर्थान् अङ्गी रूप और सञ्चारी अर्थात् अङ्ग रूप दोनों रूप स्वीकार किये हैं । लोचनकार ने भागुरि मुनि को रसों के स्थायी सञ्चारी मानने वाले पक्ष का समर्थक बताते हुए लिखा है कि "तथा च भागुरिरपि, किं रसानामपि स्थायीसञ्चारितास्तीति आक्षिप्याभ्युपगमेनैवोत्तरमवोचद् बाढमिति ।" अतः रसों का स्थायी सञ्चारी भाव अर्थात् अङ्गाङ्गिभाव होता है यह भागुरि मुनि को भी अभिमत है । अतएव इस मत को ही प्रधान मानकर आलोककार ने भी विस्तारपूर्वक उसके उपपादन का प्रयत्न किया है ।

दूसरे मत वाले रसस्थायी को एक समस्त पद मानते हैं और उसमें 'द्विताया-श्रितातीतपतितगतारत्यस्तप्राप्तापन्नैः' इस पाणिनि सूत्र में स्थित "गमिगम्यादीनामुप-संख्यानम्" वार्तिक से समास मानकर 'रसानां रसेषु वा स्थायी रसस्थायी' ऐसा विग्रह करते हैं । यह रसों का नहीं उनके स्थायीभाव का अङ्गाङ्गिभाव अथवा स्थायी सञ्चारीभाव मानते हैं । एक रस में स्थायीभाव होने पर भा यह दूसरे रस का सञ्चारी भाव हो सकता है । जैसे क्रोध रौद्र रस का स्थायीभाव होने पर भी चार रस में व्यभिचारीभाव होता है । अथवा एक रस में जो व्यभिचारीभाव है वही दूसरे रस में स्थायीभाव हो सकता है जैसे तत्वज्ञान विप्रयक निवेद शान्तरस में स्थायीभाव होता है यद्यपि अन्य जगह वह व्यभिचारी भाव ही है । अथवा कहीं एक व्यभिचारी भाव भी दूसरे व्यभिचारी भाव की अपेक्षा स्थायी हो जाता है जैसे 'विक्रमोर्वशा' नाटक में चतुर्थ अङ्क में उन्माद । इस प्रकार भावों की स्थायिता और सञ्चारिता को प्रतिपादन करने के लिए भरत मुनि ने यह श्लोक लिखा है यह इस मत वालों

एवमविरोधिनां विरोधिनां च प्रबन्धस्थेनाङ्गिना रसेन समावेशे साधारणमविरोधोपायं प्रतिपाद्येदानीं विरोधिविषयमेव^१ तं प्रतिपादयितुमिदमुच्यते :—

विरुद्धैकाश्रयो यस्तु विरोधी स्थायिनो भवेत् ।

स विभिन्नाश्रयः कार्यस्तस्य पोषेऽप्यदोषता ॥२५॥

ऐकाधिकरस्यविरोधी नैरन्तर्यविरोधी चेति द्विविधो विरोधी । तत्र प्रबन्धस्थेन स्थायिनाङ्गिना रसेनोचित्यापेक्षया विरुद्धैकाश्रयो यो

का कहना है । वे श्लोक के पदों का समन्वय इस प्रकार करते हैं कि चित्तवृत्ति रूप अनेक भावों में से जिसका अधिक विस्तृत रूप उपलब्ध होता है वह स्थायी भाव होता है और वही रसीकरण योग्य होता है इसी से उसको रसस्थायी कहते हैं । शेष सब व्यभिचारी होते हैं । इसी लिये एक रस का स्थायीभाव दूसरी जगह व्यभिचारी अथवा एक रस का व्यभिचारी भाव दूसरी जगह स्थायी भाव हो जाता है ।

इस प्रकार पहिले मत में साक्षात् रसों का, और दूसरे मत में उनके स्थायी भावों का साक्षात्, और परम्परा या लक्षणा से रसों का अङ्गाङ्गिभाव या उपकार्योपकारक भाव हो सकता है । इसलिये दोनों ही मतों में विरोधी रसों के अविरोध का उपपादन किया जा सकता है ॥२५॥

इस प्रकार प्रबन्धस्थ प्रधान रस के साथ उसके अविरोधी तथा विरोधी रसों के समावेश में साधारण अविरोधोपाय का प्रतिपादन करके अब [विशेष रूप से] विरोधी रस के ही उस [अविरोधापादक उपाय] का प्रतिपादन करने के लिए यह कहते हैं—

स्थायी [प्रधान] रस का जो विरोधी ऐकाधिकरस्य रूप से विरोधी हो उसको विभिन्नाश्रय कर देना चाहिए [फिर] उसके परिपोष में भी कोई दोष नहीं है ।

विरोधी [रस] दो प्रकार के होते हैं, १. ऐकाधिकरस्य विरोधी और २. नैरन्तर्य विरोधी । [ऐकाधिकरस्य विरोधी के भी फिर दो भेद हो जाते हैं आलम्बन के [ऐक्य में विरोधी और आश्रय के ऐक्य में विरोधी] इन में से

विरोधी यथा वीरेण भयानकः स विभिन्नाश्रयः कार्यः । तस्य वीरस्य य
 आश्रयः कथानायकस्तद्विपक्षविषये सन्निवेशयितव्यः । तथा सति
 च तस्य विरोधिनोऽपि यः परिपोषः^१ स निर्दोषः । विपक्षविषये हि भया-
 तिशयवर्णने नायकस्य नयपराक्रमादिसम्पत् सुतरामुद्योतिता भवति ।
 एतच्च मदीयेऽञ्जुनचरितेऽञ्जुनस्य पातालावतरणप्रसङ्गे वैशद्येन
 प्रदर्शितम् ॥२५॥

एवमैकाधिकरणविरोधिनः प्रबन्धस्थेन स्थायिना रसेनाङ्गभाव-
 गमने निर्विरोधित्वं यथा तथा दर्शितम् । द्वितीयस्य तु तत्प्रतिपादयितु-
 मुच्यते :—

प्रबन्ध के प्रधान रस की दृष्टि से जो एकाधिकरण विरोधी रस हो, जैसे वीर से
 भयानक, उसको भिन्न आश्रय में कर देना चाहिए । [अर्थात्] उस वीर का
 जो आश्रय कथानायक उसके विपक्ष [प्रतिनायक] में [उस भयानक रस]
 का सन्निवेश करना चाहिए । ऐसा होने पर उस विरोधी [भयानक] का
 परिपोषण भी निर्दोष है । [क्योंकि] विपक्ष [शत्रु] विषयक भय के अतिशय
 के वर्णन से नायक की नीति और पराक्रम आदि का बाहुल्य प्रकाशित होता
 है । यह बात नैरे 'अञ्जुनचरित' [नामक काव्य] में अञ्जुन के पातालगमन के
 प्रसङ्ग में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई है ।

एकाधिकरण विरोधी का अर्थ यह है कि समान अधिकरण या आश्रय में
 दोनों रस न रह सकें । जैसे वीर और भयानक ये दोनों रस एक आश्रय अर्थात्
 एक नायक में एक साथ नहीं रह सकते हैं । वीर का स्थायीभाव 'उत्साह' और
 भयानक का स्थायीभाव 'भय' यह दोनों एक जगह सम्भव न होने से इन दोनों का
 आश्रय ऐक्य में विरोध है । इसका परिहार करने का सीधा उपाय यह है कि वीर
 को नायक निष्ठ और भयानक को प्रतिनायक-निष्ठ रूप से उपनिबद्ध किया जाय ।
 ऐसा करने से उस वीर विरोधी भयानक का परिपोष न केवल निर्दोष होगा
 अपितु वीर रस का उत्कर्षाभावक होगा । और उसको अधिक चमत्कार युक्त
 बना देगा ॥२५॥

प्रबन्धस्थ प्रधान रस के साथ एकाधिकरण रूप विरोधी का, अङ्गभाव
 होकर जिस प्रकार अविरोध हो सकता है वह प्रकार दिखाया दिया । अथ

एकाग्रयत्ने निदोषो नैरन्तर्ये विरोधवान् । —

रसान्तरव्यवधिना रसो व्यङ्ग्यो मुमधसा ॥२६॥

य. पुनरेकाधिकरणत्वे निर्विरोधो नैरन्तर्ये तु विरोधी स रसान्तर-
व्यवधानेन प्रवन्धे निवेशयितव्य. यथा शान्तशृङ्गारौ नागानन्दे
निवेशितौ । ६८८ ६८९

दूसरे [अर्थात् जिनके निरन्तर समावेश में विरोध होता है उन नैरन्तर्य विरो-
धियों] के भी उस [अविरोधोपपादक प्रकार] को दिखाने के लिए यह
कहते हैं —

जिम [रस] के एक आश्रय में निबन्धन में दोष नहीं है [परन्तु]
निरन्तर [पात पाय अव्यवहित रूप से] समावेश में विरोध आता है, उसको
[दोनों के] बीच में अविरोधी रस के वर्णन से व्यरहित करके बुद्धिमान्
कवि को वर्णन करना चाहिए ।

और जो [रस] एक अधिकरण में अविरोधी है परन्तु नैरन्तर्य में
विरोधी है उसका दूसरे रस के व्यवधान से प्रवन्ध में समावेश करना चाहिए ।
जैसे नागानन्द में शान्त और शृङ्गार [बीच में दोनों के अविरोधी अद्भुत
रस के समावेश से व्यरहित करके] का समावेश किया गया है ।

नागानन्द में “रगस्यास्पदमित्यवैमि न च मे ध्वसीति न प्रत्यय.” इत्यादि
से लेकर परार्थशरीरवितरणात् निर्गह्य पर्यन्त शान्त रस है । और उसका
विरोधी मलयती त्रिपयन शृङ्गार है । इन दोनों के बीच में दोनों के अविरोधी
अद्भुत रस का “अहो गीतमहो वादिनम्” आदि से समावेश और उषी की
पुष्टि के लिए “व्यतिर्यञ्जनधातुना” आदि का समावेश किया गया है । इस
प्रकार नैरन्तर्य विरोधी रसों के बीच में अविरोधी रस का समावेश कर देने से
उनका अविरोध हो सकता है ।

यहाँ प्रत्यकार ने नागानन्द के शान्त और शृङ्गार रस का उदाहरण
दिया है । परन्तु कुछ लोग शान्त रस को अलग रस ही नहीं मानते हैं । और
न नागानन्द को शान्त प्रधान नाटक मानते हैं, अपितु उसका मुख्य रस दयावीर
मानते हैं । इस विषय का विशेष रूप से उपपादन श्री ‘घनञ्जय’ के ‘दशरूपक’ और

उसकी 'धनिक' विरचित टीका में पाया जाता है। यहां आलोककार ने इस मत का खण्डन करके शान्त रस को अलग रस सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। शान्त रस को न मानने वालों की ओर से धनिक ने जो कुछ लिखा है उसका सारांश यह है कि—

कुछ लोग कहते हैं कि भरत मुनि ने शान्त रस के विभावादि का प्रतिपादन नहीं किया है अतएव शान्त रस नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि अनादि-कालीन रागद्वेष के प्रवाह का सर्वथा उच्छेद असम्भव होने से रागद्वेषोच्छेदात्मक शान्त रस सम्भव नहीं है। तीसरे लोग वीर आदि रस में शान्त रस का अन्तर्भाव करते हैं। इनमें से कोई पक्ष माना जाय या न माना जाय इसमें धनिक को कोई आपत्ति नहीं है। उनका कहना तो यह है कि नाटक में शान्त रस की पुष्टि नहीं हो सकती है। क्योंकि शान्त की स्थिति में समस्त व्यापारों का विलय हो जाता है। उस समस्तव्यापारशून्यता रूप शान्त रस का अभिनय हो ही नहीं सकता है अतएव धनिक और धनञ्जय नाटक में शम के स्थायीभावत्व का निषेध करते हैं।—“शममपि कैचित् प्राहुः पुष्टिर्नैतस्य नाट्येषु ।”

निर्वेदादिरतादुरूपादस्थायी स्वदते कथम् ।

वैरस्यायैव तत्त्वोपरतेनाष्टौ स्थायिनो मताः ॥ दश सू० ४, ३६ ।

अर्थात् स्थायीभाव का जो यह लक्षण किया गया है—

विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिद्यते न यः ।

आत्मभावं नयत्यन्यान् स स्थायी लवणाकरः ॥ दश सू० ४, २४ ।

यह निवेद में नहीं घटता है। इसलिए वह स्थायीभाव नहीं केवल व्यभिचारी भाव है। और उसका सर्वव्यापारोपरतिरूप होने से उसका परिपोष भी नाटक में नहीं हो सकता है, यदि किया जाएगा तो वह नीरस ही होगा। अतः

शान्तश्च वृष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोषस्तल्लक्षणो रसः प्रतीयत एव । तथा चोक्तम् :—

यच्च काममुखं लोके यच्च दिव्यं महत् सुखम् ।

वृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः षोडशी कलाम् ॥

यदि नाम सर्वजनानुभवगोचरता तस्य नास्ति नैतावताऽसाव-
लोकसामान्यमहानुभावचित्तवृत्तिविशेषः^१ प्रतिक्षेप्तुं शक्यः ।^२ न च
वीरे तस्यान्तर्भावः कर्तुं युक्तः । तस्याभिमानमयत्वेन व्यवस्थापनात् ।
अस्य चाहङ्कारप्रशमैकरूपतया स्थितेः । तयोश्चैषां विधविशेषसद्भावेऽपि
यद्यैक्यं परिकल्प्यते तद्वीररौद्रयोरपि तथा प्रसङ्गः । दयावीरादीनां तु
चित्तवृत्तिविशेषाणां सर्वाकारमहङ्काररहितत्वेन शान्तरसप्रभेदत्वम्,
इतरथा तु वीररसप्रभेदत्वमिति व्यवस्थाप्यमाने न कश्चिद् विरोधः ।
तदेवमस्ति शान्तो रसः । तस्य चात्रिरुद्धरसव्यवधानेन प्रबन्धे विरोधि-
रससमावेशे सत्यपि निर्विरोधत्वम् । यथा प्रदर्शिते विषये ॥२६॥

वृष्णा नाश में उत्पन्न सुख का जो परिपोष तत्स्वरूप शान्त रस
प्रतीत होता ही है [अर्थात् उसका अपलाप, निषेध नहीं किया जा सकता है]
इसी से कहा है—

हंसार में जो काम-सुख और जो अलौकिक महान् सुख है यह दोनों
वृष्णा क्षय [सन्नोप जन्म] सुख की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं हैं ।

यदि में [शान्त रस] सर्वसाधारण के अनुभव का विर्षय नहीं है तो
इसमें असाधारण महापुरुषों के चित्तवृत्ति विशेष रूप शान्त रस का निषेध नहीं
किया जा सकता है । और न वीर रस में उसका अन्तर्भाव करना उचित है ।
क्योंकि वीर रस अहङ्कारमय रूप से स्थित होता है और इस शान्त की स्थिति
अहङ्कार प्रशम रूप से होती है । उन [शान्त और वीर] दोनों में हम प्रकार
का भेद होते हुए भी यदि ऐक्य माना जाय तो फिर और और रौद्र को
भी पुरु ही मानना होगा । दयावीर आदि की चित्तवृत्ति विशेष यदि सब प्रकार
के अहङ्कार से रहित हो तब तो उसमें शान्त रस का भेद कह सकते हैं
अन्यथा [अहङ्कारमय चित्तवृत्ति होने पर] वीर रस का भेद होगा, ऐसी
व्यवस्था करने से उनमें कोई विरोध नहीं होगा । इस प्रकार शान्त रस है ।
और विरोधी रस का समावेश रहने पर भी अत्रिरुद्ध रस के व्यवधान से प्रबन्ध

एतदेव स्थिरीकृतुमिदमुच्यते—

रसान्तरान्तरितयोरेकवाक्यस्थयोरपि ।

निवर्तते हि रसयोः समावेशे विरोधिता ॥२७॥

रसान्तरव्यवहितयोरेकप्रबन्धस्थयो विरोधिता निवर्तत इत्यत्र न काचिद् भ्रान्तिः । यस्मादेकवाक्यस्थयोरपि रसयोरुक्त्या नीत्या विरुद्धता निवर्तते ।

यथा :—

भूरेणुदिग्धान्नवपारिजातमालारजोवासितबाहुमध्याः ।

गाढं शिवाभिः परिरम्यमाणान् सुराङ्गानाश्लिष्टभुजान्तरालाः ॥

सशोणितैः क्रव्यभुजां स्फुरद्भिः पल्लैः खगानामुपवीज्यमानान् ।

संधोजिताश्चन्दनवारिसेकैः सुगन्धिभिः कल्पलतादुकूलैः ॥

विमानपर्यङ्कतले निषण्णाः कुतूहलाचिष्टतया तदानीम् ।

निर्दिश्यमानान् ललनागुलीभिर्वोराः स्वदेहान् पतितानपश्यन् ॥

में उसका समावेश करने में विरोध नहीं रहता, जैसा ऊपर दिखाए हुए [नागानन्द के] विषय में है ॥२६॥

इसी को स्थिर करने के लिए यह कहते हैं :—

एक वाक्य में स्थित होने पर भी दूसरे [दोनों के अविरोधी] रस से व्यवहित हुए दो [विरोधी] रसों का समावेश होने पर उनका विरोध समाप्त हो जाता है ।

दूसरे रस से व्यवधान हो जाने पर एक प्रबन्ध में स्थित [विरोधी] रसों का विरोध [भी] मिट जाता है इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है । क्योंकि उपर्युक्त नीति से एक वाक्यस्थ रसों का भी विरोध नहीं रहता है । जैसे :—

नवीन पारिजात-माला के पराग से सुरभित वसुस्थल वाले, सुराङ्गनाथों से आलिंगित उरःस्थल वाले, चन्दनजल से सिक्त सुगन्धित कल्पलता के [बने] दुकूलों [वस्त्रों] द्वारा पंखा किए जाते हुए विमान के पल्लवों पर बैठे हुए [युद्ध में मारे गए] के योनों ने कुतूहलवश ललनाथों,

इत्यादी । अत्र हि शृङ्गारवीभत्सयोस्तद्वयोर्वा वीररस-
व्यवधानेन समावेशो न विरोधी ॥२७॥

विरोधमविरोधं च सर्वत्रेत्यं निरूपयेत् ।

विशेषतस्तु शृङ्गारे सुकुमारतमो ह्यसौ ॥२८॥

यथोक्तलक्षणानुसारेण विरोधाविरोधौ सर्वेषु रसेषु प्रबन्धेऽन्यत्र
च निरूपयेत् सहृदयः । विशेषतस्तु शृङ्गारे । स हि रतिपरिपोषात्मक-
त्वाद्, रतेरच स्थन्पेनापि निमित्तेन भङ्गसम्भवात्, सुकुमारतमः ।
सर्वेभ्यो रमेभ्यो मनागपि विरोधिसमावेशं न सहते ॥२८॥

[अप्नराग्यो, स्वर्देश्याग्यो] द्वारा अंगुली [के संकेत] से दिखलाए जाते हुए, पृथ्वी
की धूल में सने हुए, शृंगालियों में गाढ़ आलिंगित और मांसाहारी पक्षियों
के रक्त में सने हुए, तथा हिलते हुए पंखों से हवा किये जाते और [सुदृढभूमि
में] पड़े हुए अपने शरीरों को देखा ।

इत्यादि ॥ । यहां शृङ्गार और वीभत्स रस अथवा उसके धर्मों [स्थायी-
भावों, रति, तथा जुगुप्सा] का वीर रस के व्यवधान से समावेश विरुद्ध नहीं है ।

यहां 'वीरः' कर्ता और 'स्वदेशान्' कर्म है । सारे वाक्य में अनुगतरूप से
उनकी प्रतीति होती है और समस्त वाक्य में ही शृङ्गार तथा वीभत्स अथवा
उनके स्थायीभाव रति और जुगुप्सा व्यापक है इसलिए वीररस के बीच में
व्यवधान की प्रतीति नहीं जान पड़ती है फिर भी 'भूरेणुदिग्धान्' इस विशेषण के
बोध से वीभत्स, और 'नवपरिजातमालारजोवासितानामभ्याः' इस विशेषण के
बोध से शृङ्गार, और इन दोनों के बीच विशेष्य बोध के रूप में वीर रस की प्रतीति
होती है । इस प्रकार यहां शृङ्गार तथा वीभत्स के बीच में वीर का व्यवधान होने
से उनका समावेश उचित है ॥२७॥

विरोध तथा अविरोध का सर्वत्र इसी प्रकार निरूपण करना चाहिए ।
विशेष कर शृङ्गार में, क्योंकि वह सबसे अधिक सुकुमार होता है ।

उपयुक्त लक्षणों के अनुसार प्रबन्ध काव्य में और अन्यत्र [सुकृतकों
में] सहृदयों को सब रसों में विरोध अथवा अविरोध को पहिचानना चाहिए ।
विशेष कर शृङ्गार में । क्योंकि वह रति के परिपोष रूप होने से, और रति

अवधानातिशयवान् रसे तत्रैव सत्कविः ।

भवेत् तस्मिन् प्रमादो हि भटित्येवोपलक्ष्यते ॥२६॥

तत्रैव च रसे सर्वेभ्योऽपि रसेभ्यः सौकुमार्यातिशययोगिनि
कविरवधानवान् प्रयत्नवान् स्यात् । तत्र हि प्रमादतस्तस्य सहृदयमध्ये
क्षिप्रमेवावज्ञानविषयता भवति ॥२६॥

शृङ्गाररसो हि संसारिणां नियमेनानुभवविषयत्वात् सर्वरसेभ्यः
कमनीयतया प्रधानभूतः । एवं च सति :—

विनेयानुन्मुखीकृतं काव्यशोभार्थमेव वा ।

तद्विरुद्धरसस्पर्शस्तदज्ञानां न दुष्पति ॥३०॥

के तनिक से भी कारण से, भग्न हो जाने से, सब रसों से अधिक सुकुमार है
और विरोधी के तनिक से भी समावेश को सहन नहीं कर सकता है ॥२८॥

साकवि को उसी [शृङ्गार] रस में आत्यन्त सावधान रहना चाहिये
[क्योंकि] उसमें [तनिक सा भी] प्रमाद सुरन्ध्र प्रतीत हो जाता है ।

सब रसों से अधिक सुकुमार उसी रस में कवि को सावधान, [और]
प्रयत्नशील होना चाहिये । उसमें प्रमाद करने वाले उस [कवि] को सहृदयों
के बीच शीघ्र ही तिरस्कार विषयता हो जाती है ॥२९॥

शृङ्गाररस समस्त सांसारिक पुरुषों के अनुभव का विषय अवरय होता
है अतः सौन्दर्य की दृष्टि से प्रधानतम है । ऐसा होने से :—

शिष्यों को [शिक्षणीय विषय में] प्रवृत्त करने की दृष्टि से अथवा
काव्य की शोभा के लिए उस [शृङ्गार] के विरोधी [शान्त आदि] रसों में उस
[शृङ्गार] के अङ्गों [व्यवभिचारी भावादि] का स्पर्श [पुट] दूषित नहीं होता

जैसे, लोचनकार निर्मित स्तोत्र में,

त्वां चन्द्रचूडं सहसा स्पृशन्ती प्राणेश्वरं गादवियोगतप्ता ।

सा चन्द्रकान्ताकृतिपुत्रिकेव संविद् विलीयापि विलीयते मे ॥

इस श्लोक में चन्द्रचूड शिव की स्तुति है । शृङ्गार की पद्धति में

शृङ्गारविरुद्धरसस्पर्शः शृङ्गाराङ्गाणां^१ यः स न केवलमविरोध-
लक्षणयोगे सति न दुष्यति, यावद् विनेयानुन्मुखीकर्तुं काव्यशोभार्थमेव
वा क्रियमाणो न दुष्यति । शृङ्गारसाङ्गैरनुमुखीकृताः सन्तो हि विनेयाः
मुग्नं चिन्तयोपदेशान् गृह्णन्ति । सदाचारोपदेशरूपा हि नाटनादिगोष्ठी,
विनेयजनहितार्थमेव मुनिभिरुपतारिता ।

चन्द्रचूड़ शिव को पति, और अपनी बुद्धिवृत्ति को चन्द्रकान्त मणि से निर्मित
पुतली के समान सुन्दर अपनी अर्थात् स्तोत्र रचयिता की पुत्री तथा शिव की पत्नी
रूप माना है । वह बुद्धि वृत्ति अपने प्रियतम शिव से बहुत काल से त्रियुक्त होने
के कारण अत्यन्त वियोग सन्तप्त है । शिव के ध्यान में तनित देर के लिए चित्त
एकाम्र होने से, चन्द्रचूड़ शिव का स्पर्श पाकर वह तशकारापन्न होने से
स्वल्प निमील, पति के आलिङ्गन में सर्वाभिलाषिणी सी होकर चन्द्रचूड़ के स्पर्श
से द्रावत होकर मिलीन हो जाने वाली चन्द्रकान्त पुत्तलिका के समान मिलीन हो
जाती है ।

यह शान्त रस के निभाव, अनुभाव आदि का भी शृङ्गाररस की पद्धति
से निरूपण किया गया है । यदि मीठी शान्त रस की शैली में इस बात को कहा
जाय तो यह, सब सहृदयों को उतनी रुचि नहीं होगी जितनी इस प्रकार हो
जाती है । यह शृङ्गार रस के विरोधी शान्त रस में भी शृङ्गार का पुट लग जाने
से काव्य में चमत्कार आगया है इसलिये काव्यशोभा इस प्रकार के पुट का एक
प्रयोजन है ।

दूमर मुख्य प्रयोजन शिष्यों की शिक्षणीय विषय में प्रवृत्ति करना है ।
इसीलिये उपदेशप्रद वेदादि को 'शब्द प्रधान' होने से 'प्रभु शब्द', और इतिहास
पुराणदि को 'अर्थान्वयप्रधान' होने से 'मुहूर्च्छब्द', तथा काव्य नाटकादि को
'रस तात्पर्य' प्रधान होने से 'कान्ता शब्द' के समान माना है । जिनमें 'कान्ता
शब्द-अभिमत' का न नाटकादि से शिष्यों को रसास्वादन पूर्वक शिक्षा प्राप्त होने
से विनेयों का उन्मुखीकरण उनका मुख्य प्रयोजन है ।

शृङ्गार के अङ्गों का जो शृङ्गार विरुद्ध रसों के साथ स्पर्श है वह केवल
पूर्वोक्त अनिरोध लक्षणों के होने पर ही निर्दोष हो यह बात नहीं है अपितु
शिष्यों को उन्मुख्य करने अथवा काव्य शोभा की दृष्टि से किया जाने पर [भी]

विज्ञायेत्थं रसादीनामविरोधविरोधयोः । ॥ ३० ॥

त्रिषयं, मुरुविः काव्यं कुर्वन् हृहति न कचचित् ॥ ३१ ॥

इत्यमनेनानन्तरोक्तेन प्रकारेण रसादीना रसभावतदाभासानां परस्परं विरोधस्याविरोधस्य च विषय विज्ञाय मुरुविः काव्यविषये प्रतिभातिराययुक्तः काव्यं कुर्वन् न कचचिन्मुहति ॥३१॥

एवं रसादिषु त्रिविधाविरोधनिरूपणस्योपयोगित्वं प्रतिपाद्य व्यञ्जकवाच्य वाचक निरूपणस्यापि तद्विषयस्य तत्प्रतिपाद्यते :— ॥३१॥

वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनम् ।

रमादिविषयेणैतत् कर्म मुरुयं महाकवेः ॥ ३२ ॥

वाच्यानामिति वृत्तविशेषाणां वाचकानां च तद्विषयाणां, रसादिविषयेणौचित्येन यद् योजनमेतन्महाकवेर्मुख्यं कर्म । अयमेव हि महाकवेर्मुख्यो व्यापारो यद्रसादीनेव मुख्यतया स्वव्यार्थीकृत्य तद्व्यञ्जयनुगुणत्वेन शब्दानामर्थानां चोपनिबन्धनम् ॥३२॥

इस प्रकार रस आदि के अविरोध और विरोध के विषय को समझ कर काव्य रचना करने वाला कवि कहीं भ्रम में नहीं पड़ता है ।

इस प्रकार अभी कही रीति से, रस आदि अर्थान् रस, भाव और तदाभासों के परस्पर विरोध और अविरोध के विषय को समझ कर काव्य के विषय में, यद्यन्त निपुण [प्रतिभाशाल] हुआ सत्कवि काव्य रचना करते हुए कहीं व्यामोह [भ्रम] में नहीं पड़ता है ॥३१॥

इस प्रकार रस आदि में विरोध और अविरोध के निरूपण की उपयोगिता प्रतिपादन करके, उस [रसादि] विषय के व्यञ्जक, वाच्य [कथा-वस्तु] तथा वाचक-शब्दादि के निरूपण की भी उपयोगिता प्रतिपादन करते हैं :—

वाच्य [कथानस्तु] और [उसके] वाचक शब्दादि को रसादि विषयक औचित्य की दृष्टि से जो योजना करना है यही महाकवि का मुख्य कर्तव्य है ।

वाच्य अर्थात् इतिवृत्त [कथानस्तु विशेष] और उसके सम्बन्धी वाचक शब्दादि को रसादि विषयक औचित्य का दृष्टि से योजना करना ही यह महाकवि का मुख्य कर्म है । रसादि को मुख्यरूप में काव्य का विषय बना कर उसके अनुरूप शब्द और अर्थों की रचना करना यही महाकवि का मुख्य कार्य है ॥३२॥

किञ्च शृङ्गारस्य सकलजनमनोहराभिरामत्वात्^१ तदङ्गसमावेशः
काव्ये शोभातिशयं पुप्यतीत्यनेनापि प्रकारेण विरोधिति^२ रसे शृङ्गाराङ्ग-
समावेशो न विरोधी । ततश्च :—

सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः ।

किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोलं हि जीवितम् ॥

इत्यादिषु नास्ति रसविरोधदोषः ॥३०॥

दूषित नहीं होता है । शृङ्गार रस के अङ्गों से प्रवृत्त हुए शिष्यगण सदाचार के उपदेशों को आनन्दपूर्वक ग्रहण कर लेते हैं । [भरतादि] मुनियों ने शिक्षणीय जनों के हित के लिए ही सदाचारोपदेश रूप नाटकादि गोन्डी [मण्डली] की अवतारणा की है ।

और शृङ्गार के सब लोगों के मन को हरण करने वाला और सुन्दर होने से उसके अङ्गों का समावेश काव्य में सान्द्र्य के अतिशय की वृद्धि करने वाला होता है इस प्रकार से भी विरोधी रस में शृङ्गार का समावेश विरोधी नहीं है । इसलिये :—

यह ठीक है कि स्त्रियां यही मनोरम होती हैं, यह ठीक है कि [प्रेमवर्ध] विभूति यही सुन्दर होती है, किन्तु [उनका भोग करने वाला यह] जीवन [तो] मत्त स्त्री के कटाव के समान अत्यन्त अस्थिर है ।

इत्यादि में रस विरोध का दोष नहीं है ॥३०॥

यहां सब जगत् की अनित्यता रूप शान्त रस के विभाव का वर्णन करते हुए 'त्वां चन्द्रचूड' इत्यादि के समान किसी विभाव का शृङ्गार पद्धति से वर्णन नहीं किया है । किन्तु 'नृत्यं' शब्द से मानो पर-हृदय में प्रवेश कर कवि कहना चाहता कि हम मिथ्या ही वैराग्य की बात नहीं करते अपितु यह 'रामाः' और 'रम्या विभूतयः' जिसके लिए हैं वह जीवन ही इतना अस्थिर है । 'मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्ग' शृङ्गार रस का विभावरूप अङ्ग है । मत्ताङ्गना के सर्वाभिलषणीय कटाव की अस्थिरता से विश्व के 'विभूति' और 'रामा' आदि विषयों की अस्थिरता की उपमा देने में वैराग्य का विषय सरलता से समझ लिया जाता है ॥३०॥

विज्ञापेत्थं रसादीनामविरोधविरोधयोः ।

विषयं, सुकविः काव्यं कुर्वन् मुह्यति न क्वचित् ॥ ३१ ॥

इत्थमनेनानन्तरोक्तेन प्रकारेण रसादीनां रसभावतदाभासानां परस्परं विरोधस्याविरोधस्य च विषयं विज्ञाय सुकविः काव्यविषये प्रतिभातिशययुक्तः काव्यं कुर्वन् न क्वचिन्मुह्यति ॥३१॥

एवं रसादियु विरोधाविरोधनिरूपणस्योपयोगित्वं प्रतिपाद्य व्यञ्जकवाच्य वाचक निरूपणस्यापि तद्विषयस्य तत्प्रतिपाद्यते :—

वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनम् ।

रसादिविषयेणैतत् कर्म मुख्यं महाकवेः ॥ ३२ ॥

वाच्यानामिति वृत्तविशेषाणां वाचकानां च तद्विषयाणां, रसादिविषयेणौचित्येन यद् योजनमेतन्महाकवेर्मुख्यं कर्म । अयमेव हि महाकवेर्मुख्यो व्यापारो यद्रसादीनेव मुख्यतया काव्यार्थीकृत्य तद्व्यक्त्यनुगुणत्वेन शब्दानामर्थानां चोपनिबन्धनम् ॥३२॥

इस प्रकार रस आदि के अविरोध और विरोध के विषय को समझ कर काव्य रचना करने वाला कवि कहीं भ्रम में नहीं पड़ता है ।

इस प्रकार अभी कही होती है, रस आदि अर्थात् रस, भाव और तदाभासों के परस्पर विरोध और अविरोध के विषय को समझ कर काव्य के विषय में अत्यन्त निपुण [प्रतिभावान्] हुआ सचकवि काव्य रचना करते हुए कहीं व्यामोह [भ्रम] में नहीं पड़ता है ॥३१॥

इस प्रकार रस आदि में विरोध और अविरोध के निरूपण की उपयोगिता प्रतिपादन करके, उस [रसादि] विषय के व्यञ्जक, वाच्य [कथा-वस्तु] तथा वाचक शब्दादि के निरूपण की भी उपयोगिता प्रतिपादन करते हैं :—

वाच्य [कथावस्तु] और [उसके] वाचक शब्दादि की रसादि विषयक औचित्य की दृष्टि से जो योजना करना है यही महाकवि का मुख्य कर्तव्य है ।

वाच्य अर्थात् इतिवृत्त [कथावस्तु विशेष] और उसके सम्बन्धी वाचक शब्दादि की रसादि विषयक औचित्य की दृष्टि से योजना करना है यह महाकवि का मुख्य कर्म है । रसादि को मुख्यम्भ से काव्य का विषय बना कर उसके अनुरूप शब्द और अर्थों की रचना करना यही महाकवि का मुख्य कार्य है ॥३२॥

एतच्च रसादितात्पर्येण काव्यनिबन्धनं भरतादावपि सुप्रसिद्ध-
मेवेति प्रतिपादयितुमाह' :—

रसानुगुणत्वेन व्यवहारोऽर्थशब्दयोः ।

औचित्यवान् यस्ता एता वृत्तयो 'द्विविधाः स्थिताः ॥३३॥'

व्यवहारो हि वृत्तिरित्युच्यते । तत्र रसानुगुण औचित्यवान्

वाच्याश्रयो यो व्यवहारस्ता एताः कैशिकाद्याः वृत्तयः । वाचका-
श्रयाओपनागरिकाद्याः वृत्तयो हि रसादितात्पर्येण सन्निवेशिताः कामपि
नाट्यस्य काव्यस्य च द्वायामोचहन्ति । रसादयो हि द्वयोरपि तयोर्जाव-
भूताः । इतिवृत्तादि तु शरीरभूतमेव ।

रसादि के तात्पर्य से [रसादि की प्रधान मान कर] यह काव्य रचना
भरत [के नाट्यशास्त्र] आदि में भी प्रसिद्ध है यह प्रतिपादन करने के लिए
कहते हैं :—

रस आदि के अनुकूल शब्द और अर्थ का जो उचित व्यवहार है यही
ये दो प्रकार की वृत्ति मानी जाती हैं ।

व्यवहार को ही वृत्ति कहते हैं । उनमें रसानुगुण औचित्य युक्त जो
वाच्य अर्थ का व्यवहार है वह कैशिकी आदि वृत्तियाँ हैं । और वाचक [शब्द],
आश्रित जो व्यवहार है वह उपनागरिकादि वृत्तियाँ हैं । रसादिपरतया [रसादि
के अनुकूल, रसादि की प्रधान मान कर] प्रयुक्त की गई [कैशिकी आदि
तथा उपनागरिकादि] वृत्तियाँ नाटक और काव्य में [क्रमशः] बुद्ध
अनिर्वचनीय सौन्दर्य उत्पन्न कर देती हैं । रसादि उन दोनों प्रकार की वृत्तियों के
आमभूत हैं ।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है वृत्ति शब्द साहित्य में अनेक अर्थों
में प्रयुक्त होता है । यहाँ भरत के नाट्यशास्त्र की कैशिकी आदि और भट्टोद्भट्ट
आदि की अमिमत उपनागरिका आदि वृत्तियों का अर्थव्यवहार और शब्द
व्यवहार रूप से सुन्दर और सुबोध भेद किया है । शब्द व्यवहार में भी शब्द-
रचना की दृष्टि से उपनागरिकादि और अर्थबोधानुकूल व्यापार की दृष्टि से
अभिधानलक्षणा आदि को वृत्ति कहा जाता है । इस प्रकार की व्यवस्था से वृत्ति
शब्द के तीन अर्थ मिलकुल अलग-अलग और स्पष्ट हो जाते हैं ।

अत्र केचिदाहुः, 'गुणगुणिव्यवहारो रसादीनामितिवृत्तादिभिः सह युक्तो, न तु जीवशरीरव्यवहारः । रसादिमयं हि वाच्यं प्रतिभासते, न तु रसादिभिः पृथग्भूतम्' इति ।

अत्रोच्यते, यदि रसादिमयमेव वाच्यं यथा गौरत्वमयं शरीरं, एवं सति यथा शरीरे प्रतिभासमाने नियमेनैव गौरत्वं प्रतिभासते सर्वस्य, तथा वाच्येन सहैव रसादयोऽपि सहृदयस्यासहृदयस्य च प्रतिभासेरन् । न चैवम् । तथा चैतत् प्रतिपादितमेव प्रथमोद्योते ।

स्यान्मतम्, रत्नानामिव जात्यत्यं प्रतिपत्तुविशेषतः संवेद्यं वाच्यानां रसादिरूपत्वमिति ।

नैवम्, यतो यथा जात्यत्येन प्रतिभासमाने रत्ने रत्नस्वरूपाः ।

[पूर्वपक्ष] कुछ लोगों का कहना है कि इतिवृत्त [कथावस्तु] के साथ रसादि का गुण-गुणो व्यवहार ही युक्त है । जीव और शरीर व्यवहार नहीं । [क्योंकि] वाच्य [कथावस्तु] गुण, रसादि रूप गुणों से युक्त होने से [रसादिमय प्रतीत होता है [आत्मा से भिन्न शरीर के समान] रसादि से पृथक् [प्रतीत] नहीं [होता है] ।

[सिद्धान्त पक्ष] इस पर हम यह कह सकते हैं कि यदि वाच्य [कथावस्तु] गौरत्वमय शरीर के समान रसादिमय ही होता तो जैसे शरीर की प्रतीति होने पर [हर एक व्यक्ति को] गौरत्व की प्रतीति अवश्य होती है इसी प्रकार वाच्य के साथ ही सहृदय, असहृदय सब को रसादि की प्रतीति भी होनी चाहिए । परन्तु ऐसा होता नहीं है, इसे इस प्रथम उद्योत में ['शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते' इत्यादि कारिका ७ पृष्ठ ४६ में] प्रतिपादन कर चुके हैं ।

[पूर्वपक्ष] जिस प्रकार रत्नों का उत्कर्ष [जात्यत्य, उत्कृष्टजातीयत्व] विशेषण [जौहरी] ही जान सकता है [हर एक व्यक्ति को वह प्रतीत नहीं होता] इसी प्रकार वाच्य [कथावस्तु] का रसादिरूपत्व [रसादिमयत्व रूप गुणोत्कर्ष] विशेषण [सहृदय] को ही प्रतीत होता है [सर्वसाधारण को नहीं] यदि यह अभिमत हो तो, [उत्तर यह है कि] :—

[सिद्धान्त पक्ष] यह ठीक नहीं है । क्योंकि जैसे उत्कृष्टजातीय रूप

अन्तिरिक्तत्वमेव तस्य लक्ष्यते, तथा रसादीनामपि विभावानुभावादि-
रूपवाच्याव्यतिरिक्तत्वमेव लक्ष्येत । न चैवम् । नहि विभावा-
नुभावव्यभिचारिण एव रसा इति कस्यचिदवगमः । अतएव च विभा-
वादिप्रतीत्यविनाभावितो रसादीनां प्रतीतिरिति तत्प्रतीत्योः कार्य-
कारणभावेन व्यवस्थानात् क्रमोऽवश्यम्भावी । स तु लाघवात्
प्रकाश्यते 'इत्यलक्ष्यक्रमा एव सन्तो व्यङ्ग्या रसादयः' इत्युक्तम् ।

ननु शब्द एव प्रकरणाद्यच्छिन्नो वाच्यव्यङ्ग्ययोः सममेव
प्रतीतिमुपजनयतीति किं तत्र क्रमकल्पनया । न हि शब्दस्य वाच्यप्रतीति-
परामर्श एव व्यञ्जकत्वे निबन्धनम् । तथा हि गीतादिशब्देष्वपि
रसाभिव्यक्तिरस्ति । न च तेषामन्तरा वाच्यपरामर्शः ।

से प्रतीत होने वाले रस में वह [उत्कर्ष] रस के स्वरूप में अभिन्न [रस
स्वरूप भूत] ही प्रतीत होगा है । इसी प्रकार रसादि का भी विभावा-
नुभावादि से अभिन्न [विभावादिरूप] में ही प्रतीत होनी चाहिए । परन्तु
ऐसा नहीं है । विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव ही रस हैं ऐसा किसी को
अनुभव नहीं होता । अतएव विभावादि प्रतीति के अविनामृत [परन्तु उससे
पृथक्] रसादि प्रतीति होती है अतः उन दोनों [विभावादि तथा
रसादि की] प्रतीतियों के कार्य कारण भाव से स्थित होने में [उनमें]
क्रम अवश्यम्भावी है । परन्तु [उत्पल शतपत्रप्रसव्यनिभेदवत्, जैसे कमल के
सौ पत्रों में सुई चुभाने से वह प्रत्येक पत्र को क्रम से ही छेदेंगी परन्तु
प्रतीत ऐसा होता है कि एक साथ सब पत्रों को पार कर गई इसी प्रकार]
शीघ्रता के कारण वह [क्रम] दिखाई नहीं देता है । इसीलिए रसादि असं-
लक्ष्यक्रम रूप से ही व्यङ्ग्य होते हैं यह कहा गया है ।

[पूर्वपक्ष] प्रकरणादि सहकृत शब्द ही वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों की
एक साथ ही प्रतीति उत्पन्न कर देता है उसमें क्रम के कल्पना करने की क्या
आवश्यकता है । शब्द की वाच्य [अर्थ] की प्रतीति का [सम्बन्ध]
परामर्श ही व्यञ्जकत्व का कारण हो सो तो है नहीं । इसी से [वाच्यार्थ के
सम्बन्ध या ज्ञान के बिना केवल स्वर रागादि के अनुसार ही] गीत आदि

१. वाच्यान्तिरिक्त मेव लक्ष्यते दी०, वाच्यव्यतिरिक्तत्वमेव लक्ष्य
नि० । २. प्रकाशते दी० । ३. रसाद्यभिव्यक्तिरस्ति नि०, दी० ।

अत्रापि ध्रुमः । प्रकरणाद्यवच्छेदेन व्यञ्जकत्वं शब्दानामित्यनु-
मतमेवैतदस्माकम् । किन्तु तद् व्यञ्जकत्वं तेषां कदाचित् स्वरूपविशेष-
निबन्धनं कदाचित् वाचकशक्तिनिबन्धनम् । तत्र तेषां वाचकशक्ति-
निबन्धनं तेषां यदि वाच्यप्रतीतिमन्तरेणैव स्वरूपप्रतीत्या निष्पन्नं
तद्भवेत्, तर्हि वाचकशक्तिनिबन्धनम् । अथ तन्निबन्धनं त्रिनियमेनैव
वाच्यवाचकभावप्रतीत्युत्तरकालत्वं व्यङ्ग्यप्रतीतिः प्राप्तमेव । स तु
क्रमो यदि लाघवात् सङ्गते तर्हि क्रियते ।

यदि च वाच्यप्रतीतिमन्तरेणैव प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्दमात्र-
साध्या रसादिप्रतीतिः स्यात्, तदनवधारितप्रकरणानां वाच्यवाचकभावे

के शब्दों से भी रसादि की अभिव्यक्ति होती है । [आदि शब्द से वाच्य या
विलापादि के शब्द का ग्रहण होता है । जहां गीत शब्दों का अर्थ है वहां
भी वह अर्थ रसाभिव्यक्ति में उपयोगी नहीं होता] उन [गीत शब्दों के अर्थ
और रसाभिव्यक्ति] के बीच में वाच्य अर्थ का ज्ञान [परामर्श] नहीं
होता है । [अतः शब्द बिना किसी क्रम के वाच्य और व्यङ्ग्य की प्रतीति एक
साथ ही करा सकते हैं ।]

[सिद्धान्तपक्ष] इसमें हमारा कहना यह है कि, प्रकरण आदि के
सहकृत शब्द अर्थ के व्यञ्जक होते हैं वह बात हमें अभिमत ही है । परन्तु
वह व्यञ्जकत्व उन [शब्दों] में कभी स्वरूप विशेष के कारण और कभी वाचक
शक्ति के कारण होता है । उनमें से जिन [शब्दों] में वाचकशक्तिमूलक
[व्यञ्जकत्व] है उनमें यदि वाच्य प्रतीति के बिना ही स्वरूप की प्रतीति मात्र
से ही वह [व्यञ्जकत्व] पूर्ण हो जाय तो वह वाचक शक्ति मूलक नहीं हुआ ।
और यदि वाचकशक्तिमूलक है तो व्यङ्ग्य प्रतीति अवश्य ही वाच्य-वाचक
प्रतीति के उत्तरकाल में ही होगी यह सिद्ध ही है । वह क्रम शीघ्रता के कारण
यदि प्रतीत नहीं होता तो क्या किया जाय ।

व्यङ्ग्य प्रतीति भले ही वाच्य प्रतीति के बाद हो परन्तु वाच्य प्रतीति उस
व्यङ्ग्य प्रतीति में उपयोगिनी नहीं है जैसे गीतादि शब्दों में बिना वाच्य प्रतीति के
उपयोग के ही रसादि प्रतीति हो जाती है इसी प्रकार कहा होगा इस पूर्वपक्ष की
शङ्का को मन में रख कर सिद्धान्तपक्षी कहता है ।

२. यदि वाच्य प्रतीति के बिना ही प्रकरणादि सहकृत शब्दमात्र से

कर इस प्रकरण की व्याख्या की है। 'तदवधारितेति। तर्हि, श्रवधारितं ज्ञातं प्रकरणं यैस्तैषाम्'। इस व्याख्या से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वालप्रिया टीकाकार 'श्रवधारितप्रकरणानां' यही पाठ मान रहे हैं।

दीधितिकार ने प्रकरण को ज्ञातसत् नहीं अपितु स्वरूपसत् उपयोगी मान कर सङ्गति लगाने का प्रयत्न किया है। अर्थात् शङ्का पक्ष में प्रकरण की स्वरूप सत्ता को ही रसादि प्रतीति में उपयोगी माना है ज्ञान को नहीं। काव्य शब्दों में प्रकरण स्वरूपतः तो विद्यमान है ही, और उसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए 'अनवधारितप्रकरणानां' अर्थात् जिन्होंने प्रकरण को ग्रहण नहीं किया है 'और स्वयं 'वाच्य वाचकभाव' को भी नहीं जानते उनको भी काव्य शब्दों के 'भावण' प्रत्यक्षमात्र से रसादि की प्रतीति होनी चाहिए। इस प्रसङ्ग में दीधितिकार का लेख इस प्रकार है।

यदि तस्यैव रसादिव्यङ्ग्यप्रतीतौ शब्दभावणप्रत्यक्षस्यैव कारणत्वं स्यात् तर्हि यैः काव्यशब्दाः श्रुताः किन्तु तेषां प्रकरणादिग्रहो, वाचकशब्दनिष्ठाभिधानं प्रहृष्टं न जातं तेषां वाच्यार्थप्रतीत्यभावेन व्यङ्ग्यार्थप्रतीतिर्या न भवति सा कुतो न स्यात्। भवन्मते वाच्यार्थप्रतीतिस्तत्कारणत्वात्तन्नीकारात् तद्विरहस्याकिञ्चित्करणत्वात्, भवदभिमतशब्दप्रत्यक्षमानकारणस्य तथापि जागरूकत्वाच्च। न च प्रकरणादिज्ञानाभावेन भवेदिति वाच्यम्। प्रकरणादिज्ञानस्य भवन्मते कारणत्वात् फयत्वात्, स्वरूपसतः प्रकरणादेस्तथापि सत्त्वाच्च। तस्मात् काव्यजव्यङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यप्रतीतैः कारणत्वमवश्यमूरीकरणीयमिति भावः।

इस प्रकार दीधितिकार ने मूल के 'अनवधारितप्रकरणानां' पाठ की सङ्गति लगाने के लिए यह कल्पना की है कि पूर्वपक्षी गीत आदि शब्दों में केवल प्रकरण की स्वरूपसत्ता का उपयोग मानता है उसके ज्ञान का नहीं। परन्तु दीधितिकार की यह कल्पना निश्चितरूप से न्याय्य कल्पना नहीं कही जा सकती है। पूर्वपक्षी प्रकरण को स्वरूपसत् ही उपयोगी मानता है इसका विनिगमक कोई युक्ति या प्रमाण नहीं है। दीधितिकार ने केवल 'अनवधारितप्रकरणानां' पाठ की सङ्गति लगाने के लिए ऐसी कल्पना कर ली है।

लोचनकार की इस स्थल की व्याख्या भी बहुत स्पष्ट नहीं है। उन्होंने लिखा है।

ननु गीतशब्दवदेव वाचकशक्तिरप्यनुपयोगिनी, यत्तु क्वचिच्छ्रुतेऽपि

च स्वयमव्युत्सन्नानां प्रतिपत्तृणां काव्यमात्रश्रवणादेवासौ भवेत् । सह-
भावे च वाच्यप्रतीतेरनुपयोगः, उपयोगे चा न सहभावः ।

रसादि प्रतीति साध्य हो तो [किसी वाच्य विशेष में] वाच्य-वाचक न समझने [और स्वयं प्रकरण भी नहीं जानने] परन्तु [किसी के द्वारा] प्रकरण का ज्ञान कर लेने वाले ज्ञाता को भी काव्य के श्रवण मात्र से रसादि प्रतीति होनी चाहिये [जैसे गोलादि शब्द से बिना वाच्यादि के ज्ञान के प्रकरण आदि सहकृत श्रवणमात्र से रसादि प्रतीति होती है । वाच्य और व्यङ्ग्य प्रतीति के] साथ होने पर [व्यङ्ग्यत्व में] वाच्यप्रतीति का कोई उपयोग नहीं है । और यदि उपयोग है तो सहभाव नहीं हो सकता । [इसलिये जिन शब्दों में वाच्यशक्तिमूलक व्यङ्ग्यत्व रहता है उनमें वाच्य और व्यङ्ग्य प्रतीति में क्रम अवश्य रहता है ।]

यहां 'अनवधारितप्रकरणानां यह' पाठ छटपटा और सन्दिग्ध सा प्रतीत होता है परन्तु निर्णयसामरीय तथा बनारस के दोनों, अर्थात् मुद्रित तीनों संस्करणों में यही पाठ पाया जाता है । इसलिए मूल पाठ तो यही मानना चाहिए । परन्तु उसकी व्याख्या विशेष ध्यान से समझनी चाहिए ।

जैसे गीत आदि के शब्दों में वाच्यार्थ की प्रतीति के बिना भी केवल प्रकरण आदि के सहकार से रसादि की अनुभूति हो जाती है इसी प्रकार वाच्य में भी वाच्य प्रतीति के बिना भी प्रकरण आदि के सहकार से रसादि की प्रतीति हो सकती है । इसलिए रसादि की प्रतीति में वाच्य प्रतीति का कोई उपयोग नहीं है । इस शङ्का के समाधान का प्रयत्न इस प्रसङ्ग में किया जा रहा है । प्रकृत पंक्तियों का भाव यह है कि यदि वाच्य-प्रतीति के बिना ही प्रकरण आदि सहकृत शब्द मात्र से रसादि की प्रतीति सिद्ध हो तो 'अनवधारितप्रकरण' अर्थात् प्रकरण को न जानने वाले और स्वयं वाच्य वाचक भाव को न समझने वाले श्रोताओं को भी काव्य के शब्दों के श्रवण मात्र से रसादि की प्रतीति होनी चाहिए ।

शङ्का में वाच्य-प्रतीति के बिना केवल प्रकरण आदि की सहायता से रस प्रतीति दिलाई थी इसलिए उत्तर करते समय प्रकरण सहकार को सूचित करने के लिए 'अनवधारितप्रकरणानां' पाठ होना चाहिए था । उस दशा में जिनको स्वयं वाच्य वाचकभाव का ज्ञान नहीं है परन्तु प्रकरण का ज्ञान है ऐसे श्रोताओं को भी काव्य शब्दों से रसादि की प्रतीति होनी चाहिए यह समाधान की सङ्गति ठीक लग जाती है । 'अनवधारितप्रकरणानां' की सङ्गति सरलता से नहीं लगती है । इसीलिए 'बालप्रिया' टीका में 'अवधारितप्रकरणानां' यही पाठ मान

कर इस प्रकरण की व्याख्या की है। 'तदवधारितेति । तत्तर्हि, अवधारितं ज्ञातं प्रकरणं यैस्तेषाम्' । इस व्याख्या से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वालप्रिया टीकाकार 'अवधारितप्रकरणानां' यही पाठ मान रहे हैं।

दीधितिकार ने प्रकरण को ज्ञातसत् नहीं अपितु स्वरूपसत् उपयोगी मान कर सङ्गति लगाने का प्रयत्न किया है। अर्थात् शङ्का पक्ष में प्रकरण की स्वरूप सत्ता को ही रसादि प्रतीति में उपयोगी माना है ज्ञान को नहीं। काव्य शब्दों में प्रकरण स्वरूपतः तो विद्यमान है ही, और उसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए 'अनवधारितप्रकरणानां' अर्थात् जिन्होंने प्रकरण को ग्रहण नहीं किया है 'और स्वयं 'वाच्य वाचकभाव' को भी नहीं जानते उनको भी काव्य शब्दों के 'भावण' प्रत्यक्षमात्र से रसादि की प्रतीति होनी चाहिए। इस प्रसङ्ग में दीधितिकार का लेख इस प्रकार है।

यदि सर्वस्य रसादिव्यङ्ग्यप्रतीतौ शब्दभावणप्रत्यक्षस्यैव कारणत्वं स्यात् तर्हि यैः काव्यशब्दाः श्रुताः किन्तु तेषां प्रकरणादिग्रहो, वाचकशब्दनिष्ठाभिधान-ग्रहश्च न जातः तेषां वाच्यार्थप्रतीत्यभावेन व्यङ्ग्यार्थप्रतीतिर्या न भवति सा कुतो न स्यात् । भवन्मते वाच्यार्थप्रतीतिस्तत्कारणत्वात्वाङ्गीकारात् तद्विरहस्याकिञ्चित्कर-स्यात्, भवदभिमतशब्दप्रत्यक्षमात्रकारणस्य तत्रापि जागरूकत्वाच्च । न च प्रकरणादिज्ञानमावन् न भवेदिति वाच्यम् । प्रकरणादिज्ञानस्य भवन्मते कारणत्वा-कथनात्, स्वरूपसतः प्रकरणादेस्तत्रापि सत्त्वाच्च । तस्मात् काव्यजव्यङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यप्रतीतेः कारणत्वमवश्यमूरीकरणीयमिति भावः ।

इस प्रकार दीधितिकार ने मूल के 'अनवधारितप्रकरणानां' पाठ की सङ्गति लगाने के लिए यह कल्पना की है कि पूर्वपक्षी गीत आदि शब्दों में केवल प्रकरण की स्वरूपसत्ता का उपयोग मानता है उसके ज्ञान का नहीं। परन्तु दीधितिकार की यह कल्पना निश्चितरूप से न्याय्य कल्पना नहीं कही जा सकती है। पूर्वपक्षी प्रकरण को स्वरूपसत् ही उपयोगी मानता है इसका विनिगमक कोई युक्ति या प्रमाण नहीं है। दीधितिकार ने केवल 'अनवधारितप्रकरणानां' पाठ की सङ्गति लगाने के लिए ऐसी कल्पना कर ली है।

लोचनकार की इस स्थल की व्याख्या भी बहुत स्पष्ट नहीं है। उन्होंने लिखा है।

ननु गीतशब्दवदेव वाचकशक्तिरत्राप्यनुपयोगिनी, यत्तु क्वचिच्छ्रुतेऽपि

येषामपि स्वरूपविशेषप्रतीतिनिमित्तं व्यञ्जकत्वं यथा गीतादि-
शब्दानां, तेषामपि स्वरूपप्रतीतिर्व्यङ्ग्यप्रतीतिश्च नियममायी क्रमः ।
तत्तु शब्दस्य क्रियापूर्वापर्यमनन्यसाध्यतत्फलघटनास्वाशुभाविनीषु
वाच्येनाविरोधिन्यभिधेयान्तरविलक्षणं रसादौ न प्रतीयते ।

काव्ये रसप्रतीतिर्न भवति तत्रोचितः प्रकरणावगमादिः सहकारी नास्तीत्याशङ्क्याह
पदि चेति । प्रकरणावगमो हि क उच्यते, किं वाक्यान्तरसहायत्वं, अथ वाक्यान्तराणां
सम्बन्धिवाच्यम् । उभयपरिहारेऽपि न भवति प्रकृतवाक्यार्थावेदने रसोदयः ।
स्वयमिति । प्रकरणमात्रमेव परेण केनचिद्येन व्याख्यातमिति भावः । न चान्वय-
व्यतिरेकवर्ती वाच्यप्रतीतिमप्यनुसृत्य, अदृष्टसद्भावाभावी शरणात्वेनाश्रिती भास्-
र्यादधिकं किञ्चित् पुष्णीत इत्यभिप्रायः ।

इस व्याख्या में लोचनकार ने मूल के 'स्वयं' पद को भिन्नक्रम मान कर
उसे 'अयनधारितप्रकरणानां' के साथ जोड़ कर सङ्गति लगाने का प्रयत्न किया है ।
अर्थात् जिनको स्वयं काव्य शब्दों के वाच्य वाचक भाव का ज्ञान नहीं है, जो काव्य
शब्दों के अर्थ को नहीं समझते और अर्थ न समझने के कारण स्वयं प्रकरण
भी नहीं समझ सकते परन्तु किसी दूसरे ने उनको प्रकरण बतला दिया है ।
'प्रकरणमात्रमेव परेण केनचिद् येषां व्याख्यातं' उनको अर्थ के न समझने पर
भी रस की प्रतीति होनी चाहिए । परन्तु होती नहीं है इसलिए रस प्रतीति में
वाच्य प्रतीति का भी उपयोग है । इस प्रकार की व्याख्या लोचनकार ने की
है । उन्हीं के अभिप्राय के अनुसार हमने अनुवाद किया है । क्योंकि अन्य सब
व्याख्याओं की अपेक्षा यह व्याख्या अधिक सरल और स्पष्ट व्याख्या है ।

और [दूसरे प्रकार के शब्दों में] जहां [गीतादि में] स्वरूप विशेष
प्रतीति मूलक व्यञ्जकत्व है जैसे गीतादि शब्दों में उनके वहां भी स्वरूपविशेष
की प्रतीति और व्यङ्ग्य की प्रतीति में क्रम अवश्य रहता है । किन्तु शब्द की
[वाचकत्व और व्यञ्जकत्व रूप अथवा अभिधा व्यञ्जनारूप] क्रियाओं का
पूर्वापर्य [क्रम] प्रकारान्तरासाध्यफलक चिप्रभाविनी रचनाओं में वाच्य के
अविरोधी तथा अन्य वाच्यों से विलक्षण रसादि [रूप व्यङ्ग्य के बोधन] में
[वह क्रम] प्रतीत नहीं होता है ।

‘तत्तु’ से लेकर ‘प्रतीयते’ पर्यन्त इस पंक्ति की व्याख्यान लोचनकार ने इस प्रकार की है। ‘ननु संश्चेत् क्रमः किं न लक्ष्यते इत्याशङ्क्याह । तत्त्विति । क्रियापौर्वापर्यमित्यनेन क्रमस्य स्वरूपमाह ।’ यदि क्रम है तो मालूम क्यों नहीं पड़ता, ऐसी शङ्का करके कहते हैं तत्तु इति । ‘क्रियापौर्वापर्य’ से क्रम का स्वरूप कहते हैं । ‘क्रियेते इति क्रिये’ वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीति, यदि वामिधाव्यापारो, व्यञ्जनापरपर्यायो ध्वननव्यापारश्चेति क्रिये । ‘क्रियेते इति क्रिये’ यह ‘क्रिये’ इस शब्द की व्युत्पत्ति है । जो की जायें वे दोनों क्रियाएँ ‘क्रिये’ हुईं । इसमें वाच्य और व्यङ्ग्य प्रतीति रूप दो क्रियाएँ अथवा अभिधा व्यापार और व्यञ्जना नामक ध्वनन व्यापार यह दो ‘क्रिये’ शब्द से ग्रहण की जा सकती हैं । ‘तयोः पौर्वापर्यं न प्रतीयते ।’ उनका पौर्वापर्य-क्रम-प्रतीति नहीं होता है । क्यं ? रसादौ विषये । कीदृशि, अभिधेयान्तराद् अभिधेयविरोधाद् विलक्षणे सर्वथैवानभिधेये, अनेन भवितव्यं तावत् क्रमेणैत्युक्तम् । तथा वाच्येनाविरोधिनि, विरोधिनि तु लक्ष्यत एवेत्यर्थः ।’ कहाँ प्रतीति नहीं होता ? रसादि विषय में । कैसे रसादि में । अभिधेयान्तर अर्थात् अभिधेय विशेष से भिन्न, अर्थात् सर्वथा अनभिधेय रसादि में । इससे यह सूचित किया कि क्रम अवश्य होना चाहिये । तथा वाच्य से अविरोधी रसादि में क्रम लक्षित नहीं होता । इसका अर्थ हुआ कि विरोधी में लक्षित होता है । ‘कुतो न लक्ष्यते इति निमित्त-सप्तमीनिर्दिष्टं हेत्यन्तरगर्भं हेतुमाह । आशु भाविनीप्थिति ।’ क्यों नहीं लक्षित होता है इस विषय में निमित्त सप्तमी से निर्दिष्ट हेत्यन्तरगर्भं हेतु कहते हैं । ‘आशु-भाविनीपु ।’ अनन्यसाध्यतत्कजसङ्घटनासु, सङ्घटनाः पूर्वे माधुर्यादिलक्षणाः प्रति-पादिताः गुणनिरूपणावसरे, ताश्च तत्कलाः, रसादिप्रतीतिः वा यासां तथा अनन्यत् तदेव साध्यं यासां नहि ओजोघटनायाः कदगादिप्रतीतिः साध्या’ । घटना से माधुर्यादि का ग्रहण करना चाहिये यह बात पहिले गुण निरूपण के अवसर पर कह चुके हैं । ‘तत्कलाः’ का अर्थ रसादिप्रतीति जिनका फल है यह करना चाहिये । ‘अनन्य साध्य’ से वही विशेष फल जिनका है अर्थात् ओज के अनुगुण घटना से कदग आदि की प्रतीति नहीं हो सकती । यह सूचित किया । ‘ननु भयत्वेयं सङ्घटनानां स्थितिः, क्रमस्तु किं न लक्ष्यते अत आह आशुभाविनीपु वाच्यप्रतीति-कालप्रतीक्षणैव विनैव भट्टिति ता रसादीन् भावयन्ति तदास्वादं विदधतीत्यर्थः’ सङ्घटनाओं की स्थिति जैसे आप कहते हैं वैसी हो परन्तु क्रम क्यों नहीं मालूम होता इसके उत्तर के लिए ‘आशुभाविनीपु’ कहा है । वाच्य प्रतीति की प्रतीक्षा किए बिना ही वह शीघ्रता से रसादि का आस्वाद करा देती है ।

कथञ्चित्तु लक्ष्यत एव । यथानुराणरूपव्यङ्ग्यप्रतीतिषु । तत्रापि कथमिति चेदुच्यते । अर्थशक्तिमूलानुराणरूपव्यङ्ग्ये ध्वनौ तावदभिधेयस्य तत्सामर्थ्यात्तिष्ठतस्य चार्थस्य, अभिधेयान्तरविलक्षणतया, अत्यन्तविलक्षणे ये प्रतीती तयोराशयनिन्द्वो निमित्तनिमित्तिभाव इति स्फुटमेव तत्र पौर्वापर्यम् । यथा प्रथमोद्योते प्रतीयमानार्थसिद्धयर्थमुदाहृतासु गाथासु । तथाविधे च विषये चाच्यव्यङ्ग्ययोरत्यन्तविलक्षणत्वाद् येष एकस्य प्रतीतिः सैवेतरस्येति न शक्यते वक्तुम् ।

शब्दशक्तिमूलानुराणरूपव्यङ्ग्ये तु ध्वनौ :—

“गायो वः पावनानां परमपरिभिवां प्रीतिमुत्पादयन्तु ।”

इत्यादावर्थद्वयप्रतीतौ शाब्दयामर्थद्वयस्योपमानोपमेयभायप्रतीति-

कहाँ [संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के भेदों में वाच्य और व्यङ्ग्य का क्रम] दिखाई देता ही है । [संलक्ष्यक्रम और असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य दोनों में व्यङ्ग्यता समान होने पर भी एक जगह क्रम प्रतीत होता है और दूसरी जगह नहीं, इस भेद का क्या कारण है, इस आशङ्काले आगे कहते हैं] जैसे अनुराणरूप [संलक्ष्य क्रम] व्यङ्ग्य की प्रतीतियों में । यहाँ भी कैसे प्रतीत होता है यह प्रश्न करो तो उत्तर यह है कि [संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के शब्दशक्तियुक्त और अर्थशक्तियुक्त दो मुख्य भेद हैं उन दोनों में क्रम लक्षित होता है यह प्रतिपादन करते हैं] अर्थशक्तिमूल संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि में अभिधेय [अर्थात् वाच्यार्थ] और उसकी सामर्थ्य से आविष्ट [अर्थात् व्यङ्ग्य] अर्थ के, अन्व वाच्यार्थों से विलक्षण होने से यह दोनों जो अत्यन्त विलक्षण [वाच्य और व्यङ्ग्य रूप] प्रतीतियाँ हैं । उनके कार्य कारण भाव की विपादा नहीं जा सकता है, इसलिए उनमें पौर्वापर्य [क्रम] स्पष्ट ही है । जैसे प्रथम उद्योत में प्रतीयमान अर्थ की सिद्धि के लिए उदाहृत [भ्रम धार्मिक इत्यादि] गाथाओं में । ऐसे स्थलों में वाच्य और व्यङ्ग्य के अत्यन्त भिन्न होने से जो एक [वाच्य या व्यङ्ग्य] की प्रतीति है वही दूसरे [व्यङ्ग्य या वाच्य को] प्रतीति है यह नहीं कहा जा सकता है । [अतएव अर्थशक्तिमूल संलक्ष्य क्रम व्यङ्ग्य ध्वनि में क्रम अत्यन्त ही मानना होगा] ।

[संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के दूसरे भेद] शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य

रूपमवाचकपदविरहे सति, अर्थसामर्थ्यादाक्षिप्तेति, तत्रापि 'सुलक्ष्मभि-
धेयव्यङ्ग्यालङ्कारप्रतीत्योः पौर्वापर्यम् ।' ३३।

पदप्रकाशशब्दशक्तिमूलानुरणरूपव्यङ्ग्येऽपि ध्वनौ विशेषण-
पदस्योभयार्थसम्बन्धयोग्यस्य योजकं पदमन्तरेण योजनमशब्दमप्यर्थाद-
वस्थितमित्यत्रापि पूर्ववदभिधेयतत्सामर्थ्याक्षिप्तालङ्कारमात्रप्रतीत्योः
सुस्थितमेव पौर्वापर्यम् । आर्थ्यपि च प्रतिपत्तिस्तथाविधे विषये उभयार्थ-
सम्बन्धयोग्यशब्दसामर्थ्यप्रसाधितेति शब्दशक्तिमूला कल्प्यते ।

ध्वनि-में "गायो वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु" इत्यादि [पृष्ठ
१७४ पर उदाहरण] उदाहरण में, शब्दतः दो अर्थों की [शाब्दी] प्रतीति होने
पर भी, उस अर्थद्वय के उपमानोपमेय भाव की प्रतीति उपमावाचक पद के
अभाव में अर्थसामर्थ्य से व्यङ्ग्य ही होती है । इसलिए वहां भी अभिधेय
[वाच्य] और व्यङ्ग्य [उपमा] अलङ्कार की प्रतीति में पौर्वापर्य [क्रम] स्पष्ट
दिखाई देता] है ।

[संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के शब्दशक्तिमूल प्रमेद के अन्तर्गत वाक्य-
प्रकाश्य के 'गायो वः' इत्यादि उदाहरण में वाच्य और व्यङ्ग्य का क्रम स्पष्ट
होने के अतिरिक्त] पद प्रकाश्य शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि में
भी [जिसका उदाहरण 'प्रातु' धनैरधिजनस्य धान्दां, दैवेन सृष्टो यदि नाम
नास्मि । पथि प्रसन्नान्बुधरस्तडागः, कृपोऽथवा किञ्च जडः कृतोऽहम् ।' पृष्ठ
२१७ पर दिया जा चुका है उसमें] दोनों अर्थों [कृप और अहम्] के साथ सम्बन्ध
योग्य विशेषण [जड] की, जोड़ने वाले शब्द के बिना भी [दोनों और]
योजना अशब्द होते हुए भी अर्थशक्ति से निश्चित होती है । इसलिए वहां भी
पूर्व [अर्थात् वाक्यगत शब्दशक्तिमूल के उदाहरण 'गायो वः'] के समान वाच्य
अर्थ [यहां जडत्व का दोनों और अन्वय होने से दीपकालङ्कार वाच्य है ।
'अत्राभिधेयालङ्कारो दीपकम् जडस्योभयत्रान्वयान् । तत्सामर्थ्याक्षिप्ता चोपमा]
और उसकी सामर्थ्य से आक्षिप्त अलङ्कार की प्रतीतियों में पौर्वापर्य [क्रम]
निश्चित ही है । ऐसे स्थलों पर [व्यङ्ग्य अलङ्कारादि की] प्रतीति आर्थी होने
पर भी दोनों और सम्बन्ध के योग्य शब्द की सामर्थ्य से उत्पन्न होती है
इसलिये शब्दशक्तिमूला मानी जाती है ।

अविवक्षितवाच्यस्य तु ध्वनेः प्रसिद्धस्वविषयवैमुख्यप्रतीतिपूर्वक-
मेवार्थान्तरप्रकाशनमिति निरर्थमभावी क्रमः । तत्राविवक्षितवाच्यत्वादेव
वाच्येन सह व्यङ्ग्यस्य क्रमप्रतीतिविचारो न कृतः । तस्मादभिधाना-
भिधेयप्रतीत्योरिव वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीत्योर्निमित्तनिमित्तिभावान्नियमभावी
क्रमः । स तूक्त्युक्त्या क्वचिल्लक्ष्यते क्वचिन्नलक्ष्यते ।

यहां निर्णय सागरीय संस्करण में 'शब्दसामर्थ्यप्रतिप्रसवभूता' और
वनारस के संस्करण में 'प्रसाविता' पाठ है । इनमें निर्णयसागरीय संस्करण में
'प्रति' शब्द अधिकज्ञान पड़ता है । उससे तो अर्थ भी उल्टा हो जाता है । 'प्रसव'
का अर्थ उत्पत्ति और 'प्रति प्रसव' का अर्थ प्रलय होता है । इसलिए 'प्रतिप्रसव'
पाठ तो असङ्गत है । उससे तो प्रसवभूता पाठ ठीक हो सकता है । वाराणसीय
पाठ में 'प्रसूता' की जगह शिजन्त 'प्रसाविता' प्रयोग भी सुसङ्गत नहीं है । परन्तु
'प्रतिप्रसवभूता' जैसा असङ्गत भी नहीं है । 'प्रसाविता' पाठ उन दोनों से अच्छा
है अतः यहाँ मूल में उसी पाठ को स्थान दिया है ।

इस प्रकार विवक्षितान्यपर वाच्य ध्वनि के संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य भेद के
अवान्तर भेद शब्दशक्तिमूल तथा अर्थशक्तिमूल दोनों में क्रम संलक्षित होता है
और असंलक्ष्यक्रम रसादि में नहीं यह दिखा चुके । अब अविवक्षित वाच्य
[लक्षणात्मक] ध्वनि में भी क्रम संलक्षित होता है यह दिखाते हैं :—

अविवक्षित वाच्यध्वनि [के अर्थान्तर विरस्कृत वाच्य के उदाहरण
'निःश्यासान्ध इवादर्शः' और अर्थान्तर संक्रमित वाच्य के 'रामोऽस्मि सर्वे सहे'
उदाहरण पहिले दिए जा चुके हैं उन] में अपने प्रसिद्ध अर्थ की प्रतीति से
यिमुख होकर ही अर्थान्तर का प्रकाशन होता है अतएव क्रम अवश्यभावी है ।
परन्तु वाच्य के अविवक्षित होने से ही वाच्य के साथ व्यङ्ग्य के क्रम की प्रतीति
का विचार नहीं किया गया है । इसलिये वाच्य और वाच्य [शब्द और अर्थ
की प्रतीतियों के समान वाच्य और व्यङ्ग्य की प्रतीतियों में कारण कार्य भाव
होने से क्रम अवश्यभावी है । [किन्तु] उक्त प्रकार से वह [क्रम] कहीं लक्षित
होता है और कहीं [असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य रसादि ध्वनि में] संलक्षित नहीं
होता है ।

इस उद्योत के प्रारम्भ में "एवं व्यङ्ग्यमुखेनैव ध्वनेः प्रदर्शिते उपभेदे

तदेवं व्यञ्जकमुखेन ध्वनिप्रकारेषु निरूपितेषु कश्चिद् ब्रूयात्,
किमिदं व्यञ्जकत्वं नाम ? व्यङ्ग्यार्थप्रकाशनम् ? न हि व्यञ्जकत्वं
व्यङ्ग्यत्वं चार्थस्य, व्यञ्जकसिद्धयधीनं व्यङ्ग्यत्वं, व्यङ्ग्योपेक्षया च
व्यञ्जकत्वमिद्विरित्यन्योन्यमंशयादव्यवस्थानम् ।

ननु वाच्यव्यतिरिक्तस्य व्यङ्ग्यस्य सिद्धिः प्रागेव प्रतिपादिता ।
तत्सिद्धयधीना च व्यञ्जकत्वसिद्धिरिति कः पर्यनुयोगावसरः ?

सत्यमेवैतत् । प्रागुक्तयुक्तिभिर्वाच्यव्यतिरिक्तस्य वस्तुनः सिद्धिः
कृता, स त्वर्थो व्यङ्ग्यश्रुतयैव कस्माद् व्यपदिश्यते ? यत्र च प्राधान्येनाव-
स्थानं तत्र वान्यतयेवासौ व्यपदेन्दुं युक्तः । तत्परत्वाद् वाक्यस्य ।

स्वरूपे, पुनर्व्यञ्जकमुखेन प्रकाश्यते” यह प्रतिज्ञा की थी तदनुसार यहाँ तक
व्यञ्जक मुख से ध्वनि प्रभेदों का निरूपण किया । अर उपसर्ग करते हुए प्रथम
उद्योत में समर्पित व्यङ्ग्य व्यञ्जक भाव को ‘स्थूणानिखनन न्याय’ से हट करने के
लिए निर पूर्वपद करते हैं ।

[पूर्वपद] इस प्रकार व्यञ्जक की दृष्टि से ध्वनि के भेदों का निरूपण
करने पर कोई [भाट्ट, प्रभाकर अध्याय वैवाकरण] कह सकता है कि, यह
व्यञ्जकत्व क्या पदार्थ है ? व्यङ्ग्य अर्थ का प्रकाशन [करना ही व्यञ्जकत्व
है] ? [सो ठीक नहीं है क्योंकि] अर्थ का व्यञ्जकत्व अथवा व्यङ्ग्यत्व [सिद्ध]
नहीं हो सकता । व्यञ्जक की सिद्धि के अधीन व्यङ्ग्य की और व्यङ्ग्य की दृष्टि
से व्यञ्जक की सिद्धि [हो सकती] है इसलिए अन्योन्याश्रय होने से
[दोनों ही] सिद्ध नहीं हो सकते हैं ।

[व्यञ्जकत्व वादी उत्तर पक्ष] वाच्य से अनिरिक्त व्यङ्ग्य की सिद्धि
पहले ही [प्रथम उद्योत में] प्रतिपादित कर चुके हैं । उसकी सिद्धि के द्वारा
व्यञ्जक की सिद्धि हो जायगी इस प्रकार प्रश्न करने [पर्यनुयोग] का कौन-सा
[अर्थात् कोई नहीं] अवसर है ?

[व्यञ्जकत्व प्रतिषेधक मीमांसक आदि का पूर्वपद] ठीक है,
पहिले कही हुई युक्तियों से वाच्य में निम्न अर्थ की सिद्धि [आप प्रथम
उद्योत में] कर चुके हैं । [परन्तु प्रश्न यह है कि] उस अर्थ को व्यङ्ग्य ही

अतश्च तत्प्रकाशिनो वाक्यस्य वाचकत्वमेव व्यापारः, किन्तुस्य व्या-
पारान्तरकल्पनया ? तस्मान् तात्पर्याविषयो योऽर्थः स तावन्मुख्यतया
वाच्यः । या त्वन्तरा तथाविधे विषये वाच्यान्तरप्रतीतिः सा तत्प्रती-
तेरुपायमात्रं, पदार्थप्रतीतिरिव वाक्यार्थप्रतीतिः ।

क्यों कहते हैं ? [वाच्य क्यों नहीं कहते या फिर वाच्य को भी व्यङ्ग्य क्यों
नहीं कहते ? अर्थात् वह दोनों अर्थ समान ही हैं] जहां [वह अर्थ] प्रधान
रूप से स्थित है वहां उसको वाच्य कहना ही उचित है क्योंकि वाक्य मुख्यतः
उसी का प्रतिपादन करता है । इसीलिए उस [अर्थ] के प्रकाशक वाक्य
का [उस अर्थ के बोधन में] अभिधा [वाचकत्व] व्यापार ही होता है ।
[तथा] उसके [व्यञ्जकत्व नामक] अलगा व्यापार की कल्पना करने की क्या
आवश्यकता है । इसलिए [वाक्य का] तात्पर्य विषयीभूत जो अर्थ है वह
मुख्यार्थ होने से वाच्य अर्थ है । और इस प्रकार के स्थलों में बोध में जो
दूसरे वाच्यार्थ की प्रतीति होती है वह उस [मुख्य] प्रतीति का उपायमात्र
है । जैसे पदार्थ प्रतीति, वाक्यार्थ प्रतीति की [उपाय मात्र होती है] ।

यहां कुमारिल भट्ट, तथा वैयाकरण—आदि की ओर से यह सामान्य
पूर्णपक्ष किया जा सकता है । इस विषय में 'श्लोकवार्तिक' के 'वाक्याधिकरण'
में दी हुई निम्न कारिका में 'भट्ट मत' इस प्रकार दिखाया है—

‘वाक्यार्थमितये तेषां प्रवृत्तौ नान्तरीयकम् ।

पाके ज्वालेव काष्ठानां पदार्थप्रतिपादनम् ॥

पाक के लिए इन्धन के ज्वाला रूप अवान्तर व्यापार के समान वाक्यार्थ
बोध के लिए शब्दों का पदार्थ प्रतिपादन रूप अवान्तर व्यापार नान्तरीयक उपाय-
मात्र है । अर्थात् शब्दों से उपस्थित होने वाले पदार्थों से, तात्पर्य रूप से जिस
अर्थ का प्रतिपादन होता है वही वाक्यार्थ है और वह वाच्य ही है । प्रभाकर के
मत में भी पदार्थ और वाक्यार्थ में 'निमित्तनिमित्तिभाव' है । और "सोऽयमिषोरिष
दीर्घदीर्घतरो अभिधा व्यापारः" के सिद्धान्त के अनुसार एक ही अभिधा व्यापार
से वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों अर्थों की प्रतीति हो जाती है । विशेष बात यह है
कि प्रभाकर 'अन्यताभिधानवादी' हैं इसलिए उनके मत में पदार्थ और वाक्यार्थ का
निमित्तनिमित्तिभाव केवल उत्पत्ति की दृष्टि से ही है जिस की दृष्टि से तो प्रथम
वाक्यार्थ की ही प्रतीति होती है पदार्थ की नहीं । क्योंकि उनके अन्यता-

अत्रोच्यते—यत्र शब्दः स्वार्थमभिधानोऽर्थान्तरमवगमयति तत्र यत्तस्य स्वार्थमभिधायित्वं यच्च तदर्थान्तरावगमहेतुत्वं तयोरविशेषो विरोधो वा ? न तावदविशेषः—। यस्माच्चौ द्वौ व्यापारौ भिन्नविषयौ भिन्नरूपौ च प्रतीयेते एव । तथाहि वाचकत्वलक्षणो व्यापारः शब्दस्य स्वार्थविषयः, गमकत्वलक्षणस्तु अर्थान्तरविषयः । न च स्वपरव्यवहारो वाच्यव्यङ्ग्ययोरपहोतुं शक्यः । एकस्य सम्बन्धित्वेन प्रतीतेरपरस्य सम्बन्धिसम्बन्धित्वेन । वाच्यो ह्यर्थः साक्षाच्छब्दस्य सम्बन्धी, तद्विस्तरस्त्वभिधेयसामर्थ्याक्षिप्तः सम्बन्धिसम्बन्धी । यदि च स्वसम्बन्धित्वं साक्षात्तस्य स्यात् तदर्थान्तरव्यवहार एव न स्यात् । तस्मात् विषयभेदस्तावत् तयोर्व्यापारयोः सुप्रसिद्धः ।

मिथानवाद की सङ्गति इसी में लग सकती है । प्रमाकर जिस प्रकार उत्पत्ति में पदार्थ और वाक्यार्थ का कारणकार्यभाव मानते हैं इसी प्रकार बैयाकरण भी मानते हैं । परन्तु प्रमाकर मत का कार्यकारणभाव पारमार्थिक है और 'स्फोटवादी' बैयाकरण के यहाँ यह अपारमार्थिक है । इस प्रकार इन तीनों मतों की ओर से यह व्यङ्ग्यत्व विरोधी सामान्य पूर्वपक्ष किया जा सकता है । आगे इसका उत्तर देते हैं ।

[सिद्धान्त पक्ष]—इस [पूर्वपक्ष के होने] पर यह [सिद्धान्तपक्ष] कहते हैं । जहाँ शब्द अपने अर्थ की अभिधा से बोधन करके, दूसरे अर्थ का बोध कराता है, वहाँ उस [शब्द] का जो स्वार्थ का अभिधान करना और परार्थ का बोध कराता है, उन दोनों में अभेद है अथवा भेद ? अभेद तो [यह] कह नहीं सकते हैं । क्योंकि वह दोनों व्यापार विभिन्न विषयक और भिन्न रूप [अलग ही] प्रतीत होते ही हैं । जैसे कि शब्द का 'वाचकत्व' रूप व्यापार अपने अर्थ के विषय में और गमकत्व रूप व्यापार दूसरे अर्थ के विषय में होता है । वाच्य और व्यङ्ग्य अर्थ के विषय में [शब्द के] स्व और पर [अर्थ विषयक] व्यवहार को छिपाया नहीं जा सकता है । [क्योंकि] एक [वाच्यार्थ] की [शब्द के साथ साक्षात्] सम्बन्धित्व रूप से प्रतीति होती है और दूसरे की [शब्द के] सम्बन्धी [अर्थ] के सम्बन्धी [परम्परा-सम्बन्धित] रूप से प्रतीति होती है । वाच्यार्थ साक्षात् शब्द का सम्बन्धी है और उसमें भिन्न

१. यतः स्वपरव्यवहारो वाच्यगम्ययोरपहोतुमशक्यः सोऽ, ततः स्वपरव्यवहारो वाच्यगम्ययोरपहोतुमशक्यः नि० ।

रूपभेदोऽपि प्रसिद्ध एव । नहि यैवाभिधानशक्तिः सैवावगमन-
शक्तिः । अवाचकस्यापि गीतशब्दादेः रसादिलक्षणार्थावगमदर्शनात् ।
अशब्दस्यापि चेष्टादेरर्थविशेषप्रकाशनप्रसिद्धेः । तथाहि “ग्रीवायोगान्न-
तयदनया” इत्यादि श्लोके चेष्टाविशेषः सुकविनार्थप्रकाशनहेतुः प्रदर्शित
एव । तस्माद् भिन्नविषयत्वाद् भिन्नरूपत्वाच्च स्वार्थाभिधायित्व-
मथान्तरावगमहेतुत्वं च शब्दस्य यत्, तयोः स्पष्ट एव भेदः ।

विशेषरचेत्, न तर्हीदानीमवगमनस्य, अभिधेयसामर्थ्याक्षिप्त-

दूसरा अर्थ तो वाच्यार्थ की सामर्थ्य से आक्षिप्त सम्बन्धि-सम्बन्धी [परस्परया
शब्द से सम्बद्ध] है । यदि उस [वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ] का [शब्द के साथ]
साक्षात् स्वसम्बन्धित्व [शब्दसम्बन्धित्व] हो तो उसमें [अर्थान्तर,
वाच्यार्थ से भिन्न] दूसरा अर्थ, यह व्यवहार हो न हो । इसलिये [स्वार्थ
विषय में वाच्य व्यवहार और परार्थ विषय में व्यङ्ग्य व्यवहार होने से] उन
दोनों व्यापारों का विषय भेद प्रसिद्ध ही है ।

[वाच्य और व्यङ्ग्य का स्वरूप भेद भी प्रसिद्ध ही है ।] जो [शब्द की]
अभिधान [वाचक] शक्ति है वही अवगमन [व्यञ्जक] शक्ति नहीं है । क्योंकि
जो गीत आदि के शब्द वाचक नहीं [अभिधा शक्ति से रहित] हैं उनसे भी
रसादि रूप अर्थ को अवगति होती है । और [न केवल अभिधा रहित अपितु]
शब्द-प्रयोग रहित केन्द्र चेष्टादि से भी अर्थविशेष का प्रकाशन प्रसिद्ध है । जैसे
“ग्रीवायोगान्नतयदनया” [पृष्ठ २२७] इत्यादि श्लोक में सुकवि ने चेष्टा विशेष
को अर्थप्रकाशन का हेतु दिखाया ही है । इसलिये भिन्न-विषय और भिन्न
स्वरूप होने से शब्द के जो ‘अर्थाभिधायित्व’ और ‘अर्थान्तरावगमहेतुत्व’ हैं उनका
भेद स्पष्ट ही है । [इसलिये शब्द के स्वार्थाभिधायित्व और अर्थान्तरावगमहेतुत्व
को अविशेष अभिन्न नहीं मान सकते हैं । इस प्रकार अविशेष पक्ष खण्डित हो
जाता है । दूसरा पक्ष विशेष का था । उसके सम्बन्ध में आगे कहते हैं] ।

[स्वार्थाभिधायित्व तथा परार्थावगमहेतुत्व रूप शब्द धर्म में] यदि
विशेष [भेद] है तो फिर अवगमन रूप, अभिधेय सामर्थ्य से आक्षिप्त दूसरे
अर्थ को वाच्य नाम से कहना उचित नहीं है । [उस वाच्यसामर्थ्याक्षिप्त] अर्थ
का शब्दव्यापार का विषय होना तो हमें अभिमत ही है । परन्तु व्यङ्ग्य रूप से

स्वार्थान्तरस्य वाच्यत्वव्यपदेश्यता । शब्दव्यापारगोचरत्वं तु तस्यास्माभिर-
रिप्यत एव, तत्तु व्यङ्ग्यत्वेनैव, न वाच्यत्वेन । प्रसिद्धाभिधाना-
न्तरसम्बन्धयोग्यत्वेन च तत्स्वार्थान्तरस्य प्रतीतिः शब्दान्तरेण स्वार्था-
भिधायिना यद्विपरीकरणं तत्र प्रकाशनोक्तिरेव युक्ता ।

न किं वाच्य रूप से । क्योंकि उस दूसरे [वाच्य व्यतिरिक्त] अर्थ की प्रतीति
[जिस व्यञ्जक-अवाचक शब्द से इस समय उसका बोध कराया गया है उस
से भिन्न, अन्य] प्रसिद्ध वाचक शब्द के सम्बन्ध से भी हो सकती है ।
इसलिए [किसी अर्थ को अपने वाचक शब्द से न कह कर] अभिधा शक्ति
से अपने दूसरे अर्थ के वाचक [किसी] दूसरे शब्द द्वारा जो बोध का निपट
बनाना है उसके लिए 'प्रकाशन' कहना ही उचित है [वाच्य या वाचक आदि
कहना उचित नहीं है । इसलिए व्यङ्ग्य और व्यञ्जक शब्द का प्रयोग ठीक
ही है] ।

अभी ऊपर पृष्ठ ३४४ पर श्लोक वार्तिक की 'वाक्यार्थमित्ये' इत्यादि
कारिका उद्धृत करके वाच्य और व्यङ्ग्य अर्थ का पदार्थ वाक्यार्थन्याय दिखलाया
था । जैसे पाक के उत्पादन में माष्ठों का स्वभाव रूप अवान्तर व्यापार होता है
इसी प्रकार पदों से वाक्यार्थ बोध होने में पदार्थबोध अवान्तर व्यापार मात्र है ।
इस मत का स्पष्टीकरण करते हैं ।

उपपन्न में पहिली बात तो यह है कि कुमारिल भट्ट, प्रभाकर, तथा चैयाकरण
आदि की ओर से यह सामान्य पूर्वपक्ष किया गया था । उनमें से 'श्लोकादी'
चैयाकरण तो इस पद पदार्थ और वाक्यार्थ विभाग को ही असत्य-अपरमार्थिक
मानते हैं :—

पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्वप्यत्र न च ।

वाक्यात् पदानामत्यन्त प्रविवेको न कश्चन ॥ वै० भू० ।

यह सब पद पदार्थ कल्पना असत्य है केवल बालकों के शिक्षण के लिए
ही उसका उपयोग है । अस्वच्छ 'स्फोट' ही सत्य है । इसलिये चैयाकरण मत में
'पदार्थ वाक्यार्थन्याय' नहीं बन सकता है । जो कुमारिल भट्ट आदि इस पद पदार्थ
आदि व्यवहार को असत्य नहीं मानते हैं उनके मत में भी घट और उसके उपादान
अथवा समवायिकरण का न्याय यहा लागू होगा । घट के उपादान कारण या सम-
वायिकरण कपाल है । जब घट बन जाता है तब उसके उपादान या समवायिकरण

न च पदार्थवाक्यार्थन्यायो वाच्यव्यङ्ग्ययोः । यतः पदार्थप्रतीति-
रस्त्यैवेति^१ कैश्चिद् विद्वद्भिरास्थितम् । वैरप्यस्त्यत्वमस्या नाभ्युपेयते ।
तेर्वाक्यार्थपदार्थयोर्घटतदुपादानकारणन्यायोऽभ्युपगन्तव्यः । यथा हि घटे
निष्पन्ने तदुपादानकारणानां न पृथगुपलम्बस्त्यैव वाक्ये तदर्थे वा
प्रतीति पदतदर्थानाम् । तेषां तदा विभक्ततयोपलम्बे वाक्यार्थबुद्धिरेव
दूरीभवेत् । न त्वेव वाच्यव्यङ्ग्ययोन्यासः । न हि व्यङ्ग्ये प्रतीयमाने
वाच्यबुद्धिदूरीभवति । वाक्यवभासाविनाभावेन तस्य प्रकाशनात् ।^२
तस्माद् घटप्रदीपन्यायस्तयोः । यथैव हि प्रदीपद्वारेण घटप्रतीताबुत्पन्नायां
न प्रदीपप्रकाशो निवर्तते तद्वद् व्यङ्ग्यप्रतीती वाक्यावभासः । यच्च
प्रथमोद्योते "यथा पदार्थद्वारेण" इत्याद्युक्तं "तदुपायस्वभावात् साम्य-
विवक्षया ।

कपाल अशरा प्रतीति नहीं होते । इसी प्रकार वाक्य वन जाने पर पदों की, और
वाक्यार्थ प्रतीति में पदार्थों की प्रतीति अलग नहीं होगी । यह भी अभीष्ट नहीं है
इसलिये भट्ट, नैयायिक, प्रमाकर आदिक मत में भी 'पदार्थ वाक्यार्थ न्याय' नहीं
बन सकता है । बौद्ध दर्शन क्षुब्धमङ्गवादी दर्शन है । उसमें पदों का अस्तित्व
नहीं बनता है । और सांख्य सिद्धान्त में भी वाक्यार्थप्रतीति काल में पदार्थ तिरोहित
हो जाते हैं । इस प्रकार किसी दार्शनिक मत में 'पदार्थ वाक्यार्थ' न्याय नहीं बन
सकता है यह बात कहते हैं ।

वाच्य और व्यङ्ग्य का पदार्थ वाक्यार्थ न्याय भी नहीं है । क्योंकि कुछ
विद्वान् [वैवाकरय] पदार्थ प्रतीति को अस्त्य ही मानते हैं । जो [भट्ट,
नैयायिक आदि] इसको अस्त्य नहीं मानते हैं उनकी वाक्यार्थ तथा पदार्थ में
घट और उसके उपादान [समवायिकारण] का न्याय मानना होगा । जैसे घट
के वन जाने पर उसके उपादान कारणों [समवायिकारण कपालों] की अलग
प्रतीति नहीं होती इसी प्रकार वाक्य अथवा वाक्यार्थ के प्रतीति होने पर [क्रमशः]
पद और पदार्थ की अलग प्रतीति नहीं होगी । [तब पदार्थ वाक्यार्थ न्याय कैसे
बनेगा] उस समय [वाक्य प्रतीतिकाल में पदों और वाक्यार्थ प्रतीतिकाल में
पदार्थों की] उनकी पृथक् रूप से प्रतीति मानने पर वाक्यार्थ बुद्धि ही नहीं
रहेगी । [क्योंकि एक संपूर्ण अर्थ को बोधन करने वाले पद समुदाय को ही

नन्वेवं युगपदर्थद्वययोगित्वं वाक्यस्य प्राप्तं, तद्भावे च तस्य वाक्यतेव विघटते । तस्या ऐकार्थ्यलक्षणत्वात् ।

वाक्य कहते हैं । 'अर्थैकत्वादेकं वाक्यं' इत्यादि जैमिनीय सूत्र के अनुसार अर्थ का एकत्व होने पर ही वाक्यत्व होता है । इसलिए पदार्थ और वाक्यार्थ की अलग प्रतीति नहीं मानी जा सकती है । और जब अलग प्रतीति नहीं होती है तब 'पदार्थ वाक्यार्थ' न्याय भी नहीं बन सकता है] वाक्य और व्यङ्ग्य में यह बात नहीं है । व्यङ्ग्य की प्रतीति होने पर वाक्य बुद्धि दूर हो जाय सो नहीं है । व्यङ्ग्य प्रतीति वाक्य प्रतीति की अविनाभाविनी [वाक्य प्रतीति के बिना व्यङ्ग्य प्रतीति हो नहीं सकती है] रूप में प्रकाशित होती है । इसलिये उन दोनों [वाक्य और व्यङ्ग्य प्रतीतियों] में प्रदीप-घट-न्याय लागू होता है । [अर्थात्] जैसे प्रदीप द्वारा घट की प्रतीति हो जाने पर भी प्रदीप की प्रतीति नष्ट नहीं हो जाती [वह भी होती रहती है] इसी प्रकार व्यङ्ग्य की प्रतीति हो जाने पर भी वाक्य की प्रतीति होती रहती है । [यहाँ प्रश्न यह होता है कि "यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः सम्प्रतीयते । वाक्यार्थपूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य चस्तुतः ।" प्रथम उद्योत की इन दसवीं कारिका से वाक्य और व्यङ्ग्य में पदार्थ-वाक्यार्थ न्याय आपके मत से भी प्रतीत होता है । फिर यही उसी का रण्डन कैसे किया है । इसका समाधान करते हैं] प्रथम उद्योत में जो 'यथा पदार्थद्वारेण' इत्यादि कहा है वह केवल [जैसे पदार्थ बोध, वाक्यार्थ बोध का उपाय होता है इसी प्रकार वाक्यार्थ बोध व्यङ्ग्यार्थ प्रतीति का उपाय होता है इत] उपायत्व रूप सादृश्य को कथन करने की इच्छा से ही लिखा था ।

यह 'पदार्थ-वाक्यार्थ-न्याय' का पूर्वपक्ष तात्पर्याशक्ति से व्यङ्ग्यबोध के निराकरण के अभिप्राय से उठाया है । इसके पूर्व अभिधा शक्ति से व्यङ्ग्य अर्थ के बोध का निराकरण किया था । पदार्थ से वाक्यार्थ बोध तात्पर्याशक्ति से होता है उसके निराकरण के लिए इस पक्ष को उठाकर निरूपण किया है । अतः इस 'पदार्थ वाक्यार्थ न्याय' वाले पूर्वपक्ष में से तात्पर्याशक्ति को न मानने वाले, 'अन्विताभिधानवादी' का सम्बन्ध केवल उत्पत्ति की दृष्टि से समझना चाहिये ।

[प्रश्न—पूर्वपक्ष यदि घट-प्रदीप-न्याय से वाक्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ दोनों की प्रतीति भागेंगे तो] इस प्रकार वाक्य के एक साथ दो अर्थ होने लगेंगे और ऐसा होने पर उसका वाक्यत्व ही नहीं रहेगा क्योंकि एकार्थ ही उस [वाक्य] का लक्षण है ।

नैष दोषः । गुणप्रधानभावेन तयोर्व्यवस्थानात् । व्यङ्ग्यस्य हि क्वचित् प्राधान्यं वाच्यस्योपसर्जनभावः । क्वचिद्वाच्यस्य प्राधान्यमपरस्य गुणभावः । तत्र व्यङ्ग्यप्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तमेव । वाच्यप्राधान्ये तु प्रकारान्तरं निर्देष्टव्यम् । तस्मात् स्थितमेतत् व्यङ्ग्यपरत्वेऽपि काव्यस्य न व्यङ्ग्यस्याभिधेयत्वमपि तु व्यङ्ग्यत्वमेव ।

किञ्च व्यङ्ग्यस्य प्राधान्येनाविवक्षायां वाच्यत्वं तावद् भवद्भिर्नभ्युपगन्तव्यमतत्परत्वाच्छब्दस्य । तदस्ति तावद् व्यङ्ग्यः शब्दानां करिषद् विषय इति । यत्रापि तस्य प्राधान्यं तत्रापि किमिति तस्य स्वरूपमपह्नूयते । एवं तावद् वाचकत्वादप्यदेव व्यञ्जकत्वम् ।

इतश्च वाचकत्वाद् व्यञ्जकत्वस्यान्यत्वं, यद्वाचकत्वं शब्दैकाग्र्य-

[उत्तर] यह दोष नहीं आता है क्योंकि उन [वाच्य तथा व्यङ्ग्य अर्थ] की गुण और प्रधान रूप से व्यवस्था है । कहीं व्यङ्ग्य का प्राधान्य और वाच्यार्थ उपसर्जन [गौण] रूप होता है और कहीं वाच्य अर्थ का प्राधान्य तथा व्यङ्ग्य अर्थ का गुणभाव होता है । उनमें से व्यङ्ग्य का प्राधान्य होने पर ध्वनि [काव्य] होता है यह कह ही चुके हैं । और वाच्य के प्राधान्य होने पर दूसरा प्रकार [गुणीभूतव्यङ्ग्य] होता है यह आगे कहेंगे । इसलिये यह सिद्ध हो गया कि काव्य के व्यङ्ग्य प्रधान होने पर भी व्यङ्ग्य अर्थ अभिधेय नहीं अपितु व्यङ्ग्य ही होता है ।

इसके अतिरिक्त जहाँ व्यङ्ग्य का प्राधान्य विवक्षित नहीं है वहाँ शब्द के तत्पर [गुणीभूत व्यङ्ग्य के प्रतिपादन परक] न होने से उस [गुणीभूत व्यङ्ग्य अर्थ] को थाप वाच्यार्थ नहीं मानेंगे । उस दशा में [यह मानना ही होगा कि] शब्द का कोई व्यङ्ग्य अर्थ भी है [जो शब्द के तत्पर न होने, अर्थात् गुणीभूत होने से, वाच्य नहीं है अतः व्यङ्ग्य है] और जहाँ उस [व्यङ्ग्य] का प्राधान्य है वहाँ उसके स्वरूप का निषेध किस लिये करते हैं । इस प्रकार वाचकत्व में व्यञ्जकत्व अलग ही है ।

इसलिये भी वाचकत्व से व्यञ्जकत्व भिन्न है क्योंकि वाचकत्व केवल शब्द के आश्रित रहता है और व्यञ्जकत्व शब्द और अर्थ दोनों में रहता है । [क्योंकि] शब्द और अर्थ दोनों का व्यञ्जकत्व प्रतिपादन किया जा चुका है ।

इस प्रकार यहाँ तक यह सिद्ध किया कि अभिधा शक्ति और तात्पर्य

मितरन्तु शब्दाभ्रयमर्थाभ्रय च । शब्दार्थयोर्द्वयोरपि व्यञ्जकत्वस्य प्रतिपादि-
तत्वात् ।

गुणवृत्तिस्तूपचारेण लक्षणाया चोभयाभ्रयापि भवति । किन्तु
ततोऽपि व्यञ्जकत्व स्वस्वतो विषयतश्च भिद्यते । रूपभेदस्तावदयम्,

शक्ति से भिन्न व्यञ्जकत्व या ध्वनन व्यापार अलग ही है । आगे लक्षणा से
उसके भेद का प्रतिपादन करते हैं ।

मुख्य वाचक से व्यञ्जक शब्द का भेद निरूपण कर के अब अमुख्यार्थक
शब्द से भी व्यञ्जक का भेद दिखलाते हैं । अमुख्य शब्द व्यवहार, मुख्यार्थ बाधित
होने पर सादृश्येतर सम्बन्ध से लक्षणा द्वारा, अथवा सादृश्य सम्बन्ध से उपचार
द्वारा दो प्रकार से होता है । अतएव अमुख्य से भेद दिखाने में लक्षणा और
गोणी वृत्ति से भेद दिखाना अभीष्ट है । अभिधा और तात्पर्याख्या वृत्ति से
इसके पूर्व भेद दिखा चुके हैं । इस प्रकार अन्य सब वृत्तियों से व्यञ्जकत्व का
भेद सिद्ध हो जाने से व्यञ्जकत्व को अलग मानना ही होगा यही ग्रन्थकार का
अभिप्राय है ।

वाचनरूप से भेद दिखाते हुए जो अन्तिम वृत्ति दी थी कि वाचकत्व
केवल शब्दाश्रित रहता है और व्यञ्जकत्व शब्द तथा अर्थ दोनों में आश्रित रहता
है । वहीं से गुणवृत्ति का सम्बन्ध जोड़ कर पूर्वपक्ष उठाते हैं कि गुणवृत्ति या
लक्षणा तो शब्द और अर्थ दोनों में रहती है तब उस से व्यञ्जकत्व का क्या
भेद है । उसका उत्तर यह कहते हैं कि उपचार तथा लक्षणा के शब्द तथा अर्थ
उभय में आश्रित होने पर भी स्वरूपभेद तथा विषयभेद में व्यञ्जकत्व उनसे भिन्न
ही है ।

ग्रन्थ की 'गुणवृत्तिस्तूपचारेण लक्षणाया चोभयाभ्रयापि भवति'
इस पंक्ति के अर्थ में थोड़ी भ्रान्ति हो सकती है । उसके अनुसार उभयाभ्रया के
अर्थ का उपचार और लक्षणा इन दोनों का ग्रहण उभय शब्द से किया जा सकता
है । परन्तु वास्तव में उभय शब्द से 'शब्द' और 'अर्थ' का ग्रहण अभीष्ट है । इस
लिए लोचनकार ने 'उभयाभ्रयापि शब्दार्थाभ्रया' लिख कर उसकी व्याख्या की है ।

गुणवृत्ति तो उपचार [सादृश्य मूलक अमुख्यार्थ में प्रयोग] तथा लक्षणा
[सादृश्येतर सम्बन्ध से अमुख्यार्थ में प्रयोग] से दोनों [शब्द तथा अर्थ
उभय] में आश्रित होती है, किन्तु उससे भी स्वरूपतः और विषयतः
व्यञ्जकत्व का भेद है । स्वरूप भेद तो यह है कि अमुख्यतया

उच्यते—प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्दवशेनैवार्थस्य तथाविधं व्यञ्ज-
कत्वमिति शब्दस्य तत्रोपयोगः [अस्वलद्गतित्वं, समयानुपयोगित्वं,
पृथग्वभासित्वञ्चेति त्रयं] कथमपह्नूयते ।

[उत्तर] प्रकरण आदि सहकृत शब्द की सामर्थ्य में ही अर्थ में उस प्रकार [वस्तु, अलङ्कार अथवा रसादि] का व्यञ्जकत्व होता है, इसलिए उसमें शब्द के उपयोग [अर्थात् अस्वलद्गतित्व, समय अर्थात् संकेतग्रह के अनुपयोगित्व और पृथग्वभासित्व] को किस प्रकार छिपाया नहीं जा सकता है ।

प्रश्नकर्त्ता का आशय है कि शब्द के अर्थ के बोधन में दो ही प्रकार के व्यापार हो सकते हैं एक तो मुख्य और दूसरा अमुख्य । आपके मत में जब अर्थ 'व्यक्त' होता है वहां भी शब्द का या तो मुख्य या अमुख्य इनमें से ही कोई एक व्यापार होगा । जब अर्थ के प्रकाशन में मुख्य व्यापार होता है उसी को वाचकत्व कहते हैं और जब अमुख्य व्यापार होता है उसी को गुणवृत्ति कहते हैं । इसलिए आपके अभिमत अर्थ के प्रकाशन में भी या तो वाचकत्व अथवा गुणवृत्ति इन दोनों में से ही कोई एक प्रकार का व्यापार मानना होगा । इनके अतिरिक्त व्यञ्जकत्वादि रूप और कोई तीसरा प्रकार नहीं हो सकता है ।

उत्तर का अभिप्राय यह है कि वह व्यापार तो मुख्य ही होता है परन्तु सामग्री भेद से वह वाचकत्व से अलग है । यहां प्रश्न जितना स्पष्ट है उत्तर उतना ही अस्पष्ट है । लोचनकार ने जो "मुख्य एवासी व्यापारः सामग्री-भेदाच्च वाचकादतिरिच्यत इत्यभिप्रायेणाह उच्यते 'इति'" लिख कर जो व्याख्या की है वह पूर्ण स्पष्ट समाधानकारक नहीं है । भेद को स्पष्ट करने के लिए गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व में मुख्यतः तीन प्रकार के रूपभेद प्रतिपादित किए हैं ।

१—अमुख्य व्यापार गुणवृत्ति और मुख्य व्यापार व्यञ्जकत्व है । यहां मुख्य अमुख्य का अभिप्राय अस्वलद्गतित्व और स्वलद्गतित्व से है । इसका आशय यह है कि गुणवृत्ति में स्वलद्गति अर्थात् बाधितार्थ होकर शब्द दूसरे अर्थ का बोधक होता है परन्तु व्यञ्जकत्व में स्वलद्गतित्व अथवा बाधितार्थ होना आवश्यक नहीं है । यह गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का पहिला रूप भेद है । गुणवृत्ति के अन्तर्गत उपचार और लक्षणा दोनों आ जाते हैं । ज्ञावण्यादि स्थलों पर शब्दा-श्रित रुद्धयमूलक मौख्य व्यवहार उपचार, और अर्थाश्रित अमुख्य व्यवहार लक्षणा रूप यह दोनों गुणवृत्ति हैं । इन दोनों में शब्द स्वलद्गति होता है और व्यञ्जना में नहीं इस कारण वह व्यञ्जकत्व से भिन्न हैं ।

विषयभेदोऽपि गुणवृत्तिव्यञ्जकत्वयोः स्पष्ट एव । यतो व्यञ्जकत्वस्य रसादयो, अलङ्कारविशेषा, व्यङ्ग्यरूपावच्छिन्नं वस्तु, चेति त्रयं विषयः । तत्र रसादिप्रतीतिर्गुणवृत्तिरिति न केनचिदुच्यते न च शक्यते वक्तुम् । व्यङ्ग्यालङ्कारप्रतीतिरपि तथैव । २ वस्तु चारुत्वप्रतीतये स्वशब्दानभिधेयत्वेन यत् ३ प्रतिपादयितुमिष्यते तद् व्यङ्ग्यम् । तच्च न सर्वं गुणवृत्तेर्विषयः । प्रसिद्धचनुरोधाभ्यामपि गीणानां शब्दानां प्रयोगदर्श-

२—गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का दूसरा भेद यह दिखाया है कि अमुख्य रूप से रिपत वाचकत्व ही गुणवृत्ति होता है । अर्थात् उसमें किसी न किसी रूप से सङ्केतग्रह का प्रयोग होता है । इसी से लक्षणा को 'अभिधापुच्छ-भूता' कहा है । परन्तु व्यञ्जकत्व में सङ्केतग्रह का उपयोग नहीं होता है ।

३—गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का तीसरा भेद यह दिखाया है कि गुणवृत्ति में शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ का अभेद प्रतीत होता है, और व्यञ्जकत्व में वाच्य और व्यङ्ग्य का अभेद नहीं, भेद होता है । दोनों की अलग-अलग प्रतीति होती है ।

इस प्रकार इन तीन रूप से गुणवृत्ति तथा व्यञ्जकत्व का स्वरूप भेद प्रतिपादन कर अब निषेध भेद से भी उन दोनों का भेद भी दिखाते हैं ।

गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का विषयभेद भी स्पष्ट ही है । क्योंकि व्यञ्जकत्व के विषय 'रसादि', 'अलङ्कार' और व्यङ्ग्यरूप 'वस्तु' यह तीन हैं । उनमें से रसादि की प्रतीति को कोई भी गुणवृत्ति नहीं कहता है, और न कह ही सकता है । व्यङ्ग्य अलङ्कार की प्रतीति भी ऐसी ही है । [अर्थात् उसको न कोई गुणवृत्ति कहता है और न कह सकता है ।] चारुत्व की प्रतीति के लिए वाच्य भिन्न [स्वशब्दानभिधेयत्वेन] रूप से जिसका प्रतिपादन दृष्ट हो वह 'वस्तु' व्यङ्ग्य है । वह सब गुणवृत्ति का विषय नहीं है । क्योंकि प्रसिद्धि [अर्थात् रुद्रि वश लावण्य आदि शब्द] और अनुरोध [अर्थात् व्यवहार के अनुरोध से 'वदति निसिनीपत्रशयनम्' आदि में] से भी गीण शब्दों का प्रयोग देखा है । जैसा कि पहिले कह चुके हैं । और जहां [गद्गायां घोषः इत्यादि प्रयोजनप्रतीति लक्षणा में शैत्य-

१. असस्तद्वर्तित्वं समयानुपयोगित्वं पृथग्वभासित्वं चेति त्रयं इतना पाठ नि०, दी० में अधिक है । २. वस्तुचारुत्वप्रतीतये वा० प्रि० । ३. प्रतिपादयितुं वा० प्रि० ।

उच्यते—प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्दवशेनैवार्थस्य तथाविधं व्यञ्ज-
कत्वमिति शब्दस्य तत्रोपयोगः [अस्खलद्गतित्वं, समयानुपयोगित्वं,
पृथगवभासित्वञ्चेति त्रयं] कथमपहृत्यते ।

[उत्तर] प्रकरण आदि सहकृत शब्द की सामर्थ्य से ही अर्थ में उस प्रकार [वस्तु, अलङ्कार अथवा रसादि] का व्यञ्जकत्व होता है, इसलिये उसमें शब्द के उपयोग [अर्थात् अस्खलद्गतित्व, समय अर्थात् संकेतग्रह है अनुपयोगित्व और पृथगवभासित्व] को किस प्रकार छिपाया नहीं जा सकता है

प्रश्नकर्ता का आशय है कि शब्द के अर्थ के बोधन में दो ही प्रवृत्तियाँ के व्यापार हो सकते हैं एक तो मुख्य और दूसरी अमुख्य । आपके मत में अर्थ 'व्यक्त' होता है वहाँ भी शब्द का या तो मुख्य या अमुख्य इनमें से ही एक व्यापार होगा । जब अर्थ के प्रकाशन में मुख्य व्यापार होता है उसे वाचकत्व कहते हैं और जब अमुख्य व्यापार होता है उसी को गुणवृत्ति हैं । इसलिये आपके अभिमत अर्थ के प्रकाशन में भी या तो वाचकत्व गुणवृत्ति इन दोनों में से ही कोई एक प्रकार का व्यापार मानना होगा । अतिरिक्त व्यञ्जकत्वादि रूप और कोई तीसरा प्रकार नहीं हो सकता है ।

उत्तर का अभिप्राय यह है कि वह व्यापार तो मुख्य ही होता है सामग्री भेद से वह वाचकत्व से अलग है । यहाँ प्रश्न जितना स्पष्ट उतना ही अस्पष्ट है । लोचनकार ने जो "मुख्य एवासौ व्यापार भेदाच्च वाचकादतिरिच्यत इत्यभिप्रेयेशाह उच्यते इति" लिख कर दी है वह पूर्ण स्पष्ट समाधानकारक नहीं है । भेद को स्पष्ट कर गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व में मुख्यतः तीन प्रकार के रूपभेद प्रतिपादि

१—अमुख्य व्यापार गुणवृत्ति और मुख्य व्यापार व्यञ्जकत्व अमुरय का अभिप्राय अस्खलद्गतित्व और स्खलद्गतित्व से है । यह है कि गुणवृत्ति में स्खलद्गति अर्थात् बाधितार्थ होकर शब्द बोधक होता है परन्तु व्यञ्जकत्व में स्खलद्गतित्व अथवा बाधितार्थ नहीं है । वह गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का पहिला रूप भेद है । २ अन्तर्गत उपचार और सत्तुष्टा दोनों आ जाते हैं । लावण्यादि स्थलों पश्चित् सादृश्यमूलक गौण व्यवहार उपचार, और अर्थाधित अमुख्य व्यवहार रूप यह दोनों गुणवृत्ति हैं । इन दोनों में शब्द स्खलद्गति होता है व्यञ्जना में नहीं इस कारण वह व्यञ्जकत्व से भिन्न है ।

व्यञ्जकत्वं हि क्वचिद् वाचकत्वाश्रयेण व्यवतिष्ठते, यथा
विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ । क्वचित्तु गुणवृत्त्याश्रयेण यथा
अविवक्षितवाच्ये ध्वनौ । तदुभयाश्रयत्वप्रतिपादनायैव च ध्वनेः
प्रथमतः द्वौ प्रभेदावुपन्यस्तौ तदुभयाश्रितत्वाच्च तदेकरूपत्वं तस्य
न शक्यते वक्तुम् । यस्मान्न तद् वाचकत्वैकरूपमेव, क्वचित्त्व-
लक्षणाश्रयेण वृत्तेः, न च लक्ष्यैकरूपमेव, अन्यत्र वाचकत्वाश्रयेण,

इस प्रकार के पाठ की व्याख्या निम्न प्रकार होगी । इसके पूर्व प्रश्नकर्ता
का प्रश्न यह था कि तुम्हारे अर्थात् व्यञ्जकत्ववादी के मत में जन शब्द व्यङ्ग्य-
त्रय को प्रकाशित करता है तब शब्द का व्यापार मुख्य या अमुख्य वैसा होगा ।
यदि मुख्य व्यापार होगा तो वाचकत्व के अन्तर्गत होगा और अमुख्य होगा तो
गुणवृत्ति के अन्तर्गत होगा । इनके अतिरिक्त तीसरा कोई प्रकार संभव नहीं है ।
इस प्रश्न का उत्तर 'उच्यते' से दिया है । उत्तर का आशय यह है कि प्रकरणादि
सहज शब्द सामर्थ्य से ही अर्थ का उस प्रकार का व्यञ्जकत्व बनता है इसलिए
व्यञ्जकत्वस्थल में शब्द के व्यापार को मानना ही होगा, साथ ही वहाँ शब्द के
अस्वलदगतित्व, समयानुयोगित्व और पृथगवभासित्व को भी मानना होगा ।
इसके विपरीत लक्षणा या गुणवृत्ति में स्वलदगतित्व, समय अर्थात् सकेतग्रह का
उपयोगित्व और वाच्य तथा लक्ष्य का पृथगवभासित्व प्रतीत होता है । अतएव
व्यञ्जकत्व गुणवृत्ति से सर्वथा भिन्न है । इसलिए रसादि तथा अलङ्कार और वस्तु
तीनों व्यङ्ग्य अर्थ शब्द व्यापार के विषय होने पर भी समयानुयोगित्व अर्थात्
सकेतग्रह का उपयोग न होने से वाचक से भिन्न, और अस्वलदगतित्व के कारण
लक्षणा से भिन्न, तथा पृथगवभासित्व के कारण उपचार से भिन्न व्यञ्जकत्व व्यापार
के विषय होते हैं यह मानना होगा । इस प्रकार की व्याख्या करने से उस स्थल
की पंक्ति में उत्तर में जो अस्पष्टता आती है वह भी दूर हो जाती है । और इस
पाठ की सङ्गति भी लग जाती है । इसलिए हमने इस पाठ को उचित स्थान
पर कोष्ठक में दे दिया है ।

व्यञ्जकत्व कहीं वाचकत्व के आश्रित रहता है जैसे विवक्षितान्यपरवाच्य
[अभिधामूल] ध्वनि में, और कहीं गुणवृत्ति के आश्रय से जैसे, अविवक्षित-
वाच्य [लक्ष्यामूल] ध्वनि में । उस [व्यञ्जकत्व] के उभय [अर्थात्
वाचक तथा गुणवृत्ति] में आश्रितत्व के प्रतिपादन के लिए ही सम-
पक्षित ध्वनि के [अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपर वाच्य] दो

नात् । तथोक्तम् प्राक् । यदपि च 'गुणवृत्तेर्विषयस्तदपि च व्यञ्जकत्वानु-
प्रवेशेन । तस्माद् गुणवृत्तेरपि व्यञ्जकत्वस्यात्यन्तविलक्षणत्वम् ।
वाचकत्वगुणवृत्तिविलक्षणस्यापि च तस्य तदुभयाश्रितत्वेन व्यवस्थानम् ।

पाठान्तर का अनिवार्य] गुणवृत्ति का विषय होता भी है वहां व्यञ्जकत्व के अनुप्रवेश में [वस्तु व्यञ्जक गुणवृत्ति का विषय] होता है । इसलिङ्ग गुणवृत्ति से भी व्यञ्जकत्व आद्यन्त भिन्न है 'वाचकत्व तथा गुणवृत्ति में विलक्षण [भिन्न] होने पर भी उन दोनों [वाचकत्व तथा गुणवृत्ति] के आश्रय ही उस [व्यञ्जकत्व] की स्थिति होती है ।

इस अनुच्छेद में 'वस्तु चेति प्रयं विषयः' इसके बाद निर्णयसागरीय संस्करण में 'अस्त्वलङ्गतित्वं, समयानुपयोगित्वं, पृथगवभासित्वं चेति त्रयम्' इतना पाठ और मिलता है । परन्तु उसकी मङ्गति यहां नहीं लगती है । इस स्थल पर यह पाठ अनावश्यक और असङ्गत है उसके बीच में आजाने से अगले वाक्य की पूर्व वाक्य से जो स्पष्ट मङ्गति है उनमें बाधा पड़ती है । 'अतएव यहां तो यह निश्चित रूप से प्रमाद पाठ है । 'लोचनकार' ने इसकी व्याख्या 'उच्यते' के बाद और 'विषयभेदोऽपि' इससे पूर्व करते हुए लिखा है । 'एवम-स्त्वलङ्गतित्वात्, कथञ्चिदपि समयानुपयोगात् पृथगाभासमानत्वान्वेति त्रिभिः प्रकारैः प्रकाशकत्वस्यैतद्विपरीतरूपप्रयायाश्च गुणवृत्तेः स्वल्पभेदं व्याख्याय विषय-भेदमन्याह ।, विषयभेदोऽपि' । इससे प्रतीत होता है कि 'लोचनकार' दो वाक्य पहिले इस पाठ को मानते हैं । दीधितिकार ने यहां इस पाठ को रख कर उसकी व्याख्या की है । उनका यह प्रयत्न 'लोचनकार' के विपरीत भी है और सुसङ्गत भी नहीं । वाराणसीय दूसरे संस्करण में इस पाठ को कहीं स्थान नहीं दिया गया है । यह यात भी लोचनकार की व्याख्या के प्रतिकूल होने से अनुचित है । अतएव लोचनकार की व्याख्या का ध्यान रखते हुए 'तत्रोपयोगः' के बाद और 'कथमपन्धूयते' से पूर्व इस पाठ को रखना चाहिए । तब 'उच्यते' से आगे वाक्य इस प्रकार बनेगा ।

"उच्यते, प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्दयशेनैवार्थस्य तथाविधं व्यञ्जकत्वमिति शब्दस्य तत्रोपयोगः, अस्त्वलङ्गतित्वं समयानुपयोगित्वं पृथगवभासित्वं चेति त्रयं कथमपन्धूयते ।

व्यञ्जकत्वं हि कश्चिद् वाचकस्याश्रयेण व्यवतिष्ठते, यथा
विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ । क्वचित्तु गुणवृत्त्याश्रयेण यथा
अविवक्षितवाच्ये ध्वनौ । तदुभयाश्रयत्वप्रतिपादनायैव च ध्वनेः
प्रथमतः द्वौ प्रभेदावुपन्यस्तौ तदुभयाश्रितत्वाच्च तदेकत्वत्वं तस्य
न शक्यते वक्तुम् । यस्मान्न तद् वाचकत्पैकरूपमेव, क्वचिल्ल-
क्षणाश्रयेण वृत्तेः, न च लक्षणेनरूपमेव, अन्यत्र वाचकस्याश्रयेण ।

इस प्रकार के पाठ की व्याख्या निम्न प्रकार होगी । इसके पूर्व प्रश्नकर्त्ता
का प्रश्न यह था कि तुम्हारे अर्थात् व्यञ्जकत्ववादी के मत में जब शब्द व्यङ्ग्य-
श्रय को प्रकाशित करता है तब शब्द का व्यापार मुख्य या अमुख्य कैसा होगा ।
यदि मुख्य व्यापार होगा तो वाचकत्व के अन्तर्गत होगा और अमुख्य होगा तो
गुणवृत्ति के अन्तर्गत होगा । इनके अतिरिक्त तीसरा कोई प्रकार सम्भव नहीं है ।
इस प्रश्न का उत्तर 'उच्यते' से दिया है । उत्तर का आशय यह है कि प्रकरणादि
सहस्रन शब्द सामर्थ्य से ही अर्थ का उस प्रकार का व्यञ्जकत्व बनता है इसलिए
व्यञ्जकत्वस्थल में शब्द के व्यापार को मानना ही होगा, साथ ही वही शब्द के
अस्वलदगतित्व, समयानुयोगित्व और पृथगवभासित्व को भी मानना होगा ।
इसके विपरीत लक्षणा या गुणवृत्ति में स्वलदगतित्व, समय अर्थात् सकैनग्रह का
उपयोगित्व और वाच्य तथा लक्ष्य का पृथगवभासित्व प्रतीत होता है । अतएव
व्यञ्जकत्व गुणवृत्ति से सर्वथा भिन्न है । इसलिए रसादि तथा अलङ्कार और वस्तु
तीनों व्यङ्ग्य अर्थ शब्द व्यापार के विषय होने पर भी समयानुयोगित्व अर्थात्
सकैनग्रह का उपयोग न होने से वाचक से भिन्न, और अस्वलदगतित्व के कारण
लक्षणा से भिन्न, तथा पृथगवभासित्व के कारण उपचार से भिन्न व्यञ्जकत्व व्यापार
के विषय होते हैं यह मानना होगा । इस प्रकार की व्याख्या करने से उन स्थल
की पक्ति में उत्तर में जो अस्पष्टता आती है वह भी दूर हो जाती है । और इस
पाठ की सङ्गति भी लग जाती है । इसलिए हमने इस पाठ को उचित स्थान
पर कोष्ठक में दे दिया है ।

व्यञ्जकत्व कहीं वाचकत्व के आश्रित रहता है जैसे विवक्षितान्यपरवाच्य
[अभिधामूल] ध्वनि में, और कहीं गुणवृत्ति के आश्रय से जैसे, अविवक्षित-
वाच्य [लक्षणांमूल] ध्वनि में । उस [व्यञ्जकत्व] के उभय [अपरि-
वाचक तथा गुणवृत्ति] में आश्रितत्व के प्रतिपादन के लिए ही सबसे
पहिले ध्वनि के [अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य] दो

व्यवस्थानात् । न चोभयधर्मवत्त्वेनैव तदेकैकरूपं न भवति, यावद्वा-
चकत्वलक्षणादिरूपराहितशब्दधर्मत्वेनापि । तथाहि गीतध्वनीनामपि
व्यञ्जकत्वमस्ति रसादिविषयम् । न च तेषां वाचकत्वं लक्षणा वा
कथञ्चिल्लक्ष्यते । शब्दादन्यत्रापि^१ विषये व्यञ्जकत्वस्य दर्शनाद्
वाचकत्वादिशब्दधर्मप्रकारत्वमयुक्तं वक्तुम् । यदि च^२ वाचकत्व-
लक्षणादीनां शब्दप्रकाराणां प्रसिद्धप्रकारविलक्षणत्वेऽपि व्यञ्जकत्वं
प्रकारत्वेन परिकल्प्यते तच्छब्दस्यैव प्रकारत्वेन कस्मान्न परिकल्प्यते ।

भेद किं तर्ह्ये । उभयाधित होने के कारण ही यह [व्यञ्जकत्व] उन
[वाचकत्व और गुणवृत्ति] के साथ एक रूप [वाचकत्व या गुणवृत्ति रूप—
उनसे अभिन्न] नहीं कहा जा सकता है । [अपितु उन दोनों से भिन्न है]
क्योंकि कहीं [अविवक्षितग्राह्य लक्षणामूल ध्वनि में] लक्षणा के आश्रय भी
रहने से यह [व्यञ्जकत्व] वाचकत्व रूप ही नहीं हो सकता है । और कहीं
[विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में] वाचकत्वाश्रय भी रहने से लक्षणारूप भी
नहीं हो सकता है । और न केवल उभय [वाचकत्व तथा गुणवृत्ति] का धर्म
होने से ही तदेकरूप [वाचकत्व तथा गुणवृत्ति] नहीं होता । [यर्थात्
व्यञ्जकत्व के वाचकत्व अथवा गुणवृत्ति रूप न होने का केवल उभयाधित होना
यह एक ही कारण नहीं है अपितु आगे यत्नाएँ हुए और भी कारण उसको
वाचकत्व तथा गुणवृत्ति से भिन्न करते हैं] अपितु वाचकत्व और लक्षणा
आदि व्यापार से रहित [गीत आदि के] शब्दों का धर्म होने से भी [व्यञ्जकत्व,
वाचकत्व तथा गुणवृत्ति से भिन्न है] । जैसे गीत की ध्वनि में भी रसादि
विषयक व्यञ्जकत्व रहता है परन्तु उनमें वाचकत्व अथवा लक्षणा किसी प्रकार
भी दिखाई नहीं देती । [इसके अतिरिक्त] शब्द से भिन्न [चेष्टा आदि]
विषय में भी व्यञ्जकत्व के पाए जाने से उसे वाचकत्व आदि रूप शब्दधर्म
विशेष कहना उचित नहीं है । और यदि प्रसिद्ध [वाचकत्व तथा गुणवृत्ति
रूप] भेदों से [पूर्वोक्त हेतुओं से] अतिरिक्त होने पर भी व्यञ्जकत्व को
वाचकत्व और लक्षणा आदि शब्द धर्मों [प्रकार धर्म] का विशेष प्रकार
मानना चाहते हैं तो उस [व्यञ्जकत्व] को शब्द का ही [प्रकार] विशेष भेद
क्यों नहीं मान लेते । [जब प्रचलित युक्तियों से वाचकत्व तथा गुणवृत्ति से
व्यञ्जकत्व का भेद स्पष्ट सिद्ध हो गया है फिर भी आप उस व्यञ्जकत्व को

तदेवं शाब्दे व्यवहारे त्रयः प्रकाराः; वाचकत्वं गुणवृत्ति-
व्यञ्जकत्वं च । तत्र व्यञ्जकत्वे यदा व्यङ्ग्यप्राधान्यं तदा ध्वनिः,
तस्य चाविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्वौ प्रमेदा-
वनुक्रान्तौ प्रथमतरं तौ सविस्तरं निर्णीतौ ।

वाचकत्व या गुणवृत्ति के भेदों में ही परिगणित करने का असह्यत प्रयत्न कर रहे हैं तो उसको शब्द का एक अलग प्रकार मानने में आपको क्या आपत्ति है ।]

लोचनकार ने इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए लिखा है “व्यञ्जकत्वं वाचकत्व-
मिति यदि पर्यायी कल्प्येत तर्हि व्यञ्जकत्वं शब्द इत्यपि पर्यायता कस्मान्न कल्प्यते,
इच्छाया अव्याहतत्वात् ।” अर्थात् यदि व्यञ्जकत्व और वाचकत्व को पर्याय
मानना चाहते हैं तो व्यञ्जकत्व और शब्द को भी पर्याय क्यों नहीं मान लेते ।
क्योंकि आपकी इच्छा तो अप्रतिहत है, वह कहाँ रोकी नहीं जा सकती । इसका
भाव यह हुआ कि जैसे शब्द को व्यञ्जकत्व का पर्याय मानना युक्तिसङ्गत नहीं
है वही प्रकार व्यञ्जकत्व को वाचकत्व का पर्याय मानना भी युक्ति विरुद्ध है । यह
व्याख्या हमें बचिहर प्रतीत नहीं होती । उसके स्थान पर ‘तच्छब्दस्यैव प्रकारत्वेन
कस्मान्न परिकल्प्यते’ का अर्थ उस व्यञ्जकत्व को शब्द का ही एक अलग प्रकार या
धर्म क्यों नहीं मान लेते अर्थात् व्यञ्जकत्व को शब्द का एक अलग धर्म मान लेना
अधिक युक्तिसङ्गत है । यह व्याख्या अधिक युक्तिसङ्गत प्रतीत होती है । इसका
भाव यह हुआ कि प्रवल युक्तियों से वाचकत्व और व्यञ्जकत्व का भेद सिद्ध हो
जाने पर भी उसे वाचकत्वरूप मानना तो अत्यन्त अनुचित है उसके बजाय उस
व्यञ्जकत्व को वाचकत्व और गुणवृत्ति आदि से भिन्न तीव्र शब्दधर्म मान लेना
अधिक युक्तिसङ्गत है । अतः उसके मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।
इसके अनुसार व्यञ्जकत्व को वाचकत्व से भिन्न सिद्ध करने वाले अनुमान वाक्य
का स्वरूप इस प्रकार बनेगा । “व्यञ्जकत्वं अभिधालक्षणाभ्यन्तरत्वावच्छिन्नप्रति-
योगिताकभेदवत् शब्दवृत्तित्वे सति शब्देतरवृत्तित्वात् प्रमेयत्ववत् ।” इस अनुमान
में गौणी को लक्षणा के ही अन्तर्गत मान कर वाक्य में ‘अभिधालक्षणाभ्यन्तर-
त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवत्’ को साध्य रखा है । परन्तु भीमांसक के यहाँ गौणी
वृत्ति अलग है । उसके अनुसार अनुमान वाक्य बनाना हो तो “व्यञ्जकत्वं अभिधा-
लक्षणागोचरपन्थतमत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवत्” यह साध्य का रूप होगा ।

इस तरह शब्द व्यवहार के तीन प्रकार होते हैं । वाचकत्व, गुणवृत्ति

अन्यो द्रव्यात् । ननु विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ गुणवृत्तिता नास्तीति यदुच्यते तदुक्तम् । यस्माद् वाच्यवाचकप्रतीतिपूर्विका यत्रार्थान्तरप्रतिपत्तिस्तत्र कथं गुणवृत्तिव्यवहारः । नहि गुणवृत्तौ यदा निमित्तेन केनचिद् विषयान्तरे शब्दः आरोप्यतेऽत्यन्ततिरस्कृतस्यार्थो, यथा 'अग्निर्माणवक' इत्यादौ, यदा वा स्वार्थमशेनापरित्यजंस्तरसम्वन्ध-

और व्यञ्जकत्व उनमें से व्यञ्जकत्व [भेद] में जब व्यङ्ग्य का प्रागान्य होता है तब ध्वनि [वाच्य] कहलाता है । और उस [ध्वनि] के अविच्छिन्न वाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य यह दो भेद किये गए हैं और पहिले ही उनका मविस्तर वर्णन किया जा चुका है ।

यद्यपि उपर्युक्त प्रकरण में अभिधा, लक्षणा और गौणी से भिन्न व्यञ्जकत्व की सिद्धि की जा चुकी है फिर भी अविच्छिन्न वाच्य अर्थात् लक्षणा मूल ध्वनि के अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य भेद में सादृश्यमूलक गौणी अथवा अजडस्वार्था उपादान लक्षणा और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि में अजडस्वार्था रूप लक्षणा लक्षणा से भेद को और स्पष्ट करने के लिए यह अगला पूर्वपक्ष उठाते हैं । पूर्वपक्ष का आशय यह है कि अभिधामूल अथवा विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में वाचकत्व और गुणवृत्ति से भेद स्पष्ट है परन्तु अविच्छिन्न वाच्य अथवा लक्षणा-मूल ध्वनि, गौणी तथा लक्षणा से भिन्न नहीं है ।

[पूर्वपक्ष] अन्य [कोई] कह सकता है कि विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में गुणवृत्ति नहीं होती यह जो कहते हैं सो ठीक है । क्योंकि जहां [विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में] वाच्य-वाचक [अर्थ और शब्द] की प्रतीति-पूर्वक [व्यङ्ग्य रूप] अर्थान्तर की प्रतीति होती है वहां गुणवृत्ति व्यवहार ही कैसे सकता है । [क्योंकि वहां वाच्य और व्यङ्ग्य की अलग-अलग और क्रम से प्रतीति होती है । इसलिए विवक्षितान्यपर वाच्य ध्वनि में गुणवृत्ति नहीं रह सकती है । इसी प्रकार आगे कहे हेतु से गुणवृत्ति में विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि नहीं रह सकती है] गुणवृत्ति में जब किसी विशेष कारण से विषयान्तरा में [उसके अवाचक] शब्द का अपने अर्थ को 'अत्यन्त तिरस्कृत कर आरोप [मूलक व्यवहार] किया जाता है जैसे 'अग्निर्माणवकः' इत्यादि में [अग्नि शब्द का अपने अर्थ को छोड़कर तेजस्वितादि सादृश्य से बालक में आरोपित

द्वारेण विषयान्तरमात्रामिति यथा 'गङ्गायां घोष' इत्यादौ तदा विवक्षित-
वाच्यत्वमुपपद्यते । अत एव च विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ वाच्य-
वाचकयोर्द्वयोरपि स्वरूपप्रतीतिर्यावगमन च दृश्यत इति व्यञ्जकत्व-
व्यग्रहारोयुक्त्यनुरोधी । स्वरूपं प्रकाशयन्नेव परावभासको व्यञ्जक
इत्युच्यते । तथाविधे विषये वाचकत्वस्यैव व्यञ्जकत्वमिति गुणवृत्ति-
व्यग्रहारो नियमेनैव न शक्यते कर्तुम् ।

अविवक्षितवाच्यस्तु ध्वनिगुणवृत्तेः कथं भिद्यते । तस्य प्रभेद-
द्वये गुणवृत्तिप्रभेदद्वयरूपता लक्ष्यत एव यतः ।

व्यग्रहार किया जाता है तब यहा अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य' या जहत्स्वायां
लक्षणा तो मानी जा सन्ती है परन्तु त्रिरक्षितान्यपर वाच्य ध्वनि 'नहीं']
अथवा लक्ष्मण में अपने अर्थ को छोड़कर [सामीप्यादि] सम्बन्ध द्वारा
[गङ्गा आदि शब्द जग] अर्थान्तर [तट आदि रूप अर्थ] का बोध कराया
है, जैसे 'गङ्गाया घोष' इत्यादि में । तब ऐसे स्थलों पर अविवक्षित वाच्य
[लक्ष्णामूल ध्वनि] हो सकता है । [परन्तु विवक्षितान्यपर वाच्य नहीं
हो सकता है । अतएव जहा विवक्षितान्यपर वाच्यध्वनि होता है वहां गुणवृत्ति न
रहने से और जहा गुणवृत्ति रहती है वहा विवक्षितान्यपर वाच्य ध्वनि न रहने से
उन दोनों की एकविषयता नहीं हो सकती है यह कहना तो ठीक ही है]
इसीलिए विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि में वाच्य और वाचक दोनों के स्वरूप की
प्रतीति और [व्यग्रह] अर्थ का ज्ञान पाया जाता है इसलिये व्यञ्जकत्व व्यग्रहार
युक्तिसङ्गत है । [वर्णोक्ति] अपने रूप को प्रकाशित करते हुए [दीपकादि के
समान] पर के रूप को प्रकाशित करने वाला ही व्यञ्जक कहलाता है । ऐसे
उदाहरणों में [वाचकत्व और व्यञ्जकत्व स्पष्ट रूप से अलग-अलग प्रतीत होते
हैं अतः] वाचकत्व का ही व्यञ्जकत्व रूप है इस प्रकार का गुणवृत्ति [मूलक]
व्यग्रहार/निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता है । [इसलिए त्रिरक्षितान्यपर
वाच्य ध्वनि गुणवृत्ति रूप नहीं है यह ठीक है ।]

परन्तु अविवक्षित वाच्य [लक्ष्णामूल] ध्वनि गुणवृत्ति से कैसे अलग
हो सकती है । उसके दोनों भेदों [अर्थान्तर संक्रमित वाच्य तथा अत्यन्त

२ नि० दी० में यत को ग्राहने वाक्य के साथ जोड़ कर यतोऽयमपि न
दोष' पाठ रखा है ।

अयमपि न दोषः । यस्मादविवक्षितवाच्यो ध्वनिर्गुणवृत्तिमार्गा-
श्रयोऽपि भवति, न तु गुणवृत्तिरूप एव । गुणवृत्तिर्हि व्यञ्जकत्वशून्यापि
दृश्यते । व्यञ्जकत्वं च यथोक्तचारुत्वहेतुं व्यङ्ग्यं विना न व्यवतिष्ठते ।

गुणवृत्तिस्तु वाच्यधर्माश्रयेणैव व्यङ्ग्यमात्राश्रयेण चाभेदोपचार-
रूपा सम्भवति, यथा 'तीक्ष्णत्वादेग्निर्माणवकः', 'आल्हादकत्वाच्चन्द्र
एवास्या मुखम्' इत्यादौ । यथा च 'प्रिये जने नास्ति पुनरुक्तम्' इत्यादौ ।

तिरस्कृत वाच्य] में गुणवृत्ति के दोनों भेद [उपचार और लक्ष्यारूप स्पष्ट]
दिखाई देते ही हैं । [अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि उपादान लक्षणा अथवा
अजहत्स्वार्था लक्षणा और अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि जहत्स्वार्था अथवा
लक्ष्य-लक्षणा रूप या गुणवृत्ति स्वरूप प्रतीत होती हैं । अतएव वह लक्षणा या
गुणवृत्ति से कैसे भिन्न हो सकती है । यह प्रश्नकर्ता का आशय है] ।

[उत्तर] यह दोष भी नहीं हो सकता है । क्योंकि अविवक्षित वाच्य
ध्वनि गुणवृत्ति लक्षणा के मार्ग का आश्रय भी लेता है किन्तु वह गुणवृत्ति
लक्षणा-स्वरूप नहीं है । क्योंकि गुणवृत्ति व्यञ्जकत्व रहित भी हो सकती
[लावण्यादि पदों में व्यङ्ग्य प्रयोजन के अभाव में भी गुणवृत्ति या केवल
रुढिभूजक लक्षणा पाई जाती है । यहां गुणवृत्ति है परन्तु व्यञ्जकत्व नहीं]
और व्यञ्जकत्व पूर्वोक्त चारुत्व हेतु व्यङ्ग्य के बिना नहीं रहता [इसलिये गुण-
वृत्ति और अविवक्षित वाच्य ध्वनि एक नहीं हैं ।]

गुणवृत्ति तथा अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भेद प्रतिपादन के लिए और
भी हेतु देते हैं ।

अभेदोपचार रूप गुणवृत्ति तो वाच्य धर्म के आश्रय से [रुढि
हेतुक] और व्यङ्ग्यमात्र के आश्रय से [प्रयोजनवती] हो सकती है । जैसे
तेजस्वितादि धर्मयुक्त होने से यह लड़का अग्नि है तथा आनन्ददायक होने से
इसका मुख चन्द्रमा है, इत्यादि में । और प्रिय जन में पुनरुक्ति नहीं होती,
इत्यादि में ।

ये तीन उदाहरण अभेदोपचार रूप गुणवृत्ति के दिए हैं । माणवक में
अग्नि का, मुख में चन्द्र का अभेदोपचार मूलक उपचार व्यवहार होने से यह गौणी
के उदाहरण हैं और वाच्य धर्माश्रयेण यह उदाहरण दिए गए हैं । वाच्य धर्माश्रय
का अर्थ रुढि हेतुक किया गया है । परन्तु 'अग्निर्माणवकः' में तेजस्वितादि
और दूसरे उदाहरण में 'आल्हादकत्वाच्चन्द्र' रूप प्रयोजन व्यङ्ग्य होने से यह

यापि लक्ष्णारूपा गुणवृत्तिः साप्युपलक्षणीयार्थसम्बन्धमात्राश्रयेण चारुरूपव्यङ्ग्यप्रतीतिं विनापि सम्भवत्येव, यथा 'मन्त्राः क्रोशन्ति' इत्यादी विषये ।

दीनों तो वाच्यधर्माश्रयेण के स्थान पर व्यङ्ग्यधर्माश्रयेण के उदाहरण होने चाहिए थे । इनको ग्रन्थकार ने वाच्य धर्माश्रयेण के उदाहरण रूप में कैसे प्रस्तुत किया है । यह शङ्का उत्पन्न हो सकती है । इसी लिए लोचनकार ने इसकी विशेष रूप में व्याख्या करके लिखा है कि "वाच्यविषयो यो धर्मो अभिधाव्यापारस्तस्या-श्रयेण तदुपलक्ष्यतेत्यर्थः । श्रुतार्थापत्ताविचारान्तरस्याभिधेयार्थोपपादन एव पर्यवसानादिति भावः ।" स्वयं मूलकार ने भी उस व्यङ्ग्य प्रयोजन की आशङ्का से ही केवल 'अग्निर्माणवकः' इतना उदाहरण नहीं दिया है अपितु तीक्ष्णत्वादि जो व्यङ्ग्य माना जा सकता है उसकी व्यङ्ग्यता की आशङ्का को मिटाने के लिए ही उस तीक्ष्णत्वादि को भी स्वशब्द से वाच्य रूप में प्रस्तुत करते हुए 'तीक्ष्णत्वादग्निर्माणवकः' यह उदाहरण दिया है । इसमें तीक्ष्णत्व धर्म शब्दतः ही उपात्त है अतः यह व्यङ्ग्य नहीं हो सकता । अतः ये उदाहरण वाच्यधर्माश्रयेण ही के हैं व्यङ्ग्य धर्माश्रयेण के नहीं यह बात मूल से ही स्पष्ट हो जाती है । फिर भी यदि किसी को आशङ्क हो तो उसकी दृष्टि से ही मूल में वाच्यधर्माश्रय का तीसरा उदाहरण "प्रिये जने नास्ति पुनस्तकम्" दिया है । यह उदाहरण पहिले पृष्ठ ८४ पर उदाहृत प्राकृत पत्र का छायाभाग है ।

लोचनकार का आशय यह है कि 'पीतो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' यह श्रुतार्थापत्ति का उदाहरण है । देवदत्त दिन में नहीं खाता परन्तु स्थूल हो रहा है ऐसा सुनने वाला उसके रात्रिभोजन की कल्पना करता है । वही रात्रिभोजन वाच्य न होकर अर्थापत्ति से आक्षिप्त होता है परन्तु वह केवल भ्रूयमाण पीनता का उपपादक मात्र होता है । चास्त्व हेतु नहीं । इसी प्रकार 'अग्निर्माणवकः' अथवा 'चन्द्र एव मुखम्' इत्यादि उदाहरणों में तेजस्वितादि और आह्लादकत्वादि धर्म शब्दतः उपात्त न भी हैं तो भी अर्थाक्षिप्त हो कर भी वह अग्नि और माणवक के अमेद रूप वाच्यार्थ के उपपादक मात्र होने से और चास्त्व हेतु न होने से रूढि के ही उदाहरण हैं । इसलिए वाच्यधर्माश्रयेण के उदाहरण रूप में ये उदाहरण ठीक ही हैं । यह लोचनकार का अभिप्राय है । इस प्रकार इन तीनों उदाहरणों में अमेदोपचाररूपा गुणवृत्ति का वाच्यधर्माश्रयेण प्रयोग दिखाया । अब लक्ष्णारूपा गुणवृत्ति का वाच्यधर्माश्रयेण प्रयोग दिखाते हैं ।

और जो लक्ष्णारूपा गुणवृत्ति है वह भी लक्ष्यार्थ के साथ सम्बन्ध

यत्र तु सा चारुरूपव्यङ्ग्यहेतुस्तत्रापि व्यञ्जकत्वानुप्रवेशेनैव,
वाचकत्ववत् ।

असम्भविना चार्थेन यत्र व्यवहारः, 'यथा सुवर्णपुष्पां पृथिवीम्'
इत्यादौ, तत्र चारुत्वरूपव्यङ्ग्यप्रतीतिरेव प्रयोजिकेति तथाविधेऽपि
विषये गुणवृत्तौ सत्यामपि ध्वनिव्यवहार एव युक्त्यनुरोधी । तस्माद-

मात्र के व्याख्य से, चारुत्व रूप व्यङ्ग्य प्रतीति के बिना भी हो सकती है । जैसे
'मञ्जाः क्रोशन्ति' मञ्जान चिल्लाते हैं इत्यादि में ।

'मञ्जाः क्रोशन्ति' में मञ्जानरूप अचेतन पदार्थ में चिल्लाने की सामर्थ्य न होने
से मञ्ज पद उपादान [रुढ़ि] लक्षणा से मञ्जस्थ पुरुषों का बोधक होता है । इस
प्रकार ऊपर अभेदोपचाररूप गुणवृत्ति और 'मञ्जाः क्रोशन्ति' में लक्षणा रूपा
गुणवृत्ति, व्यङ्ग्य प्रयोजन आदि के बिना रुढ़ि से ही अस्य अर्थ का बोधन कराती
है । इसलिये व्यङ्ग्य के अभाव में भी गुणवृत्ति की स्थिति होने से अविवक्षितवाच्य
लक्षणा मूल ध्वनि के अर्थान्तरसंकमित वाच्य और अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य दोनों
भेद गुणवृत्ति ॥ अत्यन्त भिन्न हैं—यह सिद्ध किया । अब आगे प्रयोजनवती
लक्षणा भी अविवक्षितवाच्य लक्षणा मूल ध्वनि से भिन्न है यह प्रतिपादन
करते हैं ।

और जहाँ वह [लक्षणा] चारुत्व रूप व्यङ्ग्य की प्रतीति का हेतु
[प्रयोजिका] होती है वहाँ [वह, लक्षणा] भी वाचकत्व के समान व्यञ्जकत्व के
अनुप्रवेश से ही [चारुत्वरूप व्यङ्ग्य प्रतीति का हेतु] होती है ।

३। विवक्षितवान्ये ध्वनौ, द्वयोरपि अभेदयोर्व्यञ्जकत्वविशेषाविशिष्टा गुण-
वृत्तिर्न तु तदेकरूपा सहृदयहृदयाह्लादिनी । प्रतीयमानाप्रतीतिहेतुत्वाद्
विषयान्तरे तद्रूपशून्याया दर्शनात् । एतच्च सर्वं प्राक् सूचितमपि स्पष्टतर-
प्रतीतये पुनरुक्तम् ।

ध्वनि व्यवहार ही युक्तिसङ्गत है । इसलिये, अत्रिर्वक्षित वाच्य [लक्षणाभूत]
ध्वनि में [अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य और अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य] दोनों भेदों से
व्यञ्जकत्व विशेष से युक्त गुणवृत्ति सहृदयहृदयाह्लादिनी होती है । तदेक-
रूपा नहीं [अर्थात् गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व एक नहीं है] क्योंकि [गुणवृत्ति]
प्रतीयमान, [चाक्ष्ण हेतु रूप व्यङ्ग्य] की प्रतीति का हेतु नहीं है । दूसरे स्थानों
पर [अग्निर्माणयश्च आदि में] उस [गुणवृत्ति] को उस [व्यञ्जकत्व] से
रहित पाते हैं । [अग्निर्माणयश्च, अयथा, नास्ति पुनरवतन्, आदि उदा-
हरणों में गुणवृत्ति व्यञ्जकत्व शून्य पाई जाती है । इसलिये 'सुवर्णपुष्पा'
आदि में भी व्यञ्जना के द्वारा ही चाक्ष्ण रूप व्यङ्ग्य की प्रतीति
होती है । गुणवृत्ति रूप से नहीं । अतः अत्रिवक्षित वाच्य ध्वनि से भी गुण-
वृत्ति अलग है] यह सब बातें पहले [प्रथम उद्योत में] सूचित [सूक्ष्म
रूप से] की जा चुकी है फिर भी अधिक स्पष्ट रूप से प्रतिपादनार्थ यथा
विवक्षित है । [स्वरूप-भेद और निमित्तभेद प्रतिपादन के कारण पुनरुक्त
नहीं है] ।

यहां निर्ययसागरीय संस्करण में प्रतीयमाना के बाद विराम लगा दिया गया
है । और शेष वाक्य को अलग रखा है । यह उचित नहीं है । लोचनकार ने
'प्रतीयमानाप्रतीतिहेतुत्वात्' को सम्मिलित मान कर ही 'नहि गुणवृत्तेश्चावन-
प्रतीतिहेतुत्वमस्तीति दर्शयति' लिखा है ।

दाधितिकार ने सहृदयहृदयाह्लादिनी में से न को हटा कर सहृदयहृदया-
ह्लादि को प्रतीयमान का विशेषण बना कर एक समस्त पद कर दिया है ।
उनका यह प्रयत्न भी ठीक नहीं है । व्यञ्जकत्व विशेषाविशिष्टा, गुणवृत्ति
ही सहृदयहृदयाह्लादिनी हो सकती है स्वयं गुणवृत्ति न सहृदयहृदयाह्लादिनी
होती है और न प्रतीयमान की प्रतीति हेतु । यह अभिप्राय है । 'लोचन'

१. प्रतीयमाना । नि०, सहृदयहृदयाह्लादिप्रतीयमानाप्रतीतिहेतुत्वात्
बी० । २. तद्रूपशून्यापादय नि, बी० ।

अपि च व्यञ्जकत्वलक्षणो यः शब्दार्थयोर्धर्मः स प्रसिद्ध-
सम्बन्धानुरोधीति न कश्चिद् विमतिविषयतामर्हति । शब्दार्थयोर्हि
प्रसिद्धो यः सम्बन्धो वाच्यवाचकभावाख्यस्तमनुरुन्धान एव व्यञ्जकत्व-
लक्षणो व्यापारः सामान्यन्तरसम्बन्धादौपाधिकः प्रवर्तते ।

की टीका 'बालप्रिया' में 'यतो गुणवृत्तिः सहृदयहृदयाह्लादिनी प्रतीयमाना च न
भवति यतो न तदेकरूपेति सम्बन्धः' लिखा है । यहाँ 'बालप्रियाकार' ने निर्णय-
सागरीय पाठ के अनुसार प्रतीयमाना के आगे विराम मान कर अर्थ किया जान
पड़ता है । इसलिए उन्हें लोचन की ऊपर उद्धृत की हुई शक्ति की सङ्गति
लगाने का विशेष प्रयास करना पड़ा है ।

इस प्रकार अविवक्षित वाच्य ध्वनि को गुणवृत्ति से पृथक् सिद्ध कर
झुकने के उपरान्त दूसरे प्रकार से अभिधा [वाचकत्व व्यापार] से उसका भेद
दिखाने के लिए अन्तिम प्रकरण की अवतारणा करते हैं । इसमें वाचकत्व को
स्वामाविक या निरत धर्म और व्यञ्जकत्व को औपाधिक धर्म मान कर दोनों का
भेद प्रतिपादन किया है ।

और शब्द तथा अर्थ का व्यञ्जकत्व रूप जो धर्म है वह प्रसिद्ध
सम्बन्ध [वाचकत्व] का अनुसरण करता है इसमें किसी का मतभेद नहीं
होना चाहिए । शब्द और अर्थ का जो वाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध प्रसिद्ध है
उसका अनुसरण करते हुए ही अन्य सामग्री [प्रकरणादि वैशिष्ट्य रूप] के
सम्बन्ध से व्यञ्जकत्व नामक [शब्द] व्यापार औपाधिक रूप से [व्यङ्ग्यार्थ-
बोधनार्थ] प्रवृत्त होता है ।

'उ० स्वसमीपवर्तिनि स्वधर्ममादधातीति उपाधिः ।' जो अपने समीपवर्ती,
अपने से सम्बद्ध, पदार्थ में अपने धर्म का आधान करता है वह 'उपाधि' कहलाता
है । यह उपाधि का लक्षण है । जैसे जवाकुसुम [गुड़हल] एक लाल रङ्ग का फूल
है उसको जर दर्पण के पास रख दिया जाय तो उसका आरूप्य दर्पण में प्रतीत
होने लगता है । जवाकुसुम ने अपना आरूप्य धर्म समीपवर्ती स्फटिक अथवा
दर्पण में आधान कर दिया इसलिए जवाकुसुम 'उपाधि' कहलाता है और दर्पण
या स्फटिक में आरूप्य 'औपाधिक' कहलाता है । इसी प्रकार प्रकरणादिवैशिष्ट्य
रूप अन्य सामग्री के समवधान से शब्द, अर्थ को 'व्यक्त' करता है इसलिए
प्रकरणादि रूप अन्य सामग्री 'उपाधि' हुई और उसके सहकार से शब्द में प्रतीत
होने वाला व्यञ्जकत्व धर्म 'औपाधिक' हुआ ।

अत एव वाचकत्वात्तस्य विशेषः । वाचकत्वं हि शब्दविशेषस्य नियत आत्मा^१ । व्युत्पत्तिकालादारभ्य तदविनाभावेन तस्य प्रसिद्धत्वात् । स त्वनियतः, औपाधिकत्वात् । प्रकरणाद्यवच्छेदेन तस्य प्रतीतेरितरथा त्वप्रतीतेः ।

ननु यद्यनियतस्तत्किं तस्य स्वरूपपरोक्षया । नैष दोषः । यतः शब्दात्मनि तस्यानियतत्वम्, न तु स्वे विषये व्यञ्जयलक्षणे ।

इसी लिए वाचकत्व से उसका भेद है । वाचकत्व शब्द विशेष का निश्चित स्वरूप [अथवा आत्मा के समान नियत धर्म] है [क्योंकि] संकेतग्रह के समय से लेकर वाचकत्व शब्द से अविनाभूत [सदैव साथ रहने वाला] प्रसिद्ध है । और यह [व्यञ्जकत्व] तो 'औपाधिक' [प्रकरणादि सामान्यन्तर समवधान जन्य] होने से [शब्द का] नियत धर्म नहीं है । प्रकरणादि के वैशिष्ट्य से उस [व्यञ्जकत्व] की प्रतीति होती है 'अन्यथा नहीं' । [अतः वह नियत या स्वाभाविक नहीं अपितु 'औपाधिक' धर्म है] ।

[प्रश्न] अथ यदि यह [व्यञ्जकत्व] नियत धर्म नहीं है [औपाधिक अर्थात् अत्रास्त्यिक, कल्पित धर्म है] तो उस के स्वरूप की परीक्षा से ही क्या लाभ है । ['रूपम्' या 'वन्ध्यापुत्र' की स्वरूप परीक्षा के समान व्यञ्जकत्व के स्वरूप की परीक्षा भी व्यर्थ है यह प्रश्नकर्ता का भाव है] ।

[उत्तर] यह दोष नहीं है । क्योंकि शब्दरूप [अंश] में ही उस [व्यञ्जकत्व] का अनिश्चय है परन्तु व्यङ्ग्य रूप अपने विषय में [अनियत] नहीं है ।

अर्थात् अभिधा तो वाचक शब्दों में नियत है परन्तु व्यञ्जना किसी शब्द विशेष का नियत धर्म नहीं है प्रकरणादि के वैशिष्ट्य से किसी भी शब्द में व्यञ्जकत्व आ सकता है । इसलिए शब्द स्वरूप में तो व्यञ्जकत्व अनियत है । परन्तु अपने विषय व्यङ्ग्यार्थ के बोधन में व्यञ्जकत्व, और केवल व्यञ्जकत्व का ही उपयोग होने से वह नियत है । अतः उसके स्वरूप की परीक्षा का प्रयास 'रूपम्' अथवा 'वन्ध्यापुत्र' के स्वरूप परीक्षा के प्रयास के समान व्यर्थ नहीं है । यह उत्तर का आशय है ।

१. ति० में इसने आगे सम्बन्धी पाठ अधिक है । दी० में आत्मा के बाद विराम देकर 'सम्बन्धव्युत्पत्तिकालादारभ्य' पाठ रखा है ।

श्रीपाधिकत्व रूप से व्यञ्जकत्व का अभिप्राय से भेद सिद्ध कर अब 'लिङ्गत्व-न्याय' से भी अभिप्राय से व्यञ्जकत्व का भेद सिद्ध करते हैं। लिङ्गत्व न्याय का अभिप्राय यह है कि न्याय शास्त्र प्रतिपादित अनुमान की प्रक्रिया में धूम आदि को 'लिङ्ग' और बन्धि आदि को 'साध्य' कहा जाता है। 'लिङ्ग' शब्द का अर्थ होता है 'लीन' अर्थ गमयति इति लिङ्गम्। जो लीन अर्थात् छिपे हुए-प्रत्यक्ष दिखाई न देने वाले अर्थ का बोधक हो उसको 'लिङ्ग' करते हैं। धूम पर्वत पर स्थित, परन्तु प्रत्यक्ष दिखाई न देने वाली बन्धि का बोध कराता है। धुवां उठता हुआ देख कर दूर से ही यह जान हो जाता है कि "पर्वतो बन्धिमान् धूमवत्वात्।" पर्वत पर अग्नि है क्योंकि पर्वत पर धुआं दिखाई दे रहा है। इस प्रकार धूम लिङ्ग कहलाता है, बन्धि साध्य और पर्वत पक्ष। परन्तु पर्वत का यह 'पक्षत्व' बन्धि का 'साध्यत्व' और धूम का 'लिङ्गत्व' हर समय उस रूप में काम नहीं करते हैं। जिन समय अनुमान करने की इच्छा होती है उसी समय वह इस रूप में उपयोगी होते हैं। पर की रसोई में धुआं भी देखते हैं और बन्धि भी। परन्तु यहां न रसोई पक्ष कहलाती है, न धूम को लिङ्ग कहते हैं, और नाहीं बन्धि साध्य है। क्योंकि यहां बन्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। उसको अनुमान से सिद्ध करने की इच्छा नहीं है। इसलिए पक्ष, लिङ्ग और साध्य व्यवहार केवल अनुमान की इच्छा 'अनुमिता' या सिताभिप्राय के ऊपर निर्भर है। इसी प्रकार शब्द का व्यञ्जकत्व प्रयोक्ता की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए व्यञ्जकत्व में लिङ्गत्व का साम्य है। इसके अतिरिक्त धूमादि लिङ्ग व्याप्तिप्रद रूप अन्य सामग्री के सहकार से ही अर्थ के अनुमापक होते हैं। 'व्याप्तिबलेन अर्थगमकं लिङ्गम्' यह भी लिङ्ग का लक्षण है। धूम से बन्धि का बोध कराने में 'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र बन्धिः' इस व्याप्ति के ग्रहण की आवश्यकता होती है। उसके बिना धूम, बन्धि का अनुमापक नहीं हो सकता है। इसी प्रकार व्यञ्जक शब्द को व्यङ्ग्य अर्थ के बोध कराने के लिए प्रकरणादि वैशिष्ट्य रूप सामग्री की सहायता आवश्यक होती है। यह भी लिङ्गत्व और व्यञ्जकत्व की एक समानता हो सकती है। परन्तु इसको लिङ्गत्व न्याय का प्रवर्तक नहीं मानना चाहिए। क्योंकि नैयायिक अपने लिङ्गत्व को श्रीपाधिक धर्म नहीं मानता है। वह उसे नियत स्वाभाविक सम्बन्ध कहता है। इसीलिए आलोककार ने यहां केवल इच्छाधीनत्व को ही लिङ्गत्व न्याय का प्रवर्तक माना है।

और इस व्यञ्जक भाव का लिङ्गत्व न्याय [लिङ्गत्व साम्य] भी दिखाई देता है। जैसे लिङ्गत्व आप्रयोग [धूमादि] में इच्छा [अनुमिता]

लिङ्गत्वन्यायरचास्य व्यञ्जकभावस्य लक्ष्यते । यथा^१ लिङ्गत्व-
माश्रयेष्वनियतावभासम्, इच्छाधीनत्वात्, स्वविषयाव्यभिचारि च;
तथैवेदं यथा दर्शितं व्यञ्जकत्वम् ।

शब्दात्मन्यनियतत्वादेव^२ च तस्य वाचकत्वप्रकारता न शक्या
कल्पयितुम् । यदि हि वाचकत्वप्रकारता तस्य भवेत्तच्छब्दात्मनि
नियततापि स्याद् वाचकत्ववत् ।

के अधीन होने से अनियत रूप [सदा न प्रतीत होने वाला] होता है और
अपने विषय [साध्य वह्नि आदि] में अव्यभिचारी [सदा नियत] होता है ।
इसी प्रकार, जैसे कि ऊपर दिखाया जा चुका है, यह व्यञ्जकत्व [अपने आश्रय
शब्दों में] इच्छाधीन होने से अनियत और स्वविषये अर्थात् व्यङ्ग्य अर्थ के
बोधन में नियत अव्यभिचारी] है ।

शब्द स्वरूप में अनियत होने से ही उस [व्यञ्जकत्व] की वाच्यत्व
का भेद नहीं माना जा सकता है । यदि वह [व्यञ्जकत्व] वाचकत्व का भेद
[प्रकार ही] होता तो वाचकत्व के समान शब्द स्वरूप में नियत भी होना
चाहिए । [परन्तु वह शब्द स्वरूप में नियत नहीं है । प्रकरणादि सहकार से
ही व्यञ्जकत्व होता है । अतः व्यञ्जकत्व वाचकत्व से भिन्न है ।]

वाचकत्व से व्यञ्जकत्व का भेद सिद्ध करने के लिए श्री
व्यञ्जकत्व को 'श्रीपाधिक' धर्म बतलाया गया है । अर्थात् शब्द और अर्थ का
व्यञ्जकत्व रूप 'श्रीपाधिक' सम्बन्ध भी होता है । यह बात मीमांसा दर्शन के
“श्रीत्वस्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः” इत्यादि अ० १, पा० १ सू० ५ के विरुद्ध
है । उक्त सूत्र में शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध माना है । ‘श्रीत्वस्तिक’ का
अर्थ नित्य करते हुए सूत्र के माध्यकार शबरस्वामी ने लिखा है कि “श्रीत्वस्तिक
इति नित्यं ब्रूमः । उत्पत्तिर्हि भाव उच्यते लक्षणम् । अधिपुङ्गवः शब्दार्थयोः
सम्बन्धः । नोत्पन्नयोः पश्चात् सम्बन्धः ।” इस शबरस्वामी के भाष्य और मीमांसा
सूत्र के साथ व्यञ्जकत्व रूप शब्द अर्थ के श्रीपाधिक सम्बन्ध के विरोध का
परिहार करते हुए पौरोषेय तथा अपौरोषेय वाक्यों में भेद मानने वाले मीमांसक

१. तपाहि लिङ्गत्वमाश्रयेण नियतावभासम् नि०, (अ) नियतावभासम्
द्यो० । २. शब्दा- त्मनि नियतत्वादेव नि०, (अ) नियतत्वादेव द्यो० ।

के लिए भी औपाधिक व्यञ्जकत्व की अनिवार्यता प्रतिपादन करने के लिए अगला प्रकरण प्रारम्भ करते हैं ।

मीमांसा के सिद्धान्त में वेद 'अपौरुषेय' हैं और उनका स्वतःप्रामाण्य माना जाता है । लौकिक वाक्य पुरुषनिर्मित होने से पौरुषेय हैं, उनका प्रामाण्य वक्ता के प्रामाण्य की अपेक्षा रखने से परतः है । वैदिक वाक्य स्वतः प्रमाण हैं और लौकिक वाक्य परतः प्रमाण हैं । 'शानप्राहकातिरिक्तानपेक्षत्वं स्वतस्त्वम् ।' 'शानप्राहकातिरिक्तापेक्षत्वं परतस्त्वम् ।' अर्थात् जहाँ शान की प्राहक सामग्री से भिन्न सामग्री प्रामाण्य के ग्रहण करने के लिए अपेक्षित हो वहाँ परतः प्रामाण्य होता है और जहाँ शान प्राहक सामग्री से ही प्रामाण्य का भी ग्रहण शान के ग्रहण के साथ ही हो जाता है वहाँ स्वतःप्रामाण्य होता है । लौकिक वाक्य पुरुषनिर्मित होते हैं । पुरुष में भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोष हो सकते हैं, अतएव पुरुष के दोषों के सम्बन्ध से लौकिक या 'पौरुषेय' वाक्यों में अप्रामाण्य आ जाता है । परन्तु वेद 'अपौरुषेय' हैं, उनमें 'पुन्दोष' के संसर्ग की सम्भावना न होने से वह स्वतः प्रमाण हैं, यह मीमांसकों का सिद्धान्त है ।

मीमांसक शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध मानते हैं इसलिए उनके यहाँ शब्द भी नित्य है । परन्तु शब्दों के समूहरूप लौकिक वाक्य पुरुषनिर्मित और अनित्य हैं । जैसे मालाकार पुष्पों का उत्पादक नहीं होता फिर भी उनके क्रमिक सन्निवेश रूप माला का निर्माता होता है, इसी प्रकार पुरुष नित्य शब्दों का उत्पादक न होने पर भी उनके क्रमबद्ध वाक्यस्वरूप का निर्माता होता है, अतः लौकिक वाक्य 'पौरुषेय' अर्थात् पुरुषनिर्मित होते हैं ।

इस प्रकार शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध होने से उनके मत में वाक्य को कभी निरर्थक अथवा मिथ्यार्थक नहीं होना चाहिए । इसलिए लौकिक वाक्य भी वैदिक वाक्य के समान स्वतःप्रमाण ही होने चाहिए । फिर भी मीमांसक लौकिक वाक्यों में पुरुषदोष के सम्बन्ध से अप्रामाण्य मानते हैं । इस अप्रामाण्य अथवा पौरुषेय अपौरुषेय वाक्यों के भेद का उपपादन वाच्यार्थ-बोधकता के आधार पर नहीं हो सकता है क्योंकि वाच्यार्थ की बोधकता तो पौरुषेय अपौरुषेय दोनों प्रकार के वाक्यों में समान ही है । किन्तु तात्पर्यबोधकत्व के आधार पर ही उन दोनों वाक्यों का भेद सम्भव है । वाक्यनिर्माता पुरुष की इच्छा ही तात्पर्य है । पुरुष के असर्वज्ञ और भ्रान्ति आदि से युक्त होने के कारण उसके तात्पर्यविषयीभूत अथवा इच्छा के विषयीभूत अर्थ में मिथ्यात्व भी

स च तथाविध औपाधिको धर्मः शब्दानामौत्पत्तिकशब्दार्थ-
सम्बन्धवादिना वाक्यतत्त्वविदा पौरुषेयापौरुषेययोर्वाक्ययोर्विशेष-
मभिदधता नियमेनाभ्युपगन्तव्यः । तदनुपगमे हि तस्य शब्दार्थसम्बन्ध-
नित्यत्वे सत्यप्यपौरुषेयपौरुषेययोर्वाक्ययोरर्थप्रतिपादने निर्दिशेत्वं
स्यात् । तदनुपगमे तु पौरुषेयाणां वाक्यानां पुरुषेच्छानुविधानसमारो-
पितौपाधिकव्यापारान्तराणां सत्यपि स्वाभिधेयसम्बन्धापरित्यागे मिथ्या-
रथापि भवेत् ।

सम्भव हो सकता है । इसलिए पौरुषेय लौकिक वाक्यों में वक्ता के भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्ता आदि दोष युक्त होने से मिथ्यार्थकता हो सकती है । वैदिक वाक्य किसी पुरुष [यहां पुरुष शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है] के निर्मित नहीं हैं । अतएव उनमें मिथ्यार्थकता सम्भव नहीं है । यही पौरुषेय-अपौरुषेय वाक्यों का अन्तर है ।

इस प्रकार 'पौरुषेय' वाक्यों का तात्पर्यार्थ उन्हें 'अपौरुषेय' वाक्यों से भिन्न करता है । यह तात्पर्यार्थ अभिधा से प्रतीत नहीं हो सकता क्योंकि वह संकेतित अर्थ नहीं है । और न लक्षणा से प्रतीत हो सकता है क्योंकि वहां लक्षणा की मुख्यार्थबाध आदि रूप सामग्री नहीं है । अतएव इस तात्पर्यार्थ का बोध अभिधा और लक्षणा से भिन्न व्यञ्जना वृत्ति से ही हो सकता है । इसलिए मीमांसक के न चाहने पर भी उसे व्यञ्जना वृत्ति स्वीकार करनी ही होगी । इसलिए शब्द में तात्पर्य रूप 'औपाधिक' धर्म उसे भी स्वीकार करना होगा । उस औपाधिक धर्म के सम्बन्ध से पदार्थ के स्वभाव में परिवर्तन देखा जाता है । इस युक्तिरूप से ग्रन्थकार मीमांसकों के लिए औपाधिक धर्म व्यञ्जकत्व की अनिवार्यता इस प्रकरण में सिद्ध करते हैं ।

और इस प्रकार का यह [व्यञ्जकत्व रूप] औपाधिक धर्म शब्द और अर्थ के नित्य सम्बन्ध को मानने वाले और पौरुषेय तथा अपौरुषेय वाक्यों में भेद मानने वाले वाक्य के तत्त्व को जानने वाले [और वाक्य में शक्ति मानने वाले मीमांसक] को अवश्य माना पड़ेगा । उसके स्वीकार किए बिना शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध होने पर भी पौरुषेय तथा अपौरुषेय वाक्यों के अर्थ-बोधन में समानता होगी । [भेद का उपपादन नहीं हो सकेगा] और उस [व्यञ्जकत्व रूप औपाधिक धर्म] के स्वीकार कर लेने पर पौरुषेय वाक्यों में अपने वाच्यवाचकभाव [रूप नित्य] सम्बन्ध का परित्याग किए बिना भी पुरुष

दृश्यते हि भावानामपरित्यक्तत्वभावानामपि सामान्यन्तरसम्पात-
सम्पदितौपाधिकव्यापारान्तराणां विरुद्धक्रियत्वम् । तथा हि हिममयूख-
प्रभृतीनां निर्वापितसकलजीवलोकं शीतलत्वमुद्बुद्धतामेव प्रियाविरहदहन-
दह्यमानमानसैर्जनैरालोक्यमानानां सतां सन्तापकारित्वं प्रसिद्धमेव ।
तस्मात् पौरुषेयाणां वाक्यानां सत्यपि नैसर्गिकेऽर्थसम्बन्धे मिथ्यार्थत्वं
समर्थयितुमिच्छता वाचकत्वव्यतिरिक्तं किञ्चिद्रूपमौपाधिकं व्यक्त-
मेवाभिधानीयम् । तच्च व्यञ्जकत्वाद्देते नान्यत् । व्यङ्ग्यत्वप्रकाशनं हि
व्यञ्जकत्वम् । पौरुषेयाणि च वाक्यानि प्राधान्येन पुरुषाभिप्रायमेव
प्रकाशयन्ति । स च व्यङ्ग्य एव न त्वभिधेयः । तेन सहाभिधानस्य
वाच्यवाचकभावलक्षणसम्बन्धाभावात् ।

नन्वेनेन न्यायेन सर्वेषामेव लौकिकानां वाक्यानां ध्वनिव्यवहारः
प्रसक्तः । सर्वेषामध्यनेन न्यायेन व्यञ्जकत्वात् ।

की इच्छा [सात्पर्य] के अनुसरण करने वाले दूसरे औपाधिक [व्यञ्जकत्व रूप]
व्यापार युक्त वाक्यों की मिथ्यार्थकता भी हो सकती है ।

अपने स्वभाव का परित्याग किए बिना भी अन्य कारण सामग्री के
संयोग से औपाधिक अन्य व्यापारों को प्राप्त करने वाले पदार्थों में विपरीत
क्रियाकारित्व देखा जाता है । जैसे समस्त संसार की शान्ति प्रदान करने वाले
शीतल स्वभाव से युक्त होने पर भी, प्रिया के विरहानल से सन्तप्त चित्त वाले
पुरुषों के दर्शनगोचर चन्द्रमा आदि [शीतल] पदार्थों का सन्तापकारित्व
प्रसिद्ध ही है । इसलिए [शब्द और अर्थ का] स्वाभाविक [नित्य] सम्बन्ध
होने पर भी पौरुषेय वाक्यों की मिथ्यार्थकता का समर्थन करने की इच्छा रखने
वाले [मीमांसक] को वाचकत्व से अतिरिक्त [वाक्यों में] कुछ औपाधिक रूप
अवश्य ही मानना पड़ेगा । और वह [औपाधिक रूप] व्यञ्जकत्व के सिवाय
और कुछ नहीं [हो सकता] है । व्यङ्ग्य अर्थ का प्रकाशन करना ही व्यञ्जकत्व
है । पौरुषेय वाक्य मुख्य रूप से [वक्ता] पुरुष के अभिप्राय को ही [व्यङ्ग्य
रूप से] प्रकाशित करते हैं । और वह [पुरुषाभिप्राय] व्यङ्ग्य ही होता है,
वाच्य नहीं । [क्योंकि] उस [पुरुषाभिप्राय] के साथ वाचक वाक्य का
वाच्य वाचकभाव सम्बन्ध [संकेतग्रह] नहीं होता है । [इसलिए मीमांसक को
वक्ता के अभिप्राय रूप औपाधिक अर्थ के बोध के लिए वाक्य में व्यञ्जकत्व
अवश्य मानना होगा ।]

[प्रश्न] इस प्रकार तो सभी लौकिक वाक्यों का [पुरुषाभिप्राय रूप

सत्यमेतत्, किन्तु वक्त्रभिप्रायप्रकाशनेन 'यद्व्यञ्जकत्वं तत्सर्वे-
पामेव लौकिकानां वाक्यानामविशिष्टं', तत्तु वाचकत्वान्न भिद्यते ।
व्यङ्ग्यं हि तत्र नान्तरीयकतया व्यवस्थितम् । न तु विवक्षितत्वेन ।
यस्य तु विवक्षितत्वेन व्यङ्ग्यस्य स्थितिस्तद्व्यञ्जकत्वं ध्वनिव्यवहारस्य
प्रयोजकम् ।

यत्त्वभिप्रायविशेषरूपं व्यङ्ग्यं शब्दार्थाभ्यां प्रकाशते तद्वति
विवक्षितं तात्पर्येण प्रकाशमानं सत् । किन्तु तदेव केवलमपरिमित-
विषयस्य ध्वनिव्यवहारस्य न प्रयोजकमव्यापकत्वात् । तथा दर्शित-
भेदत्रयरूपं तात्पर्येण द्योत्यमानमभिप्रायरूपमभिप्रायरूपं च सर्वमेव
ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकमिति यद्योक्तव्यञ्जकत्वविशेषे ध्वनिलक्षणे
नातिव्याप्तिर्न चाव्याप्तिः ।

व्यङ्ग्य के सम्बन्ध के कारण] ध्वनि व्यवहार हो जायगा [सभी लौकिक वाक्य
ध्वनि कहलाने लगेंगे ।]

[उत्तर] यह ठीक है । वक्ता के अभिप्राय के प्रकाशन से जो व्यञ्जकत्व
आता है वह तो सब लौकिक वाक्यों में समान है । किन्तु वह वाचकत्व से भिन्न
नहीं है । क्योंकि उनमें व्यङ्ग्य, वाक्य के अविनाश्रुत रूप में स्थित है, विवक्षित
रूप में नहीं । [व्यङ्ग्य के विवक्षित न होने से उसमें ध्वनि व्यवहार नहीं किया
जाता है] और जिस व्यङ्ग्य की स्थिति हो [प्रधान रूप से] विवक्षित रूप में
है वही व्यञ्जकत्व ध्वनि व्यवहार का प्रयोजक होता है । [अतः सब लौकिक
वाक्य ध्वनि नहीं है] ।

जो अभिप्राय विशेष रूप व्यङ्ग्य शब्द और अर्थ से प्रकाशित होता है
वह तात्पर्य रूप [प्रधान रूप] से प्रकाशन हो तो विवक्षित [व्यङ्ग्य] कहलाता
है । किन्तु केवल वह ही, अपरिमित [स्थलों पर होने वाले] ध्वनि व्यवहार
का कारण नहीं है [ध्वनि व्यवहार की अपेक्षा] अव्यापक होने से । जैसे कि ऊपर

१. यदि व्यञ्जकत्वं नि०, यदिदं व्यञ्जकत्वं दी० । २. ननु नि० ।

३. यस्य तु यह पाठ नि० में नहीं है । न तु विवक्षितत्वेन व्यङ्ग्यस्य व्यवस्थितिः ।

तद् व्यञ्जकत्वं ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकम् ऐसा पाठ रखा है नि० ।

४. शब्दार्थाभ्यामेव दी० । ५. यत् नि० । ६. न प्रयोजकम् व्यापकत्वात्

दी०, नि० में प्रयोजकम् के बाद विराम है । ७. तत्तु दी० । ८. यद्योक्तव्यञ्ज-

कत्वविशेषध्वनिलक्षणे नि०, दी० ।

तस्माद्वाक्यतत्त्वविदां मतेन 'तावद् व्यञ्जकत्वलक्षणः शब्दो व्यापारो न विरोधी प्रत्युतानुगुण एव लक्ष्यते ।

दिखाए हुए भेदग्रह [रसादि, वस्तु, अलङ्कार] रूप, तात्पर्य से धोख्यमान अभिप्राय रूप [रसादि] और अनभिप्राय रूप [वस्तु तथा अलङ्कार रूप] सभी ध्वनि व्यवहार के प्रयोजक हैं । अतएव [यत्रार्थः शब्दो वा तत्पर्यमुप-सर्जनोक्तस्वार्थो व्यवहृतः काव्यविरोधः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः । १, १३ । इत्यादि कारिका में] पूर्वोक्त व्यञ्जकत्व विशेष रूप ध्वनि लक्षण मानने में न अतिव्याप्ति होती है और न अव्याप्ति ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि सभी लौकिक वाक्य वक्ता के अभिप्राय के व्यञ्जक होने से ध्वनि कहलाने लगेंगे यह जो अतिव्याप्ति अभी दिखाई थी, और उसी के आधार पर अभिप्राय रूप जो नहीं है ऐसे वस्तु या अलङ्कार के व्यञ्जक में ध्वनि व्यवहार नहीं हो सकेगा यह अव्याप्ति बनती है । यह दोनों दोष तब तो हो सकते हैं जब सामान्यतः अभिप्रायव्यञ्जकत्वं को ध्वनि का लक्षण मानें । परन्तु अभिप्रायव्यञ्जकत्व सामान्य को ध्वनि लक्षण न मान कर अभिप्राय विशेष रूप और कहीं वस्तु आदि रूप समतकारी व्यङ्ग्य के प्राधान्य में ध्वनि व्यवहार माना गया है अतएव उक्त कारिका में कहे ध्वनि लक्षण में न अतिव्याप्ति है और न अव्याप्ति ।

इसलिए वाक्यतत्त्वज्ञों [मीमांसकों] के मत में व्यञ्जकत्व रूप [वाचकत्व तथा गुणवृत्ति से भिन्न] शब्द व्यापार का मानना विरोधी नहीं अपितु अनुकूल ही प्रतीत होता है ।

इस प्रकरण के प्रारम्भ में मीमांसक, वैयाकरण और नैयायिक आदि की ओर से एक सामान्य व्यञ्जकत्व विरोधी पूर्वपक्ष उठाया गया था । अब उसका खण्डन कर उपसंहार करते हैं । उस उपसंहार में मीमांसक मत में व्यञ्जकत्व व्यापार विरोधी नहीं अपितु अनुकूल जान पड़ता है—यह कहा । आगे वैयाकरण सिद्धान्त के साथ ध्वनि व्यवहार का अविरोध इस प्रकार दिखाते हैं कि हम आलङ्कारिकों ने तो ध्वनि शब्द ही वैयाकरणों से लिया है अतएव उनके सिद्धान्त के साथ हमारे ध्वनि सिद्धान्त के विरोध-अविरोध की चर्चा करना ही व्यर्थ है ।

परिनिश्चितनिरपभ्रंशशब्दब्रह्मणां विपरिचितां मतमाश्रित्यैव प्रवृत्तो-
ऽयं ध्वनिव्यवहार इति तैः^१ सह किं विरोधाविरोधौ चिन्त्येते ।

कृत्रिमशब्दार्थसम्बन्धवादिनां तु युक्तिविदामनुभवसिद्ध एवायं
व्यञ्जकभावः शब्दानामर्थान्तराणामिवाविरोधश्चेति न प्रतिज्ञेयपदवी-
भवतरति ।

वाचकत्वे हि तार्किकाणां विप्रतिपत्तयः प्रवर्तन्ताम्, किमिदं
स्थाभाविकं शब्दानामाहोस्वित् सामयिकमित्याद्याः । व्यञ्जकत्वे तु
तत्पृष्ठभाविनि भावान्तरसाधारणे^२ लोकप्रसिद्ध एवानुगम्यमाने को
विमतीनामयसरः ।

अलौकिके ह्यर्थे तार्किकाणां विमतयो निखिला,^३ प्रवर्तन्ते न
तु लौकिके । न हि नीलमधुरादिष्वशेषलोकेन्द्रियगोचरे आधारहिते

['निरपभ्रंशं गलितभेदप्रपञ्चतया अविद्यासंस्काररहितम्' इति
सूचनकारः] अविद्यासंस्काररहित शब्दब्रह्म का निश्चय करने वाले [वैद्या-
करण] विद्वानों के मत का आश्रय लेकर ही [हमारे शास्त्र में] यह ध्वनि
व्यवहार प्रचलित हुआ है इसलिपु उनके साथ विरोध अविरोध की चिन्ता की
आवश्यकता ही क्या है । [अर्थात् उनके साथ विरोध हो ही नहीं सकता है ।
अतः उसके परिहार की चिन्ता भी व्यर्थ है ।]

शब्द और अर्थ का कृत्रिम [अनित्य] सम्बन्ध [संकेतकृत वाच्य-
वाचकत्व रूप] मानने वाले प्रमाणविदों [नैयायिकों] के मत में तो [दीपक
आदि] अन्य अर्थों के [व्यञ्जकत्व के] समान शब्दों का व्यञ्जकत्व अनुभव
सिद्ध और निर्विरोध [ही] है, अतः [नैयायिक मत में व्यञ्जकता] निराकरण
[खण्डन] करने योग्य नहीं है ।

तार्किकों [नैयायिकों] को वाचकत्व के विषय में, क्या शब्दों का
वाचकत्व स्थाभाविक है अथवा संकेतकृत इत्यादि प्रकार की विप्रतिपत्तियाँ
भले ही हों परन्तु उस [वाचकत्व] के बाद आने वाले, और [दीपक आदि]
अन्य पदार्थों के समान लोकप्रसिद्ध अनुभूयमान व्यञ्जकत्व के विषय में तो
मतभेद का अवसर ही कहाँ है ।

१. यं. पा० प्रि० । २. भावान्तरसाधारणे नि० । ३. विमतयो -
नखिला के स्थान पर नि०, दी० में अभिनिवेशा. पाठ है ।

तत्त्वे परस्परं विप्रतिपन्ना दृश्यन्ते । न हि बाधारहितं नीलं नीलमिति
ब्रुवन्नपरेण प्रतिपिध्यते नैतन्नीलं पीतमेतदिति । तथैव व्यञ्जकत्वं
वाचकानां शब्दानामवाचकानां च गीतध्वनीनामशब्दरूपाणां च
चेष्टादीनां यत्सर्वेषामनुभवसिद्धमेव तत्केनापन्हुयते ।

अशब्दमर्थं रमणीयं हि सूचयन्तो व्याहारास्तथा व्यापारा
नेवद्वाश्चानिवद्वाश्च विदग्धपरिपत्सु विविधा विभाव्यन्ते । तानु-
दृश्यमानतामात्मनः परिहरन् कोऽतिसन्द्धीत सचेताः ।

प्रयात् ! अस्यतिसन्धानावसरः । व्यञ्जकत्वं शब्दानां गमकत्वं
तच्च लिङ्गत्वम्, अतश्च व्यङ्ग्यप्रतीतिर्लिङ्गप्रतीतिरेवेति लिङ्गलिङ्गिभाव

तार्किको [नैयायिको] को [आत्मा आदि] अलौकिक [लोक प्रत्यक्ष
के अगोचर] अर्थों के विषय में सारी विप्रतिपत्तियां होती हैं लौकिक [प्रत्य-
क्षालिसिद्ध] अर्थ के विषय में नहीं । नील मधुर आदि [में से निर्धारणे
सप्तमी] सर्वलोक प्रत्यक्ष और अबाधित पदार्थ के विषय में परस्पर मतभेद
नहीं दिखाई देता है । बाधा रहित नील को नील कहने वाले किसी को
[दूसरा] निषेध नहीं करता है कि यह नील नहीं है, यह पीत है । इसी
प्रकार वाचक शब्दों का, अवाचक शब्दरूप गीत आदि ध्वनियों का और
[अशब्दरूप] चेष्टा आदि [तीनों] का व्यञ्जकत्वं जो सबके अनुभवसिद्ध ही
है उसका अपलाप कौन कर सकता है ? विद्वानों की गोष्ठियों में शब्द से
अनभिधेय [अभिधा द्वारा शब्द से कथित न किए जा सकने वाले] सुन्दर
[चमत्कारजनक] अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले अनेक प्रकार के ध्वन और
व्यापार [शब्द रूप में] मिश्रित अथवा अनिवद्ध पाए जाते हैं । अपने आपको
उपहास्यता से बचाने वाला कौन बुद्धिमान् उनको स्वीकार नहीं करेगा ?

[पूर्व पक्ष] कोई कह सकता है कि [व्यञ्जकत्व को] अस्वीकार करने
का अवसर है । शब्दों के [अन्यार्थ] बोधकत्व [गमकत्व] का नाम ही
व्यञ्जकत्व है । और वह [गमकत्व] लिङ्गत्व [रूप] है । इसलिए व्यङ्ग्य
को प्रतीति लिङ्गी की प्रतीति ही है । अतएव लिङ्ग-लिङ्गिभाव ही उन शब्दों

१. एव पद नि में नहीं है । २. तत्केनाभिधूयते [पन्हुयते ?] ऐसा
पाठ नि० में है । ३. तथा व्यापारनिवन्धाश्च नि०, दो० । ४. नानु नि० ।
५. कोऽतिसन्द्धीत नि०, दो० । ६. (प्रयात्) अस्यतिसन्धानावसरे नि०, दो० ।

एव तेषां, व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावो नापरः कश्चित् । अतश्चैतद्वश्यमेव बोद्धव्यं यस्माद्वक्त्रमिप्रायापेक्षया व्यञ्जकत्वमिदानीमेव त्वया प्रतिपादितम् । चक्त्रमिप्रायश्चानुमेयरूप एव । (विशेषात्)

अत्रोच्यते, नन्वेवमपि यदि नाम स्यात् तत्किन्नशिङ्गम् । वाचकत्वगुणवृत्तिव्यतिरिक्तो व्यञ्जकत्वलक्षणः शब्दव्यापारोऽस्तीत्यस्माभिरभ्युपगतम् । तस्य चैवमपि न काचित् क्षतिः । तद्धि व्यञ्जकत्वं लिङ्गत्वमस्तु अन्यद्वा । सर्वथा प्रसिद्धशब्दप्रकारविलक्षणत्वं शब्दव्यापारविषयत्वं च तस्यास्तीति नास्त्येवावयोर्विवादः ।

का व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव है और [लिङ्ग-लिङ्गिभाव से] अलग कुछ नहीं है । और इसलिये भी ऐसा अवश्य मानना चाहिये कि वक्ता के अभिप्राय की दृष्टि से व्यञ्जकत्व का प्रतिपादन [अर्थात् व्यञ्जक और व्यङ्ग्य का लिङ्ग-लिङ्गिभाव] तुमने [व्यञ्जकत्ववादी ने] अभी [मीमांसक के ग्रन्थ के प्रसङ्ग में] किया है और वक्ता का अभिप्राय अनुमेय रूप ही होता है । [अतएव जिसे व्यञ्जकत्ववादी व्यञ्जना व्यापार का विषय मानना चाहता है वह अनुमान का विषय है । अतः व्यञ्जना अनुमिति के अन्तर्गत है यह पूर्वपक्ष का अभिप्राय है ।]

[उत्तर पक्ष] इसका उत्तर यह है कि यदि [थोड़ी देर के लिए प्रौढिवाद से] ऐसा भी मान लें तो हमारी क्या हानि है । हमने तो यह स्वीकार किया है कि वाचकत्व और गुणवृत्ति से अतिरिक्त व्यञ्जकत्व रूप [अलग तीसरा] शब्द व्यापार है । उस [सिद्धान्त] की ऐसा [व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव को लिङ्गलिङ्गिभाव रूप] मानने पर भी कोई हानि नहीं [होती] । वह व्यञ्जकत्व [चाहे] लिङ्गत्व रूप हो अथवा अन्य कुछ, प्रत्येक दशा में प्रविष्ट [अभिधा तथा गुणवृत्ति रूप] शब्द व्यापार से भिन्न, और शब्द व्यापार का विषय वह [व्यञ्जकत्व] रहता ही है, इसलिये हमारा तुम्हारा कोई झगडा नहीं है ।

यह 'प्रौढिवाद' से उत्तर हुआ । अपनी प्रौढता या पारिदर्य को प्रकट करने के लिए किसी अनभिमत बात को कुछ समय के लिए स्वीकार कर लेना 'प्रौढिवाद' कहलाता है । यहाँ व्यङ्ग्य व्यञ्जक भाव का लिङ्ग लिङ्गी रूप होना

न पुनरयं परमार्थो यद् व्यञ्जकत्वं लिङ्गत्वमेव सर्वत्र, व्यङ्ग्य-
प्रतीतिश्च लिङ्गिप्रतीतिरेवेति ।

यदपि स्वप्नसिद्धयेऽस्मदुक्तमनूदितं, त्वया वक्ष्यत्रभिप्रायस्य
व्यङ्ग्यत्वेनाभ्युपगमात् तत्प्रकाशने शब्दानां लिङ्गत्वमेवेति तदेतद्यथास्मा-
भिरभिहितं तद्विषय्य प्रतिपाद्यते, श्रूयताम् ।

द्विविधो विषयः शब्दानाम् । अनुमेयः प्रतिपाद्यश्च । तत्रानुमेयो
विषयकालक्षणः । विवक्षा च शब्दस्वरूपप्रकाशनेच्छा शब्देनार्थप्रका-
शनेच्छा चेति द्विप्रकारः । तत्राद्या न शब्दव्यवहारान्तरम् । सा हि प्राणि-
त्यमात्रप्रतिपत्तिफला । द्वितीया तु शब्दविशेषावधारणवसितव्यव-
हितापि 'शब्दकरणव्यवहारनिबन्धनम्' । ते तु द्वे अप्यनुमेयो विषयः
शब्दानाम् ।

सिद्धान्त पक्ष को वास्तव में इष्ट नहीं है । फिर भी प्रौढ़ता प्रदर्शन के लिए थोड़ी
देर के लिए मान लिया है । अतः वह उत्तर 'प्रौढ़वाद' का उत्तर है । वास्तव
उत्तर आगे देते हैं ।

वास्तव में तो यह बात ठीक नहीं है कि व्यञ्जकत्व सब जगह लिङ्गत्व
रूप और व्यङ्ग्य की प्रतीति सर्वत्र [अनुमिति] लिङ्गिप्रतीति रूप ही हो ।

और अपने पक्ष की सिद्धि करने के लिए जो हमारे कथन का अनुवाद
किया है कि तुमने [व्यञ्जकत्ववादों ने] वक्ता के अभिप्राय को व्यङ्ग्य माना है
और उस [वक्ता के अभिप्राय] के प्रकाशन में शब्दों का लिङ्गत्व ही है । सो
इस विषय में जो हमने कहा है उसको अलग-अलग खोल कर कहते हैं
[अच्छी तरह] सुनो ।

शब्दों का विषय दो प्रकार का होता है, एक अनुमेय और [दूसरा]
प्रतिपाद्य । उनमें से [अर्थ को कहने की इच्छा] विवक्षा अनुमेय है । विवक्षा
भी शब्द के [आनुपूर्वी] स्वरूप के प्रकाशन की इच्छा, और शब्द से अर्थ
प्रकाशन की इच्छा रूप दो प्रकार की होती है । उनमें से पहिलो [शब्द के
स्वरूप प्रकाशन की इच्छा] शब्द व्यवहार [शब्द बोध] का अर्थ [उप-
कारिणी] नहीं है । केवल प्राणित्व मात्र की प्रतीति ही उसका फल
है । [शब्द का स्वरूपभाव अर्थात् अर्थाहीन व्यक्त या अव्यक्त ध्वनि कोई
प्राणी कर सकता है, अचेतन नहीं । इसलिए शब्द के स्वरूप मात्र प्रकाशन से

प्रतिपाद्यस्तु प्रयोक्तुरर्थप्रतिपादनसमीहाविषयीकृतोऽर्थः । स च द्विविधो, वाच्यो व्यङ्ग्यश्च । प्रयोक्ता हि कदाचित् स्वशब्देनार्थप्रकाशयितुं समीहते, कदाचित् स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रयोजनापेक्षया कदाचित् । स तु द्विविधोऽपि प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न लिङ्गितया^१ स्वरूपेण प्रकाशते, अपितु कृत्रिमेणाकृत्रिमेण वा सम्बन्धान्तरेण । विवक्षाविषयत्वं हि तस्यार्थस्य शब्दैर्लिङ्गितया^२ प्रतीयते न तु स्वरूपम् ।

प्राची का ज्ञान तो अवश्य हो सकता है परन्तु उससे किसी प्रकार के अर्थ का ज्ञान न हो सकने से वह शब्द बोध या शब्द व्यवहार में अनुपयोगी है] दूसरी [अर्थ प्रकाशनेच्छा रूप] शब्द विरोध [वाचकादि] के आधारण से व्यवहित होने पर भी शब्दकारणक व्यवहार अर्थात् शब्द बोध व्यवहार का अङ्ग होती है । ये दोनों [शब्द सम्बन्धी इच्छाएं] शब्दों का अनुमेय विषय हैं । [विरोध प्रकार के शब्द को सुन कर शब्द स्वरूप प्रकाशन की इच्छा अथवा शब्द द्वारा अर्थ प्रकाशन की इच्छा का अनुमान होता है । इसलिप् यह दोनों इच्छाएं शब्दों का अनुमेय विषय हैं ।]

- [शब्द] प्रयोक्ता की अर्थ प्रतिपादन की इच्छा का विषयीभूत अर्थ [शब्द का] प्रतिपाद्य विषय होता है । और वह वाच्य तथा व्यङ्ग्य दो प्रकार का है । प्रयोक्ता कभी अपने [वाचक] शब्द से अर्थ को प्रकाशित करना चाहता है और कभी किसी प्रयोजन विरोध [गोपनकृत सौन्दर्यातिशय ज्ञानादि के बोधन] की दृष्टि से स्व शब्द [वाचक शब्द] से अनभिधेय रूप से । [इनमें से पहिला स्वशब्दाभिधेय अर्थ वाच्य और दूसरा स्वशब्दानभिधेय अर्थ व्यङ्ग्य अर्थ होता है] शब्दों का यह दोनों प्रकार का प्रतिपाद्य [विषय अनुमेय रूप से स्वरूपतः प्रकाशित नहीं होता अपितु [नैयायिक मत में संकेतादि रूप] कृत्रिम [अनित्य] अथवा [मीमांसक मत में नित्य शब्दार्थ सम्बन्ध] अकृत्रिम [अभिधा व्यञ्जना रूप] अन्य सम्बन्ध से [प्रकाशित होता है] । [वक्ता के शब्दों को सुन कर, लिङ्ग रूप उन] शब्दों से उस अर्थ का विवक्षा विषयत्व [वक्ता अमुक अर्थ कहना चाहता है यह बात] तो अनुमेय रूप में प्रतीत हो सकता है परन्तु [अर्थ का] स्वरूप [अनुमेय रूप से] नहीं [प्रतीत होता] ।

यदि हि लिङ्गितया तत्र शब्दानां व्यापारः स्यात् तच्छब्दार्थे
सम्यङ् मिथ्यात्वविवादा एव न प्रवर्तेरन्, धूमादिलिङ्गानुमितानु-
मेयान्तरवत् ।

यहाँ अनुमान का स्वरूप यह होगा—‘अयमर्थो अस्य विवक्षाविषयः
प्रतदुचरितशब्दबोध्यत्वात् ।’ इस अनुमान से विवक्षाविषयता ही साध्य है, अर्थ का
स्वरूप नहीं। अर्थ का स्वरूप तो ‘पक्ष’ रूप होने से ‘साध्य’ नहीं हो सकता। अतएव
अनुमान से विवक्षाविषयत्व ही की सिद्धि होने से वही उसका विषय हो सकता
है। और अर्थ का स्वरूप ‘पक्ष’ होने से अनुमिति विषय नहीं हो सकता है। ‘पक्ष’
का लक्षण ‘सन्दिग्ध साध्यवान् पक्षः’ है—जिसमें साध्य की सिद्धि की जाय उसको
‘पक्ष’ कहते हैं। यहाँ ‘अयमर्थः’ में ‘विवक्षाविषयः’ विवक्षाविषयत्व सिद्ध किया जा
रहा है। अतः अर्थ का स्वरूप यहां पक्ष है, अनुमेय नहीं।

यदि उस [अर्थ] के विषय में लिङ्गी रूप से शब्द का व्यापार हो
[अर्थात् शब्द से अनुमान द्वारा अर्थ की सिद्धि हो] तो धूम आदि लिङ्गों से
अनुमित दूसरे [वहि आदि] अनुमेयों के समान शब्द के अर्थ के विषय में भी
यह ठीक है अथवा मिथ्या इस प्रकार के विवाद न उठें।

व्यङ्ग्यश्रवणार्थो वाच्यसामर्थ्याच्चित्ततया वाच्यवच्छब्दस्य सम्बन्धी भवत्येव । साक्षादसाक्षाद्भावो हि सम्बन्धस्याप्रयोजकः । वाच्यवाचक-
भावाश्रयत्वं च व्यञ्जकत्वस्य प्रागेव दर्शितम् । तस्माद्व्यङ्ग्यमभिप्रायरूपे
'एव' व्यङ्ग्ये लिङ्गतया शब्दानां व्यापारः । तद्विपर्ययकृते तु प्रतिपाद्यतया ।
'प्रतीयमाने तस्मिन्नभिप्रायरूपेऽनभिप्रायरूपे' च वाचकत्वेनैव व्यापारः
सम्बन्धान्तरेण वा । न तावद्वाचकत्वेन यथोक्तं प्राक् । सम्बन्धान्तरेण
व्यञ्जकत्वमेव ।

मत है । न्याय आदि में इसका खण्डन अन्य प्रकार से किया गया है । परन्तु
यहां आलोककार ने जो युक्ति दी है वह उनसे बिल्कुल भिन्न नई युक्ति है ।

[यहां व्यङ्ग्य अर्थ के शब्द द्वारा बोध होने के विषय में यह शङ्का हो
सकती है कि व्यङ्ग्य अर्थ शब्द से कोई साक्षात् सम्बन्ध नहीं है इसलिए शब्द
से उसकी प्रतीति नहीं हो सकती है । इस शङ्का को मन में रख कर अगली
पंक्ति लिखी गई है] और व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य अर्थ की सामर्थ्य से आक्षिप्त
होने से वाच्य के समान शब्द का सम्बन्धी होता ही है । साक्षात्भाव अथवा
असाक्षात्भाव सम्बन्ध का प्रयोजक नहीं है । [अर्थात् साक्षात् सम्बन्ध
भी हो सकता है और असाक्षात् परम्परा से भी सम्बन्ध हो सकता है । इसी
लिए न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष ज्ञान में अपेक्षित इन्द्रिय तथा अर्थ का छः प्रकार का
सम्बन्ध माना गया है । उन छः सम्बन्धों में संयोग और समवाय सम्बन्ध तो
साक्षात् सम्बन्ध होते हैं और शेष संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय,
समवेत समवाय और विशेष्य-विशेषण भाव आदि परम्परा सम्बन्ध माने गए
हैं ।] व्यञ्जकत्व का वाच्यवाचकभाव पर आश्रितत्व पहिले ही [पृष्ठ पर]
दिखा चुके हैं । इसलिए वक्ता के अभिप्राय रूप व्यङ्ग्य के विषय में ही शब्दों
का लिङ्ग रूप से व्यापार होता है और उसके विषयभूत [अर्थ के] विषय में
तो प्रतिपाद्य रूप से [शब्द व्यापार होता है] यहां वक्ता के अभिप्राय को
व्यङ्ग्य कहा है तो केवल स्थूल रूप से चल रहे व्यङ्ग्य शब्द की दृष्टि से
कह दिया है । वास्तव में तो परेच्छारूप अभिप्राय के केवल अनुमानसाध्य होने
से अभिप्राय अनुमेय ही होता है [व्यङ्ग्य नहीं] उस प्रतीयमान [व्यङ्ग्य]
अनभिप्राय रूप [वस्तु] और अभिप्राय रूप [जैसे, 'उमामुखे विम्व-

१. एव पाठ नि०, ही० में नहीं है । २. अनभिप्रायरूपे पाठ नि० में
नहीं है ।

न च व्यञ्जकत्वं लिङ्गत्वरूपमेव, आलोकादिष्वन्यथा दृष्टत्वात् ।
तस्मात् प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न लिङ्गत्वेन सम्बन्धी वाच्यपत् ।
यो हि लिङ्गित्वेन^१ तेषां^२ सम्बन्धी यथा दर्शितो विषयः, स न वाच्यत्वेन
प्रतीयते, अपितूपाधित्वेन^३ । प्रतिपाद्यस्य च विषयस्य लिङ्गित्वे तद्-
विषयाणां विप्रतिपत्तीनां लौकिकैरेव क्रियमाणानामभावः प्रसज्येतेति ।
एतद्योक्तमेव ।

कलाधरोष्ठे व्यापार्यामास विलोचनानि^१ इत्यादि में चुम्बनाभिप्राय रूप] में
या तो वाचकत्व से ही व्यापार हो सकता है अथवा अन्य [व्यञ्जकत्व]
सम्बन्ध से । [अभिप्राय को अभी ऊपर की धृति में अनुमेय कहा है, और
यहां उसको व्यङ्ग्य कह रहे हैं, इससे 'वदतोपाधात' की शङ्का नहीं करनी
चाहिए । जहां अभिप्राय को अनुमेय कहा है वहां वक्ता के अभिप्राय से मतलब
है । वक्ता का अभिप्राय अनुमेय ही है । और जहां उसको व्यङ्ग्य कहा है
वहां 'उमामुखे' जैसे उदाहरणों में शिव के अभिप्राय आदि का ग्रहण है । इस
वाक्य में शिव का चुम्बनाभिप्राय व्यङ्ग्य ही है । वाच्य या अनुमेय नहीं । इस
प्रकार विषय-भेद से विरोध का परिहार हो जाता है] उनमें वाचकत्व से तो
बनता नहीं जैसा कि पहिले कह चुके हैं [क्योंकि व्यङ्ग्य अर्थ के साथ संकेतग्रह
नहीं है] और सम्बन्धान्तर [मानने] से व्यञ्जकत्व ही होता है ।

[दीपक के] आलोक आदि में अन्यथा [अर्थात् लिङ्गत्व के अभाव
में भी घटादि का व्यञ्जकत्व] देखे जाने से, व्यञ्जकत्व [सदा] लिङ्गत्व रूप
ही नहीं होता है । [प्रकाश घटादि का अभिव्यञ्जक तो होता है, परन्तु
वह घटादि का अनुमित हेतु न होने से लिङ्ग नहीं होता । इसलिए व्यञ्जक
का लिङ्ग ही होना आवश्यक नहीं है] इस लिए प्रतिपाद्य [व्यङ्ग्य] विषय
वाच्य की तरह ही लिङ्गित्वेन शब्द से सम्बद्ध नहीं है । [अर्थात् जैसे वाच्य
अर्थ शब्द से अनुमेय नहीं है इसी प्रकार व्यङ्ग्य अर्थ भी शब्द से अनुमेय
नहीं है] और जो लिङ्गी रूप से उन [शब्दों] का सम्बन्धी [शब्दों से
अनुमेय] है जैसा कि [ऊपर] दिखाया हुआ [वक्ता का अभिप्राय या
विचारा रूप] विषय, वह वाच्य रूप से प्रतीत नहीं होता है, अपितु औपाधिक
[वाच्यादि अर्थ में विशेषणीभूत] रूप से प्रतीत होता है । प्रतिपाद्य विषय

१. लिङ्गित्वेन नि०, दी० । २. तेषां पाठ नि०, से नहीं हैं । ३. औ-
पाधिकत्व नि०, दी० ।

को लिङ्गो [अनुमेय] मानने पर उसके विषय में लौकिक पुरुषों द्वारा ही की जाने वाली विप्रतिपत्तियों का अभाव प्राप्त होगा। यह कह ही चुके हैं। [पृष्ठ ३८० पर कह चुके हैं कि अनुमेय अर्थ निश्चित ही होता है, उसमें सम्यक् मिथ्यात्व आदि विप्रतिपत्तियों का अवसर नहीं है।]

ज्ञान के प्रामाण्य के विषय में दो प्रकार के दार्शनिक मत हैं। एक मीमांसक का 'स्वतः प्रामाण्यवाद' और दूसरा नैयायिक का 'परतः प्रामाण्यवाद'। 'स्वतः प्रामाण्य' का अर्थ है 'ज्ञानग्राहकान्तरितानपेक्षत्वं स्वतस्त्वम्'। अर्थात् ज्ञानग्राहक और प्रामाण्यग्राहक सामग्री यदि एक ही हो तो स्वतः प्रामाण्य होता है। मीमांसक मत में ज्ञान और प्रामाण्य दोनों का ग्रहण 'ज्ञातान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थागति' से होता है इसलिए स्वतः प्रामाण्य है। 'ज्ञातान्यथानुपपत्ति' का आशय यह है कि पहिले 'अयं घटः' यह ज्ञान होता है। इस ज्ञान से घट में ज्ञातता नाम का एक धर्म उत्पन्न होता है। इस धर्म को मीमांसक 'ज्ञातता' धर्म कहता है। यह 'ज्ञातता' धर्म 'अयं घटः' इस ज्ञान से पहिले नहीं था, 'अयं घटः' इस ज्ञान के बाद घट में उत्पन्न हुआ है। इसलिए वह ज्ञानजन्य ही होता है। अर्थात् उसका कारण ज्ञान ही होता है। 'ज्ञातता' धर्म की प्रतीति बाद में होने वाले 'ज्ञातो मया घटः' इत्यादि रूप में होती है। इस 'ज्ञातो मया घटः' में घट में रहने वाली ज्ञातता प्रतीत होती है। यह 'ज्ञातता' अपने कारण ज्ञान के बिना घट में नहीं आ सकती थी। इसलिए अन्यथा अर्थात् अपने कारण रूप ज्ञान के अभाव में अनुपपन्न होकर अपने उपपादक अर्थ ज्ञान की कल्पना कराती है। इसीको 'ज्ञातता' अन्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थागति' कहते हैं। इस प्रकार 'ज्ञातान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थागति' से ज्ञान का और उसके साथ ही ज्ञान में रहने वाले 'प्रामाण्य' दोनों का ग्रहण एक ही सामग्री से हो जाने और 'ज्ञानग्राहकान्तरितानपेक्षत्वं स्वरूपं स्वतस्त्वम्' बन जाने से ज्ञान को 'स्वतः प्रामाण्य' ही मानना चाहिए, यह मीमांसक का मत है।

नैयायिक इस स्वतः प्रामाण्यवाद की आधारभूत 'ज्ञातता' को ही नहीं मानता है। उसका कहना है कि यदि 'ज्ञातो मया घटः' इस प्रतीति के बल पर घट में आप एक 'ज्ञातता' धर्म मानते हैं तो फिर 'दृष्टो मया घटः' के आधार पर 'दृष्टता' धर्म, 'कृतो मया घटः' के आधार पर 'कृतता' धर्म, 'इष्टो घटः' के आधार पर 'इष्टता' आदि धर्म भी मानने चाहिये। इस प्रकार नए नए धर्मों की कल्पना की जाय तो बड़ा गौरव होगा, इस लिए 'ज्ञातता' नाम का कोई धर्म नहीं है। मीमांसक यदि यह कहे कि विषय नियम के उपपादन के लिए ज्ञातता का मानना

न च व्यञ्जकत्वं लिङ्गत्वरूपमेव, आलोकादिष्वन्यथा दृष्टत्वात् ।
तस्मात् प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न लिङ्गत्वेन सम्बन्धी वाच्यवत् ।
यो हि लिङ्गित्वेन^१ तेषां^२ सम्बन्धी यथा दर्शितो विषयः, स न वाच्यत्वेन
प्रतीयते, अपितृपाधित्वेन^३ । प्रतिपाद्यस्य च विषयस्य लिङ्गित्वे तद्-
विषयाणां विप्रतिपत्तीनां लौकिकैरेव क्रियमाणानामभावः प्रसज्येतेति ।
एतच्चोक्तमेव ।

कलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि' इत्यादि में 'सुम्भनाभिप्राय रूप' में
या तो वाचकत्व से ही व्यापार हो सकता है अथवा अन्य [व्यञ्जकत्व]
'सम्बन्ध' से । [अभिप्राय को अभी ऊपर की पंक्ति में अनुमेय कहा है, और
यहां उसको व्यङ्ग्य कह रहे हैं, इससे 'वदतोऽप्याघात' की शक्ता नहीं करनी
चाहिए । जहां अभिप्राय को अनुमेय कहा है वहां वक्ता के अभिप्राय से मतलब
है । वक्ता का अभिप्राय अनुमेय ही है । और जहां उसको व्यङ्ग्य कहा है
वहां 'उमासुले' जैसे उदाहरणों में शिव के अभिप्राय आदि का ग्रहण है । इस
वाक्य में शिव का सुम्भनाभिप्राय व्यङ्ग्य ही है । वाच्य या अनुमेय नहीं । इस
प्रकार विषय-भेद से विरोध का परिहार हो जाता है] उनमें वाचकत्व से तो
बनता नहीं जैसा कि पहिले कह चुके हैं [क्योंकि व्यङ्ग्य अर्थ के साथ संकेतग्रह
नहीं है] और सम्बन्धान्तर [मानने] से व्यञ्जकत्व ही होता है ।

[दीपक के] आलोक आदि में अन्यथा [अर्थात् लिङ्गत्व के अभाव
में भी घटादि का व्यञ्जकत्व] देखे जाने से, व्यञ्जकत्व [सदा] लिङ्गत्व रूप
ही नहीं होता है । [प्रकाश घटादि का अभिव्यञ्जक तो होता है, परन्तु
यह घटादि का अनुमिति हेतु न होने से लिङ्ग नहीं होता । इसलिए व्यञ्जक
का लिङ्ग ही होना आवश्यक नहीं है] इस लिए प्रतिपाद्य [व्यङ्ग्य] विषय
वाच्य की तरह ही लिङ्गित्वेन शब्द से सम्यक् नहीं है । [अर्थात् जैसे वाच्य
अर्थ शब्द से अनुमेय नहीं है इसी प्रकार व्यङ्ग्य अर्थ भी शब्द से अनुमेय
नहीं है] और जो लिङ्गी रूप से उन [शब्दों] का सम्बन्धी [शब्दों से
अनुमेय] है जैसा कि [ऊपर] दिखाया हुआ [वक्ता का अभिप्राय या
विषय रूप] विषय, वह वाच्य रूप से प्रतीत नहीं होता है, अपितु औपाधिक
[वाच्यादि अर्थ में विशेषणीभूत] रूप से प्रतीत होता है । प्रतिपाद्य विषय

१. लिङ्गित्वेन नि०, दो० । २. तेषां पाठ नि०, से नहीं है । ३. औ-
पाधिकत्व नि०, दो० ।

को लिङ्गी [अनुमेय] मानने पर उसके विषय में लौकिक पुरुषों द्वारा ही की जाने वाली विप्रतिपत्तियों का अभाव प्राप्त होगा। यह कह ही चुके हैं। [शृणु ३८० पर कह चुके हैं कि अनुमेय अर्थ निश्चित ही होता है, उसमें सम्यक् मिथ्यात्व आदि विप्रतिपत्तियों का अवसर नहीं है।]

ज्ञान के प्रामाण्य के विषय में दो प्रकार के दार्शनिक मत हैं। एक मीमांसक का 'स्वतः प्रामाण्यवाद' और दूसरा नैयायिक का 'परतः प्रामाण्यवाद'। 'स्वतः प्रामाण्य' का अर्थ है 'ज्ञानप्राप्तकृतिरित्यतानपेक्षत्वं स्वतस्त्वम्'। अर्थात् ज्ञानप्राप्तक और प्रामाण्यप्राप्तक सामग्री यदि एक ही हो तो स्वतः प्रामाण्य होता है। मीमांसक मत में ज्ञान और प्रामाण्य दोनों का ग्रहण 'ज्ञातान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति' से होता है इसलिए स्वतः प्रामाण्य है। 'ज्ञातान्यथानुपपत्ति' का आशय यह है कि पहिले 'अयं घटः' यह ज्ञान होता है। इस ज्ञान से घट में ज्ञातता नाम का एक धर्म उत्पन्न होता है। इस धर्म को मीमांसक 'ज्ञातता' धर्म कहता है। यह 'ज्ञातता' धर्म 'अयं घटः' इस ज्ञान से पहिले नहीं था, 'अयं घटः' इस ज्ञान के बाद घट में उत्पन्न हुआ है। इस लिए यह ज्ञानजन्य ही होता है। अर्थात् उसका कारण ज्ञान ही होता है। 'ज्ञातता' धर्म की प्रतीति बाद में होने वाले 'ज्ञातो मया घटः' इत्यादि रूप में होती है। इस 'ज्ञातो मया घटः' में घट में रहने वाली ज्ञातता प्रतीत होती है। यह 'ज्ञातता' अपने कारण ज्ञान के बिना घट में नहीं आ सकती थी। इसलिए अन्यथा अर्थात् अपने कारण रूप ज्ञान के अभाव में अनुपपन्न होकर अपने उपपादक अर्थ ज्ञान की कल्पना कराती है। इसीको 'ज्ञातता' अन्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति' कहते हैं। इस प्रकार 'ज्ञातान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति' से ज्ञान का और उसके साथ ही ज्ञान में रहने वाले 'प्रामाण्य' दोनों का ग्रहण एक ही सामग्री से हो जाने और 'ज्ञानप्राप्तकृतिरित्यतानपेक्षत्वं रूपं' स्वतस्त्व बन जाने से ज्ञान को 'स्वतः प्रामाण्य' ही मानना चाहिए, यह मीमांसक का मत है।

नैयायिक इस स्वतः प्रामाण्यवाद की आधारभूत 'ज्ञातता' को ही नहीं मानता है। उसका कहना है कि यदि 'ज्ञातो मया घटः' इस प्रतीति के बल पर घट में आप एक 'ज्ञातता' धर्म मानते हैं तो फिर 'दृष्टो मया घटः' के आधार पर 'दृष्टता' धर्म, 'कृतो मया घटः' के आधार पर 'कृतता' धर्म, 'इष्टो घटः' के आधार पर 'इष्टता' आदि धर्म भी मानने चाहिये। इस प्रकार नए-नए धर्मों की कल्पना की जाय तो बड़ा गौरव होगा, इस लिए 'ज्ञातता' नाम का कोई धर्म नहीं है। मीमांसक यदि यह कहे कि विषय नियम के उपपादन के लिए ज्ञातता का मानना

आवश्यक है तो उसका उत्तर यह है कि विषय नियम का उपपादन शतता के आधार पर नहीं होता है अपितु घट और ज्ञान का 'विषय-विषयि-भाव' स्वाभाविक है ।

विषय नियम के उपपादन में शतता का उपयोग मीमांसक इस प्रकार मानता है कि 'अयं घटः' इस ज्ञान का विषय घट ही होता है पट नहीं होता । इसका क्या कारण है ? नैयायिक यदि यह कहे कि 'अयं घटः' यह ज्ञान 'घट' से पैदा होता है इसलिए इस ज्ञान का विषय घट ही होता है पट नहीं, तो यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि 'अयं घटः' ज्ञान जैसे घट से पैदा होता है इसी प्रकार आलोक और चक्षु भी तो उसकी उत्पत्ति के कारण होते हैं । तब फिर घट के ही समान आलोक तथा चक्षु को भी 'अयं घटः' इस ज्ञान का विषय मानना चाहिए । इसलिए नैयायिक के पास विषय नियम के उपपादन का कोई मार्ग नहीं है । हम मीमांसकों के मत में शतता ही इस विषय नियम का उपपादन करती है । 'अयं घटः' इस ज्ञान से उत्पन्न होने वाली शतता घट में ही रहती है, इसलिए 'अयं घटः' इस ज्ञान का विषय घट ही होता है पट नहीं । इस प्रकार विषय नियम का उपपादन करने के लिए 'शतता' का मानना आवश्यक है । उसी 'शतता' के द्वारा उसके कारणभूत ज्ञान का, और ज्ञानगत धर्म 'प्रामाण्य' का एक साथ ही ग्रहण होने से ज्ञान का स्वतः प्रामाण्य मानना ही उचित है । यह मीमांसक मत है ।

इस पर नैयायिक का कहना है कि 'शतता' के आधार पर विषय नियम मानने में दो दोष आ जावेंगे । एक तो 'अतीतानगतयोर्विषयत्वं न स्यात्' और दूसरा 'अनवस्था च स्यात्' । इसका अभिप्राय यह है कि मीमांसक के कहने के अनुसार घटादि पदार्थ ज्ञान का विषय इसलिए होते हैं कि उनमें शतता धर्म रहता है । धर्म उसी पदार्थ में रह सकता है जो विद्यमान हो । यदि धर्मों पदार्थ ही विद्यमान न हो तो 'शतता' धर्म कहाँ रहेगा ? परन्तु अतीत इतिहास आदि के पढ़ने से चाणक्य, चन्द्रगुप्त आदि अतीत व्यक्तियों का और ज्योतिष आदि से भावी सूर्यग्रहण आदि का ज्ञान हमको होता है । अर्थात् वह अतीत और अनागत पदार्थ हमारे ज्ञान के विषय होते हैं । यह अतीत और अनागत पदार्थ विद्यमान नहीं हैं इसलिए उनमें शतता धर्म नहीं रह सकता है । यदि शतता धर्म के रहने से ही विषय माना जाय तो फिर अतीत और अनागत पदार्थ विषय नहीं हो सकेंगे । यह एक दोष होगा ।

दूसरा दोष अनवस्था है। उसका आशय यह है कि ज्ञातता का भी हमको ज्ञान होता है तो ज्ञातता उस ज्ञान का विषय होती है। इसलिए ज्ञातता में ज्ञातता माननी होगी। और वह दूसरी ज्ञातता भी ज्ञान का विषय होती है इसलिए उसमें तीसरी, इसी प्रकार चौथी आदि अनन्त ज्ञातताएँ माननी होंगी और इस प्रकार अनवस्था होगी। इसलिए इन दो महा दोषों के कारण ज्ञातता के आधार पर विषय नियम मानना उचित नहीं है। अपितु घट और ज्ञान का विषय-विषयिभाव स्वाभाविक है। अतः ज्ञातता के मानने की कोई आवश्यकता नहीं। यह ज्ञातता ही मीमांसक के स्वतः प्रामाण्यवाद का मूल आधार थी। जहाँ उसका ही खण्डन हो गया तब 'छिन्ने मूले नैव पत्रं न शाखा' न्याय के अनुसार स्वतः प्रामाण्यवाद वा स्वयं ही खण्डन हो जाता है। इस प्रकार मीमांसक के स्वतः प्रामाण्यवाद का खण्डन कर नैयायिक अपने परतःप्रामाण्यवाद को निम्न प्रकार स्थापित करता है।

परतः प्रामाण्य का लक्षण 'ज्ञानग्राहकतरिकापेक्षत्वं परतस्त्वम्' है। अर्थात् ज्ञान ग्राहक और प्रामाण्य ग्राहक सामग्री एक न होकर अलग-अलग होने पर परतः प्रामाण्य होता है। नैयायिक मत में ज्ञान ग्राहक सामग्री तो 'अनुव्यवसाय' है और प्रामाण्य ग्राहक सामग्री 'प्रवृत्तिसाफल्यमूलक अनुमान' है। ज्ञान विषयक ज्ञान को 'अनुव्यवसाय' कहते हैं। 'अयं घटः' ज्ञान के बाद 'घटमहं जानामि' यह ज्ञान होता है। 'अयं घटः' इस प्रथम ज्ञान का विषय घट होता है और उसके बाद 'घटज्ञानवान् अहम्' या 'घटमहं जानामि' आदि द्वितीय ज्ञान का विषय 'घटज्ञान' होता है। इस ज्ञान-विषयक द्वितीय ज्ञान को नैयायिक 'अनुव्यवसाय' कहता है। इसकी उत्पत्ति, प्रथम 'अयं घटः' इस ज्ञान से ही होती है। मीमांसक की 'ज्ञातता' भी 'अयं घटः' इस ज्ञान से ही उत्पन्न होती है और नैयायिक का 'अनुव्यवसाय' भी उसी से उत्पन्न होता है। परन्तु उन दोनों में भेद यह है कि मीमांसक की 'ज्ञातता' घट में रहने वाला धर्म है, और नैयायिक का 'अनुव्यवसाय' आत्मा में रहने वाला धर्म है।

नैयायिक के मत में ज्ञान का ग्रहण तो इस 'अनुव्यवसाय' से होता है। और उसके प्रामाण्य का ग्रहण पीछे 'प्रवृत्तिसाफल्यमूलक अनुमान' से होता है। प्रवृत्तिसाफल्यमूलक अनुमान, का अभिप्राय यह है कि पहिले मनुष्य को जल आदि किसी पदार्थ का ज्ञान होता है। उसके बाद वह उसके ग्रहण आदि के लिए प्रवृत्त होता है। इस प्रवृत्ति के होने पर यदि उसकी प्रवृत्ति सफल होती है तो वह अपने ज्ञान को प्रमाण समझता है। और मरुमरीचिका आदि में प्रवृत्ति के

यथा च वाच्यविषये प्रमाणान्तरानुगमेन सम्यक्त्वप्रतीतौ
 क्वचित् क्रियमाणायां तस्य प्रमाणान्तरविषयत्वे सत्यपि न शब्द-
 व्यापारविषयताहानिस्तद्वद् व्यङ्ग्यस्यापि ।

बाद जल की उपलब्धि न होने से प्रवृत्ति विफल होने पर अप्रामाण्य का ग्रहण होता है । इस प्रकार प्रवृत्तिसाफल्यमूलक अनुमान से प्रामाण्य और प्रवृत्ति वैफल्य मूलक अनुमान से अप्रामाण्य का ग्रहण होता है । अतः ज्ञान और प्रामाण्य की एक सामग्री अलग-अलग होने से प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों परतः हैं । मीमांसक प्रामाण्य को स्वतः और अप्रामाण्य को परतः मानता है । नैयायिक का कहना है कि यह 'अर्धजरतीय'—'आधी तीतर आधी बटेर' वाला न्याय ठीक नहीं है । अतः या तो प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों को स्वतः मानो या फिर दोनों को परतः ही मानो । और इन दोनों पक्षों में से दोनों को परतः मानना ही ठीक है ।

इस प्रकार प्रामाण्य और अप्रामाण्य के निर्णय में मीमांसक जिस अर्थापत्ति को प्रमाण कहता है वह भी नैयायिक के मन में अनुमान ही मानी जाती है । इसलिए दोनों के ग्रहण में अनुमान का सम्बन्ध आता है । अतः प्रामाण्य और अप्रामाण्य सत्यत्वं और असत्यत्वं के अनुमान साध्य होने से व्यङ्ग्य अर्थ के सत्यत्वं असत्यत्वं ग्रहण के लिए भी अनुमान की आवश्यकता होगी ही । अतः व्यङ्ग्य अर्थ भी अनुमान का विषय होता ही है । फिर सिद्धान्त पक्ष की ओर से उस व्यङ्ग्य अर्थ की अनुमानविषयता का जो स्पष्टन किया गया है वह उचित नहीं है । इस शङ्का को मन में रख कर अगला प्रकरण आरम्भ करते हैं ।

जैसे वाच्य [अर्थ] के विषय में अन्य [अर्थापत्ति, अथवा अनुमान आदि] प्रमाणों के सम्बन्ध से प्रामाण्य का ग्रहण होने पर कहीं उस [वाच्य अर्थ] के प्रमाणान्तर [अर्थापत्ति अनुमान आदि] का विषय होने पर भी शब्द व्यापार के विषयत्व की हानि नहीं होती है [उसे शब्द व्यापार शब्दयोध का विषय माना ही जाता है] । इसी प्रकार व्यङ्ग्यार्थ में भी [प्रामाण्य और अप्रामाण्य के निश्चय में अर्थापत्ति अथवा अनुमान आदि प्रमाणों का उपयोग होने पर भी उसे व्यञ्जना रूप शब्द व्यापार का विषय मानने में कोई हानि नहीं है] समझना चाहिए ।

[अन्य लौकिक तथा वैदिक वाक्यों के अनुष्ठान आदि-परक होने से उनमें प्रामाण्य या अप्रामाण्य ज्ञान का उपयोग है परन्तु काव्य वाक्यों का उपयोग तो केवल चामरकारिक प्रतीति कराना ही है । उस में

काव्यविषये च व्यङ्ग्यप्रतीतिनां सत्यासत्यनिरूपणस्याप्रयोजक-
त्वमेवेति तत्र प्रमाणान्तरव्यापारपरीक्षोपहासायैव सम्पद्यते । तस्माल्लिङ्गि-
प्रतीतिरेव सर्वत्र व्यङ्ग्यप्रतीतिरिति न शक्यते वक्तुम् ।

यत्त्वनुमेयरूपव्यङ्ग्यविषयं शब्दानां व्यञ्जकत्वं, तद् ध्वनि-
व्यवहारस्याप्रयोजकम् । अपि तु व्यञ्जकत्वलक्षणः शब्दानां व्यापार-
औत्पत्तिकशब्दार्थसम्बन्धवादिनाप्यभ्युपगन्तव्य इति प्रदर्शनार्थमुप-
न्यस्तम् । तद्वि व्यञ्जकत्वं कदाचिल्लिङ्गत्वेन कदाचिद्रूपान्तरेण शब्दानां
वाचकानामवाचकानां च सर्ववादिभिरप्रतिक्षेप्यमित्ययमस्माभिर्यत्न
आरब्धः ।

सौमिल्य १३३ (१५५)

प्रामाण्य—अप्रामाण्य के जान का कोई उपयोग नहीं है इसलिए वहां इस
दृष्टि से अनुमान का प्रवेश मानने की भी आवश्यकता नहीं है] काव्य के
विषय में व्यङ्ग्य प्रतीति के सत्यत्व और असत्यत्व के निरूपण का अप्रयोजकत्व
होने से उनमें प्रमाणान्तर के व्यापार का विचार [यह केवल शुष्क तर्कवादी
है रसिक नहीं इस प्रकार] उपहासजनक ही होगा । इसलिए सर्वत्र अनुमिति
[लिङ्गि-प्रतीति] ही व्यङ्ग्य प्रतीति होती है यह नहीं कहा जा सकता है ।

अ रौजो अनुमेय रूप व्यङ्ग्य [वक्ता का अभिप्राय आदि] के विषय
में शब्दों का व्यञ्जकत्व है वह ध्वनि व्यवहार का प्रयोजक नहीं है । अपितु
शब्द अर्थ का निरत्य सम्बन्ध मानने वाले [मीमांसक] को भी [वक्ता के
अभिप्रायादि में] शब्दों का [वाचकत्व से भिन्न] व्यञ्जकत्व रूप व्यापार
स्वीकार करना ही होगा इस बात के दिखलाने के लिए ही [वास्तव में अनु-
मेय परन्तु अभिधादि विलक्षण व्यापार के कारण व्यङ्ग्य रूप से निर्दिष्ट वक्ता
के अभिप्राय के विषय में शब्दों का व्यञ्जकत्व व्यापार] यह [मीमांसक के
मत के प्रसङ्ग में] दिखाया था । वह व्यञ्जकत्व कहीं अनुमान रूप से
[वक्ता के अभिप्राय रूप व्यङ्ग्य के बोधन में] और कहीं अन्य रूप से
[घटादि की अभिव्यक्ति में दीपादि की प्रत्यक्ष रूप से व्यञ्जकता, अवाचक
गीत-ध्वनि आदि की रसादि के विषय में स्वरूपप्रत्यक्षेण व्यञ्जकता,
विवक्षितान्यपर वाच्य ध्वनि में अभिधा सहकार से व्यञ्जकता, अविवक्षित
वाच्य ध्वनि में गुणवृत्ति के सहयोग से व्यञ्जकता इत्यादि किसी रूप में]

तदेवं गुणवृत्तिवाचकत्वादिभ्यः शब्दप्रकारेभ्यो नियमेनै-
तावद्विलक्षणं व्यञ्जकत्वम् । तदन्तःपातित्वेऽपि तस्य 'हठादभिधीय-
माने तद्विशेषस्य ध्वनेर्यत्प्रकाशनं विप्रतिपत्तिनिरासाय सहृदय-
व्युत्पत्तये वा तत्क्रियमाणमनृतिसन्धेयमेव' । नहि सामान्यमात्रलक्षणे
नोपयोगिविशेषलक्षणानां प्रतिक्षेपः शक्यः कर्तुम् । एवं हि सति सत्ता
मात्रलक्षणे कृते सकलसद्वस्तुलक्षणानां पीनरुक्त्वप्रसङ्गः ॥३३॥

तदेवम्—

विमतिविषयो य आसीन्मनीषिणां मततमविदितसत्त्वः ।

ध्वनिसंज्ञितः प्रकारः काव्यस्य व्यञ्जितः सोऽयम् ॥३४॥

वाचक-अवाचक [सभी प्रकार के] शब्दों का, सभी वादियों को स्वीकार करना
ही पड़ेगा इसीलिए हमने यह चल प्रारम्भ किया है ।

इस प्रकार गुणवृत्ति और वाचकत्व आदि शब्द प्रकारों से व्यञ्जकत्व
अवश्य ही भिन्न है । हठपूर्वक उस [व्यञ्जकत्व] को उस [अभिधा
अथवा गुणवृत्ति] के अन्तर्गत मानने पर भी, उसके विशेष प्रकार ध्वनि का
विप्रतिपत्तियों के निराकरण करने के लिए अथवा सहृदयों की व्युत्पत्ति
[परिज्ञान] के लिए जो प्रकाशन [प्रत्यकार के द्वारा] किया जा रहा है
उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । [किसी पदार्थ के] सामान्य
लक्षण मात्र से [उसके अवान्तर] उपगोमी विशेष लक्षणों का निषेध नहीं
हो जाया है । यदि ऐसा [निषेध] हो तब तो [वैशेषिक मत में द्रव्य गुण
कर्म इन तीनों में रहने वाली जाति] सामान्य मात्र का लक्षण कर देने पर
[उसके अन्तर्गत पृथिव्यादिनी द्रव्य, रूप-रस आदि २४ गुण, और उत्प्रेषणादि
पञ्चविध कर्म आदि] सब सद् वस्तुओं के लक्षण ही व्यर्थ [पुनरुक्त] हो
जायेंगे । [इसलिये लक्षणा और गुणवृत्ति से भिन्न व्यङ्ग्य प्रधान ध्वनि के
बोध के लिए व्यञ्जना को अलग वृत्ति मानना ही होगा] ॥३३॥

इस प्रकार,

ध्वनि नाम का जो काव्य भेद [तार्किक आदि] विद्वानों की विमति
[मतभेद] का विषय [अतएव अथ तक] निरन्तर अविदित सदृश रहा
उसको हमने इस प्रकार प्रकाशित किया ॥३४॥

प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यङ्ग्यः काव्यस्य दृश्यते ।

यत्र व्यङ्ग्यान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात् प्रकर्षवत् ॥३५॥

व्यङ्ग्योऽर्थो ललनालावण्यप्रख्यो यः प्रतिपादितस्तस्य प्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तम् । तस्य^१ तु गुणीभावेन वाच्यचारुत्वप्रकर्षे गुणीभूत-
व्यङ्ग्यो नाम काव्यप्रभेदः प्रकल्प्यते । तत्र यस्तुमात्रस्य व्यङ्ग्यस्य^२
तिरस्कृतवाच्येभ्यः^३ प्रतीयमानस्य कदाचिद्व्यङ्ग्यरूपवाक्यार्थापेक्षया
गुणीभावे सति गुणीभूतव्यङ्ग्यता ।

गुणीभूत व्यङ्ग्य का निरूपण—

इस प्रकार ध्वनि नामक प्रधान काव्यभेद का लविस्तार और तत्प्रभेद
निरूपण करके अथ गुणीभूत व्यङ्ग्य रूप दूसरे काव्य भेद का निरूपण प्रारम्भ
करते हैं । जहां व्यङ्ग्य अर्थ से वाच्य अर्थ अधिक चमत्कारी हो जावे उसे
गुणीभूत व्यङ्ग्य कहते हैं । गुणीभूत व्यङ्ग्य के आठ भेद माने गए हैं ।
१. इतराङ्ग व्यङ्ग्य, २. काकु से आदित व्यङ्ग्य, ३. वाच्य सिद्धि का अङ्गभूत
व्यङ्ग्य, ४. सन्दिग्धप्राधान्यव्यङ्ग्य, ५. तुल्यप्राधान्यव्यङ्ग्य, ६. अस्फुट व्यङ्ग्य,
७. अगुद व्यङ्ग्य और ८. अमुन्दर व्यङ्ग्य, इन्हीं का निरूपण आगे करेंगे ।

जहां व्यङ्ग्य के सम्यग्ध होने पर वाच्य का चारुत्व अधिक प्रकर्ष युक्त
हो जाता है वह गुणीभूत व्यङ्ग्य नाम का काव्य का दूसरा भेद होता है ।

[प्रतीयमानं पुनरन्यदेव, वस्त्वस्ति वाणीषु महाकरीनाम् । यत्तत्
प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति जावण्यमिराहनासु ॥ १,४ इत्यादि कारिका में]
ललनार्थों के लावण्य के समान जिस व्यङ्ग्य अर्थ का प्रतिपादन किया है
उसका प्राधान्य होने पर ध्वनि [काव्य] होता है यह कह चुके हैं । उस
[व्यङ्ग्य] के गुणीभाव हो जाने से वाच्य [अर्थ] के चारुत्व की वृद्धि हो
जाने पर गुणीभूत व्यङ्ग्य नाम का काव्य भेद माना जाता है । उनमें [अति-
वर्धित वाच्य, लक्षणा मूल ध्वनिके अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य प्रभेद में] तिरस्कृत
वाच्य [वाले] शब्दों से प्रतीयमान यस्तु मात्र व्यङ्ग्य के कभी वाच्य रूप
वाक्यार्थ की अपेक्षा गुणीभाव [अप्राधान्य] होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्य [काव्य]
होता है । जैसे :—

यथा :—

लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सह सम्प्लवन्ते ।
उन्मल्लानि द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदलिकाण्डमृणालदण्डाः ॥

अतिरस्कृतवाच्येभ्योऽपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यङ्ग्यस्य कदाचिद्वाच्यप्राधान्येन 'काव्यचारुत्वापेक्षया गुणीभावे सति गुणीभूत-
व्यङ्ग्यता । यथोदाहृतं, 'अनुरागवती सन्ध्या' इत्येवमादि ।

[नदी के किनारे स्नानार्थ आई हुई किसी तरुणी को देख कर किसी रसिक जन को यह उचित है । इसमें गुवती को स्वयं नदी रूप में वर्णन किया है ।] यहां [नदी तट पर] यह नई कौन सी लावण्य की नदी आगई है जिसमें चन्द्रमा के साथ कमल तैरते हैं, जिसमें हाथी की गणदम्पती उभर रही है, और जहां कुछ और ही प्रकार के कदली काण्ड तथा मृणाल दण्ड दिखाई देते हैं ।

यहां सिन्धु शब्द से परिपूर्णता, उत्पल शब्द से कदाचिच्छटा, शशि शब्द से मुख, द्विरदकुम्भतटी शब्द से स्नानगल, कदलीकाण्ड शब्द से ऊरुगुल और मृणाल दण्ड शब्द से भुजा का अर्थ अभिव्यक्त होता है । इन सब शब्दों का मुख्यार्थ यहां सर्वथा अनुपपन्न होने से 'निश्वासान्ध इवादशाश्चन्द्रमा न प्रकाशते' इत्यादि उदाहरण के समान उनका अत्यन्त तिरस्कार हो जाने से, वह व्यङ्ग्य अर्थ का प्रकाशन करते हैं । इसलिये अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य वस्तुध्वनि है । परन्तु उसका 'लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र' से वाच्य, अंश की शोभावृद्धि में ही उपयोग होता है अतएव वह वाच्यसिद्धवङ्गरूप गुणीभूत व्यङ्ग्य है ।

कभी अतिरस्कृत वाच्य शब्दों से प्रतीयमान व्यङ्ग्य का काव्य के चारुत्व की अपेक्षा से वाच्य का प्रधान्य होने से गुणीभाव हो जाने पर गुणीभूत व्यङ्ग्यता हो जाती है जैसे, अनुरागवती सन्ध्या इत्यादि उदाहरण [पृष्ठ ३० पर] देखें ।

यहां अनुरागवती सन्ध्या आदि श्लोक में अतिरस्कृत वाच्य, सन्ध्या दिवस शब्द से व्यङ्ग्य नायक-नायिका-व्यवहार की प्रतीति के वाच्य के ही चमत्कार का हेतु होने से इतराज्ञ व्यङ्ग्य नामक गुणीभूत व्यङ्ग्य है ।

१. काव्य पद नि०, दो० में नहीं है ।

तस्यैव स्वयमुक्त्या प्रकाशीकृतत्वेन गुणीभावो यथोदाहृतम्,
 'संकेतकालमनसम्' इत्यादि । रसादिरूपव्यङ्ग्यस्य गुणीभावो रसवद-
 लङ्कारे दर्शितः । तत्र च तेषामाधिकारिकाक्यापेक्षया गुणीभावो
 विवाहप्रवृत्तभृत्यानुयायिराजवत् ।
 व्यङ्ग्यालङ्कारस्य गुणीभावे दीपकादिविषयः ॥३५॥

उसी [व्यङ्ग्य वस्तु] के स्वरूप [अपने वचन द्वारा] प्रकाशित कर
 देने से [वाच्यसिद्धयङ्ग व्यङ्ग्य] गुणीभाव होता है । जैसे 'संकेत कालमनसं'
 इत्यादि उदाहरण [पृ० १८३ पर] दिया जा चुका है ।

रसादि रूप व्यङ्ग्य का गुणीभाव रसवत् अलङ्कार [के प्रसङ्ग] में
 दिया चुके हैं । वहाँ [रसवदलङ्कार में] उन [रसादि] का आधिकारिक
 [मुख्य] वाक्य की अपेक्षा से विवाह में प्रवृत्त [वर रूप] भृत्य के अनुयायी
 राजा के समान गुणीभाव होता है ।

इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि व्यङ्ग्य होने से रस ही सर्व प्रधान
 होता है । परन्तु जैसे राजा यदि कभी अपने किसी कुषापात्र सेवक के विवाह में
 सम्मिलित हो तो वहाँ वर रूप होने से सेवक का प्राधान्य होगा और राजा उसका
 अनुयायी होने से गौण ही होगा । इसी प्रकार रसवदलङ्कार आदि की स्थिति में
 रस के प्रधान होते हुए भी उस समय मुख्यता किसी अन्य की ही होने से रसादि
 उसके अङ्ग अर्थात् गुणीभूत होते हैं ।

'आधिकारिक' शब्द का लक्षण दशरूपक में इस प्रकार किया गया है ।

अधिकारः फलस्वाम्यधिकारी च तत्प्रभुः ।

तन्निर्वर्त्यमभिव्यापि वृत्तं स्यादाधिकारिकम् ॥

दशरूपक १, १२ ।

फल के स्वामित्व को अधिकार और उस फल के भोक्ता को अधिकारी
 कहते हैं । उस अधिकारी द्वारा सम्पादित व्यापक वृत्त को 'आधिकारिक' वस्तु
 कहते हैं ।

व्यङ्ग्य अलङ्कार के गुणीभाव का विषय दीपक आदि [अलङ्कार] हैं ।

प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थों में एक धर्म का सम्बन्ध होने पर दीपकालङ्कार

१. गुणभावः नि० दो० । २ गुणीभावे रसवदलङ्कारविषयः प्राक्
 दर्शितः दो० । गुणीभावे रसवदलङ्कारो दर्शितः नि० । ३. विवाह नि० ।

तथा :—

प्रसन्नगम्भीरपदाः काव्यबन्धाः सुखावहाः ।
ये च तेषु प्रकारोऽयमेव' योज्यः सुमेधसा ॥३६॥

ये चैते^१ उपरिमितस्वरूपा अपि प्रकाशमानास्तथाविधार्थरमणीयाः^२
सन्तो विवेकिनां सुखावहाः काव्यबन्धास्तेषु सर्वेष्वेवायं प्रकारो गुणो-
भूतव्यङ्ग्यो नाम योजनीयः । यथा :—

होता है । 'प्रस्तुताप्रस्तुतयोर्दीपकन्तु निगद्यते' । द्वितीय उद्योत में पृष्ठ १६२ पर 'चन्द्रमऊर्णहि शिखा' इत्यादि श्लोक उद्धृत करके यह दिखाया है कि उसमें चन्द्र मयूखैः, कमलैः, कुसुमगुच्छैः, और 'सञ्जनैः' में तथा निशा, नलिनी, लता और काव्यशोभा में सादृश्य व्यङ्ग्य है परन्तु वह सादृश्य या उपमा चमत्कारजनक नहीं है अपितु दीपकत्व अर्थात् एकधर्माभिसम्बन्ध के ही चमत्कार जनक होने से दीपक नाम से ही अलङ्कार व्यवहार होता है । उपमा नाम से नहीं । अर्थात् उपमा व्यङ्ग्य होने पर भी वाच्य दीपकालङ्कार का अङ्ग है । अतएव गुणीभूत व्यङ्ग्य है । दीपकादि में आदि पद से उसी प्रकार के रूपक, परिणाम आदि अलङ्कारों का भी ग्रहण कर लेना चाहिये । इस प्रकार व्यङ्ग्य के वस्तु अलङ्कार तथा रसादि यह तीनों भेद गुणोभूत हो सकते हैं ॥३५॥

प्रसन्न [प्रसाद गुण-युक्त] और गम्भीर [व्यङ्ग्य सम्बन्ध से अर्थ-गाम्भीर्य युक्त] जो आनन्ददायक काव्य रचनाएं, [हों] उनमें बुद्धिमान् कवि को इसी प्रकार का उपयोग करना चाहिये । [ध्वनि के सम्भव न होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्य की योजना से भी कवि को कविपद की प्राप्ति हो सकती है । अन्यथा तो फिर कविता उपहासयोग्य ही होती है ।]

और जो यह नाना प्रकार [उपरिमितस्वरूपाः] की उस [अलौकिक व्यङ्ग्य के संस्पर्श] प्रकार के अर्थ से रमणीय प्रकाशमान रचनाएं विद्वानों के लिए आनन्ददायक होती हैं उन सभी काव्य रचनाओं में गुणीभूत व्यङ्ग्य नाम का यह प्रकार उपयोग में लाना चाहिए । जैसे :—

लक्ष्मी दुहिता जामातश्चो हरी तंस धरिणिष्या गङ्गा ।

अमिअमिषङ्का च सुम्भा अहो कुटुम्बं महोअहिणो ॥

[लक्ष्मीदुहिता जामाता हरिस्तस्य गृहिणी गङ्गा ।

अमृतमृगाङ्को च सुतारहो कुटुम्ब महोदधेः ॥

— इतिच्छाया ॥३६॥]

वाच्यालङ्कारवर्गोऽयं व्यङ्ग्यांशानुगमे सति ।

प्रायेणैव परां छायां विभ्रल्लक्षणे निरीक्ष्यते ॥३७॥

वाच्यालङ्कारवर्गोऽयं व्यङ्ग्यांशस्यालङ्कारस्य वस्तुमात्रस्य वा यथायोगमनुगमे सति च्छायातिशयं विभ्रल्लक्षणकारैरेकदेशेन दर्शितः । स तु तथारूपः प्रायेण सर्व एव परीक्ष्यमाणो लक्ष्ये निरीक्ष्यते ।

लक्ष्मी [समुद्र की] पुत्री है, जिण्डु जामाता है, गङ्गा उसकी पत्नी है, अमृत और चन्द्रमा [सरीखे] उसके पुत्र हैं । अहो महोदधि का ऐसा [उत्तम] परिवार है ।

यहा 'लक्ष्मी' पद से सर्वस्पृहणीयता, 'जिण्डु' पद से परमैश्वर्य, 'गङ्गा' पद से परमपावनत्व तथा सकलमनोरथपूर्णक्षमत्व, 'अमृत' पद से मरणभयोपशमकत्व, और मृगाङ्क पद से लोकोत्तराह्लादजनकत्वादि रूप व्यव्यमान वस्तु व्यङ्ग्य है, और वह 'अहो कुटुम्ब' से वाच्य विस्मय का योग्य होकर गुणीभूत व्यङ्ग्य रूप से चमत्कारजनक होती है ।

लोचनकार ने यहा 'अमृतपद' का अर्थ वारुणी किया है और उससे गङ्गा स्नान तथा हरिचरणाराधन आदि शतशः उपायों से उपलब्ध लक्ष्मी का चन्द्रोदय पानगोष्ठी आदि रूप में उपयोग ही मुख्य फल है । इसलिए वह लक्ष्मी त्रैलोक्यसारभूत प्रतीत होकर 'अहो' शब्द वाच्य विस्मय का अङ्ग होकर गुणीभूत व्यङ्ग्यता का उपपादन करती है । इस प्रकार की व्याख्या की है, यह व्याख्या पाशुपत सम्प्रदाय के अनुकूल प्रतीत होती है ॥३६॥

यह [प्रसिद्ध] वाच्य अलङ्कारों का वर्ग व्यङ्ग्य अंश के संस्पर्श में काव्यों में प्रायः अत्यन्त शोभातिशय को प्राप्त होता हुआ पाया जाता है ।

यह [प्रसिद्ध] वाच्य अलङ्कारों का समुदाय व्यङ्ग्यांश रूप अलङ्कार अथवा

तथाहि दीपकसमासोक्त्यादिवदन्येऽप्यलङ्काराः प्रायेण व्यङ्ग्या-
लङ्कारान्तरवस्त्वन्तरसंस्पर्शिनो दृश्यन्ते । यतः प्रथमं तावदतिशयोक्ति-
गर्भता सर्वालङ्कारेषु शक्यक्रिया । कुनैव च मा महाकविभिः कामपि
काव्यञ्ज्यधि पुष्यति^१ । कथं ह्यतिशयशोगिता स्वविषयौचित्येन क्रियमाणा
सती काव्ये नोत्कर्षमावहेत् । भामहेनाप्यतिशयोक्तिलक्षणे यदुक्तम् :—

सैवा सर्वैव^२ वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते ।

यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥ इति

वस्तु के संस्पर्श होने पर अन्यन्त शोभातिशय युक्त होता हुआ लक्षणकारों ने
स्थालीपुलाकन्याय से [एकदेशेन] दिखाया है । [अर्थात् व्यङ्ग्य उपमादि
अलङ्कार के संस्पर्श से दीपक, तथा व्यङ्ग्य मायक-नायिका व्यवहारादि वस्तु के
संस्पर्श से समासोक्ति आदि अलङ्कारों में शोभा वृद्धि के जो कतिपय उदाहरण
दिष्ट हैं वह स्थाली पुलाक न्याय से ही दो तीन उदाहरण दे दिष्ट हैं] परन्तु
विशेष परीक्षा करने पर तो प्रायः सभी अलङ्कार उसी रूप में [व्यङ्ग्य के संस्पर्श
से शोभातिशय को प्राप्त] काव्यों में देखे जा सकते हैं ।

जैसे, दीपक और समासोक्ति [जिनके उदाहरण इस रूप में दिष्ट जा
चुके हैं] आदि के समान अन्य अलङ्कार भी प्रायः व्यङ्ग्य अन्य अलङ्कार
अथवा वस्तु के संस्पर्श से युक्त दिखाई देते हैं । क्योंकि सबसे पहिले तो सभी
अलङ्कार अतिशयोक्ति-गर्भ ही सकते हैं । महाकवियों द्वारा विरचित वह [अन्य
अलङ्कारों की अतिशयोक्ति-गर्भता] काव्य को अनिर्वचनीय शोभा प्रदान
करती ही है । अपने विषय के अनुसार उचित रूप में किया गया अतिशयोक्ति
का सम्बन्ध काव्य में उत्कर्ष क्यों नहीं लाएगा [चरय लाएगा] । भामह ने
भी अतिशयोक्ति के लक्षण में जो कहा है कि :—

[जो अतिशयोक्ति पहिले कह चुके हैं सब अलङ्कारों को चमत्कार
जननी] यह सब वही वक्रोक्ति है । इसके द्वारा [पुराना] पदार्थ [भी
विलक्षणतया वर्णित किए जाने से] चमक उठता है । [अतः] कवि को इसमें
[विशेष] चरन करना चाहिये । इसके बिना [और] अलङ्कार [ही] क्या है ।

तत्रातिशयोक्तिर्यमलङ्कारमधितिष्ठति कविप्रतिभावशान्तस्य
चारुत्वातिशययोगोऽन्यस्य त्वलङ्कारमात्रतैवेति सर्वालङ्कारशरीरस्वीकरण-
योग्यत्वेनाभेदोपचारात् सैव सर्वालङ्काररूपा, इत्ययमेवार्थोऽवगन्तव्यः ।

तस्याश्चालङ्कारान्तरसंकीर्णत्वं कदाचिद्वाच्यत्वेन, कदाचिद्
व्यङ्ग्यत्वेन । व्यङ्ग्यत्वमपि कदाचित् प्राधान्येन कदाचिद् गुणभावेन ।
तत्राद्ये पक्षे वाच्यालङ्कारमार्गः । द्वितीये तु ध्वनावन्तभावाः । तृतीये
तु गुणीभूतव्यङ्ग्यरूपता ।

उस में कवि की प्रतिभावशान्तस्य अतिशयोक्ति भिम अलङ्कार को प्रभावित
करती है उसको [ही] शोभातिशय प्राप्त होता है । अन्य तो [चमत्काराति-
शयरहित केवल] अलङ्कार ही रह जाते हैं । इसी से सब अलङ्कारों का रूप
धारण कर सकने की क्षमता के कारण अभेदोपचार से यही सर्वालङ्कार रूप है,
यही अर्थ समझना चाहिए । [भामह ने जो कहा है उसका यह अर्थ समझना
चाहिये इस प्रकार यहाँ यद्वा खम्या अन्यथ होता है] ।

निर्यायसागरीय संस्करण में 'सर्वैव वक्रोक्तिः' के स्थान पर 'सर्वत्र वक्रोक्तिः'
पाठ है । परन्तु यहाँ वृत्तिकार ने जो 'सैव सर्वालङ्काररूपा' व्याख्या की है उससे
'सर्वैव वक्रोक्तिः' यही पाठ उचित प्रतीत होता है । परन्तु भामह के काव्यालङ्कार
के मुद्रित संस्करण में 'सर्वत्र' पाठ ही पाया जाता है । और अन्य प्राचीन ग्रन्थों
में भी जहाँ-जहाँ भामह की यह कारिका उद्धृत हुई है उनमें 'सर्वत्र' पाठ ही
रखा गया है । इससे भामह का मूल पाठ तो 'सर्वत्र' ही जान पड़ता है परन्तु
ध्वन्यालोककार ने उसके स्थान पर 'सर्वैव' पाठ उद्धृत किया है और तदनुसार
ही उसकी वृत्ति में व्याख्या की गई है । इसलिए यहाँ ध्वन्यालोककार का अभिमत
पाठ ही मूल में रखा गया है । भामह का वास्तविक पाठ नहीं ।

उस [अतिशयोक्ति] का अन्य अलङ्कारों के साथ सङ्कर कभी वाच्यत्वेन
और कभी व्यङ्ग्यत्वेन [होता है] । व्यङ्ग्यत्व भी कभी प्रधान रूप से और
कभी गौरवरूप से [होता है] । उनमें से पहिले [वाच्य रूप] पक्ष में वाच्या-
लङ्कार का मार्ग है । दूसरे [प्राधान्येन व्यङ्ग्य] पक्ष में ध्वनि में अन्तर्भाव होता
है । और तीसरे [व्यङ्ग्य के अप्राधान्य पक्ष] में गुणीभूत व्यङ्ग्यता होती है ।

अयं च प्रकारोऽन्येषामप्यलङ्काराणामस्ति । तेषां तु न सर्व-
विषयोऽतिशयोक्तेस्तु सर्वालङ्कारविषयोऽपि सम्भवतीत्ययं विशेषः । येषु
चालङ्कारेषु सादृश्यमुखेन तत्त्वप्रतिलम्भः, यथा रूपकोपमातुल्ययोगिता-
निर्दर्शनादिषु तेषु गम्यमानधर्ममुखेनैव यत्सादृश्यं तदेव शोभातिशय-
शालि भवतीति ते सर्वेऽपि चारुत्वातिशययोगिनः सन्तो गुणीभूत-
व्यङ्ग्यस्यैव विषयाः* । समासोक्त्याच्चेपपर्यायोक्तादिषु तु गम्यमानांशा-
विनाभावेनैव तत्त्वव्यवस्थानाद् गुणीभूतव्यङ्ग्यता निर्विवादैव ।

और यह [अलङ्कारान्तानुप्रवेश द्वारा तत्त्वोपण रूप] प्रकार अन्य
[उपमादि] अलङ्कारों में भी होता है । उनके तो सब [अलङ्कार] विषय नहीं
होते अतिशयोक्ति के तो सारे अलङ्कार भी विषय हो सकते हैं इतना भेद है ।
जिन अलङ्कारों में सादृश्य द्वारा अलङ्कारत्व [तत्त्व] की प्राप्ति होती है जैसे
रूपकोपमा, तुल्ययोगिता, निर्दर्शना आदि में उनमें गम्यमान [व्यङ्ग्य] धर्म रूप
से प्राप्त जो सादृश्य है वही शोभातिशय युक्त होता है इसलिये वे सभी चारुत्व
के अतिशय से युक्त होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्य के ही भेद होते हैं । समासोक्ति,
आच्चेप, पर्यायोक्त आदि में तो व्यङ्ग्य अंश के अविनाभूत रूप में ही तत्त्व
[उन अलङ्कारों के स्वरूप] की प्रतिष्ठा होती है अतः उन में गुणीभूतव्यङ्ग्यता
निर्विवाद ही है ।

रूपक, उपमा, तुल्ययोगिता, निर्दर्शना आदि अलङ्कार सादृश्यमूलक हैं,
इनमें से एक उपमा को छाँड़कर शेष सब में सादृश्य गम्यमान, व्यङ्ग्य होता है ।
यह व्यङ्ग्य सादृश्य वाच्य अलङ्कार के चारुत्वातिशय का हेतु होता है । इसलिए
व्यङ्ग्य, वाच्य की अपेक्षा गौण होने से गुणीभूतव्यङ्ग्यता स्पष्ट ही है । इसीलिए
उन अलङ्कारों के नाम व्यङ्ग्य सादृश्य के आधार पर नहीं, अपितु वाच्य तुल्य-
योगिता आदि के अनुसार रखे गये हैं । इस सूची में रूपक के साथ उपमा का
नाम भी है । परन्तु उसके साथ के अन्य अलङ्कारों में जिस प्रकार सादृश्य
गम्यमान होता है उस तरह उपमा में सादृश्य गम्यमान नहीं होता है । इसलिए
कुछ लोग रूपक और उपमा को एक ही पद मानकर रूपकोपमा को रूपक का ही
वाचक मानते हैं । और दूसरे लोग 'चन्द्र एव मुखम्' इत्यादि स्थलों में आल्हाद
विशेषजनकत्व रूप साधर्म्य को व्यङ्ग्य मानकर उसका समन्वय करते हैं । और
तीसरे लोग उपमा शब्द से उपमामूलक अलङ्कारों का ग्रहण करके सङ्गति लगाते

हैं। समासोक्ति आदि में तो व्यङ्ग्य अंश के बिना उनका स्वरूप ही नहीं बनता है अतः पूर्णभूतव्यङ्ग्यता स्पष्ट ही है।

यहां प्रस्तुत किए गए अलङ्कारों के लक्षणादि इस प्रकार हैं :—

१—रूपकं रूपितारोपो विषये निस्पृहवे।

तत् परमरितं साङ्गं निरङ्गमिति च त्रिधा ॥

—सा० द० १०, १८।

जैसे, मुख चन्द्र इत्यादि में मुख और चन्द्र का आल्लादकत्वादि सादृश्य व्यङ्ग्य होता है। परन्तु वह वाच्य रूपक के चारुत्वातिशय का ही हेतु होता है अतः गुणीभूत व्यङ्ग्य होता है।

२—सम्भवनं वस्तुसम्बन्धोऽसम्भवनपि कुत्रचित्।

यत्र विम्बानुविम्बत्वं बोधयेत् सा निदर्शना ॥

—सा० द० १०, ५१।

जैसे :—

यस्य सूर्यप्रभवो वंशः यत्र चाल्पविषया मतिः।

तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम् ॥ रघुवंश, १, २।

यहाँ सूर्यवंश का वर्णन सागर के पार करने के समान कठिन और मेरी मन्द मति यजरा [छोटी नौका] के समान है। यह सादृश्य व्यङ्ग्य होने पर भी वह विम्बानुविम्बत्व रूप निदर्शना के चारुत्व का हेतु होने से गुणीभूत व्यङ्ग्य है।

३—पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्।

एकधर्मीसम्बन्धो स्यात् तदा तुल्ययोगिता ॥

—सा० द० १०, ४७।

जैसे :—

दानं वित्ताहतं वाचः, कीर्तिधर्मौ तथायुगः।

परोपकारं कामादसारसारमाहरेत् ॥

यहां वित्त का दान, वाणी का सत्य, आयु का कीर्ति और धर्म तथा शरीर का परोपकारकरण सार के सदृश हैं यह व्यङ्ग्य सादृश्य, दान आदि के साथ 'असारात् सारमाहरेत्' रूप एक धर्म के सम्बन्ध से, होने वाले वाच्य तुल्ययोगिता-लङ्कार का पोषक होने से गुणीभूत व्यङ्ग्य है।

४—समासोक्तिः समैर्यत्र कार्यलिङ्गविशेषणैः।

व्यवहारसमारोपः प्रकृतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥

—सा० द० १०, ५६।

तत्र दीपकमुपमागर्भत्वेन प्रसिद्धम् । उपमापि कदाचिदीपकच्छाया-
नुयायिनी । यथा मालोपमा । तथा हि 'प्रभामहत्या शिखयेव दीपः' इत्यादौ
स्तुत्यैव दीपकच्छाया लक्ष्यते ।

तदेवं व्यङ्ग्य-यांशसंस्पर्शे सति चारुत्वातिशययोगिनो रूपकादयो-
ऽलङ्काराः सर्वे एव गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य मार्गः । गुणीभूतव्यङ्ग्य-यत्वं च
तेषां तथाजातीयानां सर्वेषामेवोक्तानामनुक्तानां सामान्यम् । तल्लक्षणे
सर्वे एवेते सुलक्षिता भवन्ति ।

दीपक और उपमा में । उनमें से उपमागर्भ दीपक प्रसिद्ध ही है परन्तु कभी-
कभी उपमा भी दीपक की छाया अनुयायिनी होती है । जैसे मालोपमा में
इसी से 'प्रभामहत्या शिखयेव दीपः' इत्यादि में दीपक की छाया स्पष्ट ही
प्रतीत होती है ।

प्रभामहत्या शिखयेव दीपस्त्रिमार्गयेव त्रिदिवस्य मार्गः ।

संस्कारयत्येव गिरा मनीषी तथा स पूतश्च विभूषितश्च ॥ कुमार सं० १, २८

यह कुमारसम्भव का श्लोक है । इसमें मालोपमा अलङ्कार है । मालो-
पमा का लक्षण है—'मालोपमा यदेकस्योपमानं यदु दृश्यते' । यदि एक उपमेय
के अनेक उपमान हों तो मालोपमा अलङ्कार होता है । यहाँ पार्वती के जन्म से
हिमालय ऐसे पवित्र और मुशोभित हुआ जैसे प्रभायुक्त दीप शिखा से दीपक,
अथवा जैसे त्रिमार्गना गङ्गा से आकाश, अथवा जैसे संस्कारयती वाणी से
विद्वान् पुरुष पवित्र और अलङ्कृत होता है । यहाँ एक उपमेय के तीन उपमान
होने से मालोपमा है । परन्तु मालोपमा के गर्भ में दीपक अलङ्कार है 'प्रस्तुता-
प्रस्तुयोर्दीपकं तु निगद्यते' । प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थों में एक धर्माधिसम्बन्ध
होने से दीपक अलङ्कार होता है । यहाँ पार्वती के सम्बन्ध से हिमालय का
पवित्र होता प्रस्तुत है और उसके उपमानभूत तीनों अर्थ अप्रस्तुत हैं । उन
चारों में 'पूतत्व' और 'विभूषितत्व' रूप एक धर्म का सम्बन्ध होने से दीपका-
लङ्कार हुआ । अतएव यह दीपकगर्भ उपमा का उदाहरण हुआ ।

इस प्रकार व्यङ्ग्य के संस्पर्श होने पर शोभातिशय को प्राप्त होने
वाले रूपक आदि सब ही अलङ्कार गुणीभूत व्यङ्ग्य के मार्ग हैं । और गुणी-
भूत व्यङ्ग्यत्व उस प्रकार के [व्यङ्ग्य संस्पर्श से चारुत्वयोगो] कहे गए
[दीपक तुल्ययोगिता आदि] या न कहे हुए [सन्देह आदि] उन सभी
अलङ्कारों में सामान्य रूप से रहता है । उस [गुणीभूत व्यङ्ग्य] के लक्षण

एकैकस्य 'स्वरूपविशेषकथनेन तु सामान्यलक्षणरहितेन प्रति-
पदपाठेनैव' शब्दा न शक्यन्ते तत्त्वतो निर्हातुम् । अनन्त्यात् ।
अनन्ता हि वारिवकल्पास्तत्प्रकारा एव चालङ्काराः ।

हो जाने पर [या समस्त लेने में] यह सब ही [अलङ्कार] सुवर्णित हो
जाते हैं ।

इस का अग्रिमप्राय यह है कि विच्छिन्ति विशेष के आधायक व्यङ्ग्य-
संस्पर्श के अभाव में, 'गौरिव गवयः' यहां उपमा, 'आदित्यो यूयः' इत्यादि में
रूपक, 'स्थासुर्या पुरुषो वा' इत्यादि में सन्देह, शुक्ति में 'इदं रजतम्' इत्यादि
में भ्रान्तिमान्, उसी शुक्ति में 'नेदं शुक्तिः इदं रजतम्' इत्यादि में अपन्हुति,
इसके विपरीत उसी शुक्ति में 'नेदं रजतं इयं शुक्तिः' इत्यादि में निश्चय,
'आद्यस्तौटकितौ' इत्यादि में यथासंख्य, 'अक्षा भज्यन्ताम् भुज्यन्ताम् दीव्यन्ताम्'
इत्यादि में श्लेष, 'वीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते' इत्यादि में अर्थापत्ति, 'स्थाधोरिच्च'
इत्यादि में तुल्ययोगिता, 'गामश्चं पुष्पं पशु' इत्यादि में पुरुष के प्रस्तुत होने पर
दीपक, 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' इत्यादि में अतिशयोक्ति अलङ्कार नहीं हैं ।
इसलिए व्यङ्ग्य के अभाव में अलङ्कारत्व का अभाव होने से 'तदभावे तदभायो
व्यतिरेकः' इत्यादि रूप व्यतिरेक, तथा चन्द्र इव मुखम् । मुखं चन्द्रः इत्यादि में आ-
लोककत्व आदि व्यङ्ग्य का सम्बन्ध होने पर अलङ्कारत्व होने से 'तत्सखे तत्सत्ता-
न्ययः' रूप अन्वय का ग्रहण होने से, अन्वय व्यतिरेक से यह निर्याय होता है कि
व्यङ्ग्य सम्बन्ध ही अलङ्कारता का प्रयोजक है । जैसे ईषन्निगूढ कामिनी के कुच-
कलश अपने से सम्बद्ध हार आदि अलङ्कारों के शोभाजनक होते हैं इसी प्रकार
यह गुणीभूत व्यङ्ग्य, उपमादि अलङ्कारों को चारुत्वातिशय प्रदान करता है । यह
गुणीभूत व्यङ्ग्यत्व सभी अलङ्कारों का साधारण धर्म है । गुणीभूत व्यङ्ग्य के
लक्षण होने से ही अलङ्कारों का लक्षण पूर्ण हो जाता है । इसी से अलङ्कार
सुवर्णित, पूर्णतया लक्षित होते हैं; अन्यथा 'गौरिव गवयः' आदि के समान उनमें
अव्याप्ति आदि आना अनिवार्य है ।

सामान्य लक्षण रहित प्रत्येक अलङ्कार के अलग अलग स्वरूप कथन
से तो प्रतिपद पाठ से [अनन्त] शब्दों के [ज्ञान] के समान उन [अलङ्कारों]
का, अनन्त होने से, पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता । कथन की अनन्त शैलियों
में और वही अनन्त अलङ्कार के प्रकार हैं ।

गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य च प्रकारान्तरेणापि व्यङ्ग्यार्थानुगमलक्षणैः
विषयत्वसत्येव । तदयं ध्वनिनिप्यन्दरूपे द्वितीयोऽपि महाकवि-
विषयोऽतिरमणीयो लक्षणीयः सदृश्यैः । सर्वथा नास्त्येव सदृश्यद्वय-
धारिणः काव्यस्य स प्रकारो यत्र न प्रतीयमानार्थसंस्पर्शेन सौभाग्यम् ।
तदिदं काव्यरहस्यं परमिति सुरिभिर्विभावनीयम् ॥३७॥

सामान्य लक्षण द्वारा ही उनका ज्ञान हो सकता है । अलग-अलग प्रत्येक
अलङ्कार के समस्त भेदोपभेद आदि का ज्ञान सम्भव नहीं है । जैसे प्रतिपद पाठ
से शब्दों का ज्ञान असम्भव है । यह 'प्रतिपदपाठ' शब्द महाभाष्य में आए हुए
प्रकरण की ओर संकेत करता है । महाभाष्य में शब्दानुशासन की पद्धति का
निर्धारण करते हुए लिखा है:—

“अथैतस्मिन् शब्दोपदेशे कर्तव्ये सति किं शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः
कर्तव्यः, गौरव्यः पुष्यो हस्ती शकुनिर्मृगो ब्राह्मण इत्येवमादयः शब्दाः पठितव्याः ।
नेत्याह । अत्रन्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः । एवं हि ध्रुवसे बृहस्पतिश्चिन्दाय
दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिप्रोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच, न चान्तं जगाम ।
बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रश्च ध्येता, दिव्यं वर्षसहस्रमध्ययनकालो न चान्तं
जगाम । किं पुनरजग्रे यः सर्वभा चिरं जीवति स वर्षशतं जीवति ।

और गुणीभूत व्यङ्ग्य का विषय [केवल एक अलङ्कार में दूसरे व्यङ्ग्य
अलङ्कार के सम्बन्ध से ही नहीं अपितु वस्तु अथवा रसादि रूप अन्य]
व्यङ्ग्य अर्थ के सम्बन्ध से अन्य प्रकार से भी होता ही है । इसलिये अति
रमणीय महाकवि विषयक यह दूसरा ध्वनि-प्रवाह भी सदृश्यों को समझ लेना
चाहिए । सदृश्यों के हृदय को सुगंध करने वाले काव्य का ऐसा कोई भेद
नहीं है, जिसमें व्यङ्ग्य अर्थ के सम्बन्ध से सौन्दर्य न आजाता हो । इसलिये
विद्वानों को यह समझ लेना चाहिए कि यह [व्यङ्ग्य, और केवल व्यङ्ग्य परसंस्पर्श
ही] काव्य का परम रहस्य है ।

यहा गुणीभूत व्यङ्ग्य को ध्वनि का निःप्यन्द कहा है । उसका अर्थ उसकी
दूसरी धारा या उससे उत्पन्न दूसरा प्रवाह ही हो सकता है । उसका सार नहीं
समझना चाहिए । दधि का सार नवनीत है । इस प्रकार गुणीभूत व्यङ्ग्य को
ध्वनि का सार नहीं कहा जा सकता है । उसे अधिक से अधिक 'श्रामिन्ता' छेना
के जल का स्थान दिया जा सकता है । गर्म दूध में दूही डाल देने से वह फट जाता
है उसका जो जलीय अंश है उसे 'श्रामिन्ता' कहते हैं—'तप्ते पयसि दव्यानय,

मुख्या महाकविगिरामलंकृतिभृतामपि ।

प्रतीयमानच्छायैषा भूषा लज्जेन योषिताम् ॥३८॥

अनया सुप्रसिद्धोऽप्यर्थः किमपि कामनीयकमानीयते । तद्यथा—
 विस्मम्भोत्था मन्मथाज्ञाविधाने ये मुग्धाद्याः केऽपि लीलाविशेषाः ।
 अक्षुण्णवृत्तौ चेतसा केवलेन, स्थित्वैकान्ते सन्ततं भावनीयाः ॥
 इत्यत्र, 'केऽपीत्यनेन पदेन वाच्यमस्पष्टमभिदधता प्रतीयमानं'
 'यस्त्वक्लिष्टमन्तमप्येता का छाया नोपपादिता' ॥३८॥

सा यैश्वदेव्यामिच्छा' । गुणीभूतव्यङ्ग्य अधिक से अधिक आभिज्ञा स्थानीय ही हो
 सकती है नरनीत स्थानीय नहीं । इसी प्रकार उस गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्य में
 अतिरमणीयता भूति की अपेक्षा नहीं अपितु चित्रकाव्यादि की दृष्टि से ही हो सकती
 है । प्रथम उद्योत में भूति को 'सकलसत्त्वविकाशोपनिषद्भूत' कहा था, उसी को
 उसप्रकार 'काव्यरहस्य' शब्द से यहाँ किया है । इसी बात को अगली कारिका में
 उगमा द्वारा समर्थित करते हैं ।

अलङ्कार आदि से युक्त होने पर भी जैसे लज्जा ही ललवधुओं का
 मुख्य अलङ्कार होती है, उसी प्रकार [उपमादि अलङ्कारों से भूषित होने पर भी]
 यह व्यङ्ग्यार्थ की छाया ही महाकवियों की वाणी का मुख्य अलङ्कार है ।

इस [प्रतीयमानकी छाया या व्यङ्ग्य के संस्पर्श] से सुप्रसिद्ध [बहुवर्णित
 होने से घासी हुए] अर्थ में भी कुछ अनिर्वचनीय [नूतन] सौन्दर्य आ जाता
 है । जैसे :—

[अनुसृष्टध्यासन] कामदेव की आज्ञापालन में मुग्धाची [वाम-
 लोचना सुन्दरी] के निश्वसन [परिचय, तथा मदनोद्देकजन्य त्रया साध्यस
 आदि के ध्वंस] से उत्पन्न और केवल चित्त से [भी] अक्षुण्ण प्रतिक्षण नयीन
 जो कोई अनिर्वचनीय हार भाव [होते] हैं, वह शुकान्त में बैठ कर [तन्मय
 होकर] चिन्तन करने योग्य होते हैं ।

इस उदाहरण में वाच्य अर्थ को स्पष्ट रूप से न कहने वाले 'केऽपि'
 इस पद ने अनन्त और अखिल व्यङ्ग्य का बोध कराते हुए कौन सा सौन्दर्य
 नहीं उत्पन्न कर दिया है ॥३८॥

आगे कान्ताक्षित गुणीभूत व्यङ्ग्य का निरूपण करते हैं —

अर्थान्तरगतिः काक्वा या चैषा परिदृश्यते ।

सा व्यङ्ग्यस्य गुणीभावे प्रकारमिममाश्रिता ॥३६॥

या चैषा काक्वा क्वचिदर्थान्तरप्रतीतिर्दृश्यते सा व्यङ्ग्य-
स्यार्थस्य गुणीभावे सति गुणीभूतव्यङ्ग्यसत्तत्त्वं काव्यप्रभेदमाश्रयते ।

यथा :—

‘स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्राः’ ।

और काकु द्वारा जो यह [प्रसिद्ध] अर्थान्तर [विद्वत्तुल भिन्न अर्थ,
अथवा उसी अर्थ का वैशिष्ट्य, अथवा उसका अभाव रूप अन्य अर्थ] की
प्रतीति दिखाई देती है वह व्यङ्ग्य के गौण होने से इसी [गुणीभूत व्यङ्ग्य]
भेद के अन्तर्गत होती है ।

— और कहीं काकु से जो यह [प्रसिद्ध] अन्य [वाच्य अर्थ से भिन्न
१. अर्थान्तर, अथवा उसी वाच्य अर्थ का २. अर्थान्तर संकमित विशेष, अथवा
३. तदभाव रूप त्रिविध] अर्थ की प्रतीति देखी जाती है वह व्यङ्ग्य अर्थ के गुणी
भाव होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्य नामक काव्यभेद के अन्तर्गत होती है । जैसे :—

‘मेरे [भीमसेन के] जीवित रहते धृतराष्ट्र के पुत्र [कौरव] स्वस्थ रहें ।’

यह ‘वेणीसंहार’ नाटक में भीमसेन की उक्ति का अन्तिम चरण है । पूरा
श्लोक इस प्रकार है :—

लाक्षाग्रहानलविपात्र सभाप्रवेशैः ,

प्रायेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य ।

आकुञ्च्य पाण्डववधूपरिधानकेशान् ,

✓ स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्राः ॥

लाक्षाग्रह में आग लगाकर, विप का अन्न खिला कर और द्यूतसभा
द्वारा हमारे प्राणों और धन सम्पत्ति पर प्रहार कर और पाण्डवों की स्त्री द्रोपदी के
वस्त्र खींचने की दुश्चेष्टा करके भी, मुझ भीमसेन के जांते जी धृतराष्ट्र के पुत्र
निश्चिन्त होकर बैठ जाएं । यहाँ ‘यह असम्भव है’ यह अर्थ काकु से अभिव्यक्त
होता है ।

बोलने के दंग या लहजे को ‘काकु’ कहते हैं—‘भिन्नकण्ठध्वनिधीरैः
काकुरित्वमिधीमते’ । काकु शब्द ‘कक लौट्ये’ धातु से बना है । साकांक्ष या
निराकांक्ष रूप में विशेष दंग से बोला जाते वाला काकु युक्त वाक्य प्रकृत वाक्यार्थ

यथा वा :—

आम असइओ ओरम पइव्वए ए तुए मलिणिअं सीलम् ।

किं उए जएस्स चाअ व्व चन्दिअं तं ण कामेमो ॥

[आम असत्पः, उपरम पतिव्रते न तस्या मलिनितं शीलम् ।

किं पुनर्वर्जनेस्य जायेव नापितं तं न कामयामहे ॥

२॥११४५३४४

—इतिच्छाया ।

शब्दशक्तिरेव हि स्वाभिधेयसामर्थ्याक्षिप्तकाकुसहाया सती, अर्थविशेषप्रतिपत्तिहेतुर्न काकुमात्रम् । विषयान्तरे स्वेच्छाकृतात् काकुमात्रात् तथाविधार्थप्रतिपत्त्यसम्भवात् । स चार्थः काकुविशेषसहाय शब्दव्यापारोपारूढोऽप्यर्थलभ्य इति व्यङ्ग्यरूप एव । वाचकत्वानुगमेनैव तु यदा तद्विशिष्टवाच्यप्रतीतिस्तदा गुणीभूतव्यङ्ग्यतया तथाविधार्थ-

से अतिरिक्त अन्य अर्थ की भी आकाङ्क्षा करता है यही उसका लोभ्य है । इसी के कारण उसे नाकु कहते हैं ।

अथवा जैसे :—

अच्छा ठीक है, हम असती हैं, पतिव्रता महारानी, पर आप चुप रहिए । आपने तो अपना धरित्र अण्ड नहीं किया । हम क्या साधारण जन की स्त्रियों के समान उस नाई की कामना न करें ।

यहां स्वयं नीच नापित पर अनुरक्त होकर भी हमारे ऊपर आक्षेप करती है । इत्यादि अनेक व्यङ्ग्य, अनेक पदों में, काकु द्वारा प्रतीत होते हैं । अतएव यह गुणीभूत व्यङ्ग्य का उदाहरण है ।

[नाकु के उदाहरणों में] शब्द की [अभिधा] शक्ति ही अपने वाच्यार्थ की सामर्थ्य से आक्षिप्त, काकु की सहायता से अर्थविशेष [व्यङ्ग्य] की प्रतीति का कारण होती है, अकेली काकुमात्र [ही] नहीं । क्योंकि अन्य स्थलों में स्वेच्छाकृत काकुमात्र से उस प्रकार के अर्थ की प्रतीति असम्भव है । और वह [काकु से आक्षिप्त] अर्थ काकु विशेष की सहायता से शब्द व्यापार [अभिधा] में उपारूढ होने पर भी अर्थ की सामर्थ्य से लभ्य होने से व्यङ्ग्य रूप ही होता है । उस [आक्षिप्त अर्थ] से विशिष्ट वाच्यार्थ की प्रतीति जब वाचकत्व [अभिधा] की अनुगामिनी [गुणीभूत] रूप में होती है तब उस अर्थ के प्रकाशक काव्य में गुणीभूत व्यङ्ग्यत्व रूप से व्यवहार होता है । व्यङ्ग्य विशिष्ट वाच्य का कथन करने वाले [वाच्य] का गुणीभूत व्यङ्ग्यत्व [होता] है ।

द्योतिनः काव्यस्य व्यपदेशः । व्यङ्ग्यविशिष्टवाच्याभिधायिनो हि गुणी-
भूतव्यङ्ग्यत्वम् ॥३६॥

इस उन्तालीसवी कारिका में 'सा व्यङ्ग्यस्य गुणीभावे प्रकारमममाध्रिता' पाठ आया है । उससे कुछ लोग यह अर्थ लगाते हैं कि काकु से जो अर्थान्तर की प्रतीति होती है उसके गुणीभाव होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्य होता है । अर्थात् उसका प्राधान्य होने पर ध्वनि काव्य भी हो सकता है । इस प्रकार काकु में ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य दोनों प्रकार मानते हैं और उन दोनों अर्थान् 'काकु ध्वनि' और काकु गुणीभूत व्यङ्ग्य की विषय व्यवस्था इस प्रकार करते हैं कि जहां काकु से आक्षिप्त अर्थ के बिना भी वाच्यार्थ की प्रतीति पूर्ण हो जाय और प्रकरणादि की पर्यालोचना के बाद व्यङ्ग्य अर्थ का बोध हो यहां 'काकु ध्वनि' होती है और जहां काकु से आक्षिप्त अर्थ के बिना, वाच्यार्थ की प्रतीति ही समाप्त न हो यहां 'गुणीभूत व्यङ्ग्य काकु' होता है । ऐसे लोगों ने :—

तथाभूतां दृष्ट्वा नृपसदसि पञ्चालतनयां,
यने व्याधैः सार्धं मुचिरमुपितं यत्कलधरैः ।
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं,
गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नात्रापि कुक्षु ॥

इत्यादि श्लोक को 'काकु ध्वनि' का उदाहरण माना है । यह श्लोक भी पूर्व उदाहृत श्लोक के समान वेणीसंहार नाटक में भीमसेन के द्वारा कहा गया है । उसके भाव यह है कि राजा धृतराष्ट्र की सभा में नङ्गी की जाती हुई द्रौपदी को देख कर गुरु मुचिष्ठिर को दुःख नहीं हुआ । हम यत्कल धारण कर व्याधों के साथ वनों घन में रहे, इससे भी उनको खेद नहीं हुआ । और विराट के यहां वृद्धन्ता तथा पाचक आदि का अनुचित वेश धारण कर जब हम सब पाण्डव छिप कर रहे तब भी उनको क्रोध नहीं आया । पर आज जब मैं कौरवों पर क्रोध करता हूँ तब यह मेरे ऊपर नाराज होते हैं ।

यह वाच्य अर्थ यहां व्यङ्ग्य अर्थ के बिना भी परिपूर्ण हो जाता है । परन्तु इसके बाद प्रकरण आदि की आलोचना करने पर मेरे ऊपर नाराज होना उचित नहीं है कौरवों पर ही क्रोध करना चाहिये । इस, काकु से आक्षिप्त, अर्थ की प्रतीति होती है । इसलिए इसको 'काकु ध्वनि' का उदाहरण मानते हैं और पिछले 'स्वरथा भवन्ति मयि जीवति घातंरगप्लाः' इत्यादि को 'गुणीभूत व्यङ्ग्य काकु' का उदाहरण मानते हैं ।

प्रभेदस्यास्य विषयो यश्च युक्त्या प्रतीयते ।

प्रिधातव्या सहृदयैर्न तत्र ध्वनियोजना ॥ ४० ॥

सङ्कोर्णो हि रुचिचद् ध्वनेर्गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य च लक्ष्ये दृश्यते
मार्गः । तत्र यस्य युक्तिसहायता तत्र तेन व्यपदेशः कर्तव्यः । न सर्वत्र
ध्वनिरागिणा भवितव्यम् । यथा :—

पस्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम् ।
सा रज्जयित्वा चरणौ कृताशीर्माल्येन तां निर्वचनं जघान ॥

परन्तु लोचनकार काकु में ध्वनि मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वे
काकु को सदैव गुणीभूत व्यङ्ग्य ही मानते हैं। 'काकुप्रयोगे सर्वत्र शब्दस्पृष्टत्वेन
व्यङ्ग्यस्योन्मीलितस्यापि गुणीभावात्'। काकु के प्रयोग में प्रतीयमान व्यङ्ग्य भी
सदा शब्द से स्पृष्ट होने से गुणीभूत ही रहता है। अतएव 'काकुध्वनि' मानना उचित
नहीं है। इस मत के अनुसार कारिका में 'गुणीभावे' पद की सप्तमी, 'सति सप्तमी',
नहीं, अपितु 'निमित्ते सप्तमी' है ॥ ३६ ॥

और जो [काव्य] तर्क से [युक्त्या] इस [गुणीभूत व्यङ्ग्य] भेद का
विषय प्रतीत होता है, सहृदय पुरुषों की वसमें ध्वनि को नहीं जीवना चाहिए।

ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य के सङ्कर का भी कोई मार्ग उदाहरणों में
दिखाई देता है। उनमें जो [पद्] तर्क से समर्थित होता है उसी के अनुसार
नामकरण [व्यवहार] करना चाहिए। सब जगह ध्वनि का अनुरागी नहीं होना
चाहिए। [बिना युक्ति के ध्वनि के अनुराग में गुणीभूत व्यङ्ग्य को भी ध्वनि
नहीं कहने लगना चाहिए] ।

जैसे —

[यह कुमारसम्भर के सत्रहवें सर्ग का १६ वा श्लोक है। सखी ने
पार्वती के] चरणों को [लाचाराग से] रजित कर [यह आशीर्वाद दिया
कि] इस चरण से [मुरत के किसी बन्ध विशेष में, अथवा सपत्नी होने से]
पति [शिष्य] के सिर पर स्थित चम्पन्ला का स्पर्श करना इस प्रकार
परिहासपूर्वक आशीर्वाद प्राप्त पार्वती ने बिना कुछ बोले माछा भे उस [सखी]
को मारा ।

यथा च :—

प्रयच्छतोच्चैः कुसुमानि मानिनी विपक्षगोत्रं दयितेन लम्बिता ।

न किञ्चिदूचे चरणेन केवलं लिलेख धाप्माकुललोचना भुवम् ॥

इत्यत्र 'निर्वचनं जघान', 'न किञ्चिदूचे', इति प्रतिषेधमुख्येन व्यङ्ग्यस्यार्थस्योक्त्या किञ्चिद् विपरीकृतत्वाद् गुणीभाव एव शोभते ।

यदा चक्रोक्तिं विना व्यङ्ग्योऽर्थस्तात्पर्येण प्रतीयते 'तदा तस्य प्राधान्यम्' । यथा 'एवंवादिनि देवपौ' इत्यादौ । इह पुनरुक्तिभङ्गवा-
स्तीति चान्यस्यापि प्राधान्यम् । तस्मान्नात्रानुराणरूपव्यङ्ग्य-
ध्वनिव्यप-
देशो विधेयः ॥४०॥

और जैसे —

[यह विरात के अष्टम सर्ग में अश्विन के तपोभक्त के लिए आई हुई अप्सराओं के वर्णन प्रसङ्ग में किसी अप्सरा के वर्णन का श्लोक है] ।

उंचे [उस अप्सरा की पहुँच से अधिक ऊँचाई पर लगे हुए, अथवा उड़ते] फूलों को [तोड़ कर] देते हुए प्रिय के द्वारा अन्य अप्सरा [विपक्ष] के नाम से संबोधित की गई मानिनी अप्सरा कुछ खोली नहीं आँखों में आँसू भर कर केवल पैर से जमीन को छूरेदती रही ।

यहां [इन दोनों श्लोकों में क्रमशः] 'निर्वचनं जघान' विना कुछ कहे मारा और 'न किञ्चिदूचे' कुछ कहा नहीं इस प्रतिषेध द्वारा, व्यङ्ग्य अर्थ [प्रथम श्लोक में लज्जा, अवहित्था, हर्ष, ईर्ष्या, सौभाग्य, अभिमान आदि और दूसरे श्लोक में सातिशय मन्यु सम्भार] किसी अंश में अभिधा [उक्ति] का ही विषय हो गया है अतः [उसका] गुणीभाव ही उचित प्रतीत होता है । और सब उक्ति के विना-तात्पर्य रूप से व्यङ्ग्य अर्थ प्रतीत होता है तब उस [व्यङ्ग्य] का प्राधान्य होता है । जैसे 'एवंवादिनि देवपौ' [पृ० १८१] इत्यादि में । यहां [पत्युः 'शिरश्चन्द्रकलां' तथा 'प्रयच्छतोच्चैः' इत्यादि दोनों श्लोकों में] तो कथन की शैली से [व्यङ्ग्य की प्रतीति] है, इसलिए वाच्य का भी प्राधान्य है । इसलिए यहां संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि व्यवहार उचित नहीं है । [अर्थात् यह दोनों मुखीमूल व्यङ्ग्य ही के उदाहरण हैं । संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के उदाहरण नहीं है] ॥४०॥

प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि ध्वनिरूपताम् । तत्र
धत्ते रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुनः ॥ ४१ ॥

गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि काव्यप्रकारो रसमावादितात्पर्यालोचने
पुनर्ध्वनिरेव सम्पद्यते । यथात्रैवानन्तरोदाहृते श्लोकद्वये ।

यथा च :—

‘दुराराधा राधा सुभग’ यदनेनापि मृजत-
स्तयैतत्प्राणेशाजघनवसनेनाश्रु पतितम् ।
कठोरं स्त्रीचेतस्तदलमुपचारैर्विरम * हे,
क्रियात्कल्याणं वो हरिरनुनयेष्वेवमुदितः ॥

यह गुणीभूत व्यङ्ग्य का प्रकार भी रस आदि तात्पर्य का विचार करने से
फिर ध्वनि [काव्य] हो जाता है । [संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य की दृष्टि से गुणीभूत
होने पर भी रसादि के विचार से वह ध्वनि रूप में परिगणित हो सकता है] ।

गुणीभूत व्यङ्ग्य नामक काव्य का भेद रस आदि के तात्पर्य के विचार
करने से फिर ध्वनि रूप ही हो जाता है । जैसे ऊपर उदाहृत [पद्यः ‘शिरश्चन्द्र-
कला’ तथा ‘प्रयच्छतोऽस्यैः’] दोनों श्लोकों में । [गुणीभूत व्यङ्ग्य का
उपपादन कर चुके हैं । फिर भी उन दोनों में शृङ्गार रस के प्राधान्य होने
से ध्वनि काव्यत्व उचित ही है] ।

और [दूसरा उदाहरण] जैसे :—

हे सुभग [इच्छा मुझसे भिन्न अपनी किसी और] प्राणेश्वरी की
[सुरतोत्तरफास में मूल से स्वयं धारण की हुई] इस साथी से [मेरे] गिरते
हुए आसुओं को पोंछने पर भी [सौन्दर्य-सौभाग्यादि-अभिमाणशक्तिनी यह
रूपभानुसुता] राधा तुम से प्रसन्न होने वाली नहीं [दुराराधा] हे । स्त्री
का चिरा [सपत्नी सम्भोगादि रूप अपमान को सहन न कर सकने वाला बड़ा]
कठोर होता है, इसलिये तुम्हारे यह सप [मानापनोदन के क्षिप्त की जाने वाली
चाह रूप] बयास व्यर्थ है, उनको रहने दो । मनामे के अपसरों [धनुनयेषु]
पर [राधा द्वारा] इस प्रकार कह जाने वाले इच्छा तुम्हारा ब्रह्माण्ड करें ।

१. यथान्वोदाहृतेऽनन्तरश्लोकद्वये । यथा च वो० । २. हरिरनुनयेष्वेव-
मुदित नि० ।

एवं स्थिते च 'न्यक्कारो ह्ययमेव' इत्यादि श्लोकनिर्दिष्टानां पदानां व्यङ्ग्यविशिष्टवाच्यप्रतिपादनेऽप्येतद्वाक्यार्थभूतरसापेक्षया व्यञ्जकत्वमुक्तम् । न तेषां पदार्थानामर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिभ्रमो विधातव्यः । विवक्षितवाच्यत्वात् तेषाम् । तेषु हि व्यङ्ग्यविशिष्टत्वं वाच्यस्य प्रतीयते न तु व्यङ्ग्यरूपपरिणतत्वम् । तस्माद्वाक्यं तत्र ध्वनिः, पदानि तु गुणीभूतव्यङ्ग्यानि ।

यदा सुभग विशेषण से बहुवल्गुमत्व और उन अनेक रिश्यों से अमुक्तत्व, अन्य स्थों की साझी [जवनवसन] के प्रत्यक्ष होने से उसका अनपहवनीयत्व तथा सप्रेम धारणीयत्व, विपक्षनायिका के प्रति कोप का औचित्य, उसके छिपाने के प्रयत्न से उसके प्रति आदरसधिव्य, राधा इस अने नाम के उच्चारण से परिभवासहिष्णुत्व, दुराराधा पद से मान की दृढ़ता और अपराध की उग्रता, जित्त की कठोरता से स्यामाविक सौकुमार्य का परित्याग सहज और प्रसादनानर्हत्व, 'उपचारै' के बहुवचन से नायक का चादुकपटपाटवत्व, 'अनुनयेयु' के बहुवचन से नायक की इस प्रकार की अवस्था की बहुलता और नायिका का सौभाग्यातिराय आदि, व्यङ्ग्य होने पर भी, वाच्य के ही उपकारी होते हैं इसलिए उसकी दृष्टि से यह गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्य है । परन्तु इस में ईश्यों विप्रलम्भ की प्रधान रूप से अभिव्यञ्जना हो रही है इसलिए उसकी दृष्टि से यह ध्वनि काव्य है । इसलिए यहाँ भी पूर्ववत् ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य दोनों का योग है ।

इस प्रकार [ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य के विषय विभार्त की व्यवस्था हो जाने से], 'न्यक्कारो ह्ययमेव' इत्यादि श्लोक में निर्दिष्ट पदों के व्यङ्ग्य विशिष्ट वाच्य के प्रतिपादक [उस दृष्टि से गुणीभूत व्यङ्ग्य होने] पर भी समस्त श्लोक के प्रधान व्यङ्ग्य [वीर] रस की दृष्टि से [उसको] ध्वनि [व्यञ्जकत्व,] कहा है । अब [श्लोकोक्त व्यञ्जक पदों] में अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि का भ्रम नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें वाच्य विवक्षित है । [अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि, लक्षणमूल अविवक्षित वाच्य का भेद होता है । यदा श्लोकस्य व्यञ्जक पदों में वाच्य अविवक्षित नहीं विवक्षित है । अतः अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि उनमें नहीं समझना चाहिए] उनमें वाच्य अर्थ का व्यङ्ग्य विशिष्टत्व प्रतीय होता है । व्यङ्ग्य रूप में परिणतत्व

न च केवलं गुणीभूतव्यङ्ग्यान्वेव पदान्यलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वने-
र्व्यञ्जकानि, यावदथोन्तरसंक्रमितवाच्यानि ध्वनिप्रभेदरूपाण्यपि ।
यथात्रैव श्लोके 'रावण' इत्यस्य प्रभेदान्तररूपव्यञ्जकत्वम् । यत्र तु वाक्ये
रसादितात्पर्यं नास्ति गुणीभूतव्यङ्ग्यैः पदैरुद्भासितेऽपि तत्र गुणीभूत-
व्यङ्ग्यतैव समुदायधर्मः ।

यथा :—

राजानमपि सेवन्ते विपमप्युपभुङ्गते ।

रमन्ते च सह स्त्रीभिः कुशलाः खलु मानवाः ॥

इत्यादौ ।

रस-प्रभेद-गौरी

नहीं [अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के "कदली कदली, करमः करमः, करिराजकरः
करिराजकरः" इत्यादि उदाहरणों में वाच्यार्थ व्यङ्ग्यरूपतया परिणत हो जाता
है] इसलिष्ट उस ['व्यपकार' आदि] में वाक्य [सम्पूर्ण श्लोक] ध्वनिरूप है
और पद तो गुणीभूत व्यङ्ग्यरूप हैं ।

और केवल गुणीभूतव्यङ्ग्य पद ही असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य [रसादि] ध्वनि
के व्यञ्जक नहीं होते हैं अपितु अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि स्वरूप वाले पद
भी [रसादि ध्वनि के अभिव्यञ्जक होते हैं] जैसे इसी श्लोक में 'रावण' इस
[पद] का ध्वनि के दूसरे प्रभेद [अर्थान्तर संक्रमित वाच्य] का [वीर रस का]
व्यञ्जकत्व है । जहां गुणीभूत व्यङ्ग्य पदों से [रसादि के] प्रकाशित होने पर
भी, वाक्य रसादिपर नहीं होता वहां गुणीभूत व्यङ्ग्यता ही समुदाय [वाक्य]
का भी धर्म होती है । जैसे :—

चतुर मनुष्य [अत्यन्त दुःसाध्य] राजा की सेवा भी कर सकते हैं,
[तथा प्राण विनाशक] विप भी खा सकते हैं, और [भ्रियवाचरित वाली] स्त्रियों
के साथ रमण भी कर सकते हैं ।

इत्यादि में ।

यहां 'राजा की सेवा, विप का मत्स्य, और स्त्रियों के साथ विहार अत्यन्त
कष्ट साध्य और विपरीत परिणामजनक होते हैं' । इत्यादि व्यङ्ग्य से विशिष्ट
वाच्य अर्थ चमत्कार युक्त हो जाता है । अतः यहाँ गुणीभूत व्यङ्ग्यता है ।
साथ ही शान्त रस के अङ्ग निर्वेद स्थायी भाव की भी अभिव्यक्ति उन से होती

वाच्यव्यङ्ग्ययोश्च प्राधान्याप्राधान्यविवेके परः प्रयत्नो विधा-
तव्यः । येन ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्ययोरलङ्काराणां चासङ्कीर्णो विषयः
सुज्ञातो भवति । अन्यथा तु प्रसिद्धानलङ्कारविषये एव व्यामोहः प्रवर्तते ।
यथा^१ :—

लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्लेशो महान् स्वीकृतः^२,
स्वच्छन्दस्य सुखं जनस्य वसतश्चिन्तानलो दीपितः ।
एवापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्भराकी हता,
कोऽर्थश्चेत्तसि वेधसा विनिहितस्तन्व्यास्तनु^३ तन्वता ॥

इत्यत्र *व्याजस्तुतिरलङ्कार इति व्याख्यायि केनचित्, तन्न चतुरस्रम् ।
यतोऽस्याभिधेयस्य, एतदलङ्कारस्वरूपमात्रपर्यवसायित्वे "न सुश्लिष्टता ।

है । परन्तु उसका प्राधान्य विवक्षित न होने से पद और वाक्य दोनों ही गुणीभूत
व्यङ्ग्य हैं ।

वाक्य और व्यङ्ग्य के प्राधान्य अप्राधान्य के परिज्ञान के लिए अत्यन्त
यत्न करना चाहिए जिससे ध्वनि, गुणीभूत व्यङ्ग्य और अलङ्कारों का सङ्कर
रहित विषय भली प्रकार से समझ में आ जावे । [अन्यथा तु] उसके बिना
तो प्रसिद्ध [वाक्य] अलङ्कारों के विषय में ही भ्रम हो जाता है । जैसे—

[इसके शरीर निर्माण में विघाता ने] जावयय सम्पत्ति के भय को
चिन्ता भी नहीं की, [स्वयं] महान् कष्ट उठाया, स्वच्छन्द और सुखपूर्वक
बैठे हुए [सम्बन्धी] लोगों के लिए चिन्ताग्न प्रदीप्त कर दिया और अनुरूप
वर के अभाप में यह विचारही भी मारी गई । मालूम नहीं विघाता ने इस
सुन्दरी के शरीर की रचना करने में कौन लाभ सोचा था ।

इसमें व्याजस्तुति अलङ्कार है ऐसी व्याख्या किसी ने की है, वह ठीक
नहीं है । इसके अर्थ को केवल व्याजस्तुति के स्वरूप पर्यवसायो मानने से
वह [इसका वाच्यार्थ] सुसङ्गत नहीं होता । क्योंकि यह किसी रागी [उस
सुन्दरी में अनुरक्त, अथवा मलिन चामना वाली पुरुष] का बितर्क [विचार-

१. तथाहि नि०, दो० । २. गणितः नि० । ३. स्वच्छन्दं धरतो जनस्य
हृदये चिन्ताज्वरो निर्मितः नि० सखीजनस्य दो० । ४. इति । अत्र दो० ।
५. पर्यवसायित्वेन नि० ।

यतो न तावदयं रागिणः कस्यचिद्विकल्पः । तस्य 'एषापि स्वयमेव तुल्य-
रमणाभावाद्वराकी इता' इत्येवंविधोक्त्यनुपपत्तेः । नापि नीरागस्य ।
तस्यैवंविधविकल्पपरिहारैकव्यापारत्वात् ।

न चायं श्लोकः क्वचित् प्रबन्ध इति श्रूयते, येन तत्प्रकरणानु-
गतार्थतास्य परिकल्प्यते ।

तस्मादप्रस्तुतप्रशंसेयम् । यस्मादनेन वाक्येन गुणीभूतात्मना
निःसामान्यगुणावलेपाध्मातस्य निजमहिमोत्कर्षजनित समत्सरजनञ्जरस्य

धारा] नहीं है । उस [अनुरागयुक्त अथवा मलिन वासना युक्त] की [ओर
से] अनुरक्त पति के न मिलने से यह विचारो भी मारी गई इस प्रकार का
कथन सङ्गत नहीं जान पड़ता । [क्योंकि अनुरक्त पुरुष तो अपने को ही
उसके योग्य समझता है । उसके मुँह स्वयं अपनी निन्दा अनुपपन्न है । और
मलिन वासना वाले पुरुष की ओर से यह काहण्योक्ति सम्भव नहीं हो
सकती] और न किसी राग रहित पुरुष की [यह उक्ति है] क्योंकि उस
[वीतराग पुरुष] का इस प्रकार के [रागजन्य] विषयों का परिहार ही
प्रधान व्यापार है । [वीतराग पुरुष जगत् से अत्यन्त उदासीन होता है वह
इस प्रकार के विषय का विचार भी नहीं कर सकता है] ।

यहाँ निष्फल और असङ्गत कार्य करने वाले विधाता की निन्दा वाच्य
है । उससे अनन्यसामान्य सौन्दर्यशालिनी रमणी के निर्माण कौशल की सम्पत्ति
द्वारा, व्यङ्ग्य रूप से विधाता की स्तुति सूचित होने से, व्याजस्तुति हो सकती
है । यह व्याजस्तुति मानने वाले का आशय है । स्पष्ट करने का आशय
यह है कि इसमें असाधारण सौन्दर्यशालिनी रमणी के निर्माण से जो विधाता की
स्तुति गम्य मानी जा सकती है, वह तभी, जब कि यह किसी अनुरक्त पुरुष की
उक्ति हो । परन्तु अनुरक्त पुरुष कुरूप होने पर भी कामावेश में अपने को ही
उसके अनुरक्त समझता है उसके मुँह से 'तुल्यरमणाभावाद्वराकी इता' यह उक्ति
उचित नहीं प्रतीत होती । इसलिए यहाँ विधाता की स्तुति गम्य न होने से यह
व्याजस्तुति अलङ्कार नहीं है ।

और यह श्लोक किसी प्रबन्ध [काव्य] में है, यह भी नहीं सुना है
जिससे उस के प्रकरण के अनुकूल अर्थ की कल्पना की जा सके [और उसके
आधार पर व्याजस्तुति अलङ्कार की सङ्गति लगाई जाय] ।

इसलिए यह अप्रस्तुत प्रशंसा [अलङ्कार] है । क्योंकि इस [गुणी-

विशेषज्ञमात्मनो न कञ्चिदेवापरं पश्यत. परिदेवितमेतदिति प्रकाश्यते ।
तथाचार्यं धर्मकीर्तिः श्लोक इति प्रसिद्धिः । सम्भाव्यते च तस्यैव ।
यस्मात्—

अनन्यवसितावगाहनमनल्पधीशकिना-
प्यदृष्टपरमार्थतत्त्वमविकाभियोगैरपि ।

मर्तं मम जगत्पल्लव्यसदृशप्रतिग्राहकं,
प्रयास्यति पयोनिधेः पय इव स्वदेहे जराम् ॥

इत्यनेनापि श्लोकेनैवंविधोऽभिप्रायः प्रकाशित एव ।

भूत स्वरूप] अप्रस्तुत वाच्य [अर्थ] से अलोकसामान्य [लोकोत्तर ज्ञानादि]
गुणों के वर्ण से गन्धित, अपने [पाण्डित्य आदि] महिमा के उत्कर्ष से,
हृष्यालु प्रतिपक्षियों के मन में हृष्यां उबर उत्पन्न कर देने वाले और किसी को
अपने [ग्रन्थादि का] विशेषज्ञ न समझने वाले, किसी [धर्मकीर्ति सरीखे महा-
विद्वान्] का यह निर्वेद सूचक वचन है । ऐसा प्रतीत होता है । जैसा कि यह
धर्मकीर्ति का श्लोक है । यह प्रसिद्ध भी है । [चेमेन्द्र ने अपनी औचित्य
विचार वर्त्ता में लिखा है कि लाघव्यद्विविध व्ययो न गणितः इत्यादि 'धर्म
कीर्तिः'] और उस ही का हो भी सकता है । क्योंकि—

अनल्प-प्रचुर-धीशक्ति [बुद्धि] वाले पुरुष भी जिसमें दार्शनिक मत्त को
[अवगाहन] पूर्णतया समझ नहीं सकते हैं और अधिक ध्यान देने पर भी
उसके रहस्य तक नहीं पहुँच पाते हैं ऐसा मेरा मत्त [दार्शनिक सिद्धान्त] संसार
में योग्य गृहीता के अभाव के कारण, अनल्पशक्ति युक्त पुरुष भी जिस [समुद्र-
जल] के अवगाहन का साहस न कर सकें, और अत्यन्त ध्यान देने पर भी जिस
के रहस्यों को न देख सके, ऐसे समुद्र के जल के समान अपने [धर्मकीर्ति अथवा
समुद्र के] शरीर में ही जीर्ण हो जावेगा ।

इस श्लोक में भी इसी प्रकार [अपने अनन्य सदृश पाण्डित्य का गर्व
और योग्य गृहीता न मिलने से अपने ज्ञान के निष्फलत्व से उत्पन्न निर्वेद रूप]
का अभिप्राय प्रकट किया ही गया है ।

यहां पहिले श्लोक में प्रथम चरण के वाच्य लाघव्यद्विविध व्ययो के गणना-
भाव और क्लेशातिशय स्वीकार से परिदेवक, धर्मकीर्ति अथवा उसकी कृति के
अद्भुतगुणमण्डितत्वं, द्वितीय चरण के वाच्य अप्रस्तुत स्वच्छन्द जनों के चिन्तानलो-
पादन से अपने अथवा अमनो कृति के उत्कर्ष के कारण प्रतिपक्षों विद्वानों में

अप्रस्तुतप्रशंसायां च यद्वाच्यं तस्य कदाचिद्विवक्षितत्वं, कदाचिद-
विवक्षितत्वं, कदाचिद्विवक्षिताविवक्षितत्वमिति त्रयी बन्वच्छाया । तत्र
विवक्षितत्वं यथा—

परार्थे य. पीडामनुभवति/गङ्गापि मधुरो,
यदीव सर्वेषामिह सलु विकारोऽप्यभिमतः ।
न संप्राप्तो [वृद्धि] यदि स भृशमक्षेत्रपतितः,
किमिच्छोर्गोपोऽसौ न पुनरगुण्या मरुभुवः ॥

‘ईष्योद्भावन रूप और तृतीय चरण के वाच्य अप्रस्तुत तुल्यरमणामानाद्वरफी हता
आदि से सर्वाधिक्रमन्यत्व और विधाता के तन्वीनिर्माण। निष्फलत्व रूप, चतुर्थ
चरण के अप्रस्तुत वाच्य से अपने अपवा अपनी कृति के निर्माण के निष्फलत्व से
निवेद रूप प्रस्तुत की प्रतीति होने से ‘अप्रस्तुताप्रस्तुत चेद् गम्यते’ इत्यादि रूप
अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार है। (१६-१९, ११२, (मार्गिका))

अगला अनध्यवसितावगाहन आदि श्लोक भी धर्मकीर्ति का श्लोक है ।
उसमें भी इसी प्रकार का निवेद अभिव्यक्त होता है । धर्मकीर्ति बौद्ध दार्शनिक
हुए हैं । उनके ‘प्रमाण वाचिक’ और ‘न्याय त्रिन्दु’ ग्रन्थ बौद्ध न्याय के उत्कृष्ट
ग्रन्थ है और अत्यन्त प्रसिद्ध है । इस श्लोक में उन्होंने इस बात पर दुःख प्रकट
किया है कि उनके मत को यथार्थ रूप में समझने वाला कोई नहीं मिलता है ।
योग्य समझ सकने वाले विद्वान् के अभाव में उनका मत समुद्र के पानी के समान
उनके भीतर ही पड़ा-पड़ा जरा को प्राप्त हो जायगा । इस श्लोक के समानार्थ ही
पूर्वोक्त लापस्यादि श्लोक भी धर्मकीर्ति का ही श्लोक प्रतीत होता है और उसमें
अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार ही मानना उचित है । व्याजस्तुति मानना ठीक नहीं है ।

अप्रस्तुत प्रशंसा में जो वाच्य होता है वह कहीं [उपपद्यमान होने से]
विवक्षित, कहीं [अनुपपद्यमान होने से] अविवक्षित और कहीं [अगत उपपद्य-
मान होने से] विवक्षिताविवक्षित होता है । इस प्रकार तीन प्रकार की रचना-
शैली होती है । [अप्रस्तुतप्रशंसा के पांच भेदों में से अन्तिम तुल्य अप्रस्तुत
से तुल्य प्रस्तुत की प्रतीति रूप जो पद्यम भेद है उसके ही यह तीन भेद होते
हैं । शेष चारों के नहीं] उनमें से [वाच्य अप्रस्तुत] के विवक्षितत्व का [उदाहरण]
जैसे—

[‘परार्थे य. पीडा’ इत्यादि श्लोक प्रथम उद्योत में पृष्ठ ८२ पर आ

यथा वा समैव—

अमी ये दृश्यन्ते ननु सुभगरूपाः, सफलता
भवत्येषां यस्य क्षणमुपगतानां विषयताम् ।
निरालोके लोके कथमिदमहो चक्षुरधुना,
समं जातं सर्वैर्न समस्यवान्यैरवयवैः ॥

अनयोर्हि द्वयोः श्लोकयोरिच्छुचक्षुषी विवक्षितस्वरूपे एव, न च
रस्तुते । महागुणस्याविषयपतितत्वादप्राप्तपरमागस्य कस्यचित्स्वरूपमु-
पगच्छितुं द्वयोरपि श्लोकयोस्तात्पर्येण प्रस्तुतत्वात् ॥

अविवक्षितत्वं यथा—

शुका है । वहां से उसका अर्थ देखो । यहां अप्रस्तुत विवक्षित वाच्य इष्ट पद से
प्रस्तुत महापुरुष की प्रतीति होने से अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार है और वाच्यार्थ
भी उपपद्यमान होने से विवक्षित है ।]

अथवा जैसे मेरा ही—

यह जो सुन्दर आकृति वाले [मनुष्यों के हाथ, पैर, मुख आदि
अवयव] दिखाई देते हैं, इन [अङ्गों] की सफलता जिस [वस्तु] के क्षणमात्र
को विषय होने [दिखाई देने के] कारण होती है, आश्चर्य है कि [इस
समय] इस अन्धकारमय जगत् में वह वस्तु भी कैसे अन्य सब अवयवों के
समान [व्यर्थ] अथवा समान भी नहीं [अपितु उन से भी गई धीती] हो गई
है । [क्योंकि अन्धकार में भी हाथ, पैर आदि अवयवों से काम लिया जा
सकता है परन्तु वस्तु तो बिल्कुल ही बेकार है । यहाँ अप्रस्तुत वस्तु से किसी
अशक्त कुशल महापुरुष की, निरालोक-विवेकहीन स्वामी आदि के सम्बन्ध से
अन्य अवयवों के साम्य से कार्याद्यमत्व आदि प्रस्तुत की प्रतीति होने से
अप्रस्तुत प्रशंसा है और उसमें वाच्यार्थ, उपपन्न होने से विवक्षित है ।]

इन दोनों ['परार्थे यः पीडां०' इत्यादि तथा 'अमी ये०' इत्यादि
श्लोकों] में इष्ट और वस्तु दोनों विवक्षित स्वरूप और अप्रस्तुत हैं । अस्यान
[निगुण स्वामी आदि] के सम्बन्ध से उत्कर्ष को प्राप्त न हो सकने वाले

कस्यं भोः ! कथयामि दैवहतं मां विद्धि शास्त्रोक्तं,
 वैराग्यादिव वृत्तिः साधु विदितं, कस्मादिदं कथ्यते—
 वामेनात्र वटरतमध्वगज्जुनः सर्वात्मना सेवते,
 न नञ्जायाऽपि परोपकारकरणे मार्गस्थितस्यापि मे ॥

न हि वृत्तिविशेषेण सूत्रोक्तिप्रत्युक्ती सम्भवत इत्यविवक्षिता-
 मिधेयेनैवानेन श्लोकेन समृद्धासत्पुरुषसमीपवर्तिनो निर्धनस्य कस्यचिन्म-
 नस्विनः परिदेयितं तात्पर्येण वाक्यार्थकृतमिति प्रतीयते ।

विवक्षितत्वाविवक्षितत्वं यथा—

उत्पन्ना अपि असोहिणीएँ फलकुसुमपत्तरहिमाए ।

चेरीएँ वड़ देन्तो पामर हो ओहसिजिजर्हास ।

किसी महा गुणवान् पुरुष के स्वरूप की प्रशंसा के लिए ही दोनों श्लोक तात्पर्य
 रूप से प्रस्तुत हैं । [अप्रस्तुत इच्छु तथा चक्षु से प्रस्तुत महापुरुष की प्रशंसा
 करना ही दोनों श्लोकों का तात्पर्य है अतः यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार है
 और इच्छु, चक्षु दोनों विवक्षित हैं] ।

अविवक्षित वाच्य [का उदाहरण] जैसे—

अरे तुम कौन हो ? बताता हूँ, मुझे भाग्य का मारा [अभाग]
 शास्त्रोक्त [सिद्धोरा नामक वृक्ष विशेष] जानो । कुछ वैराग्य से कह रहे हो ऐसा
 जान पड़ता है । ठीक समझे । देने क्यों कह रहे हो [क्या बात है] । यहाँ से
 थाई [रास्ते से हट कर उखड़ी] और बड़ा बड़ का वृक्ष है । पथिक लोग [उसके
 नीचे छेदने, बैठने, रीटी बनाने, सोने आदि में] सब प्रकार से उसका सहारा लेते
 हैं और ठीक रास्ते में खड़ा होने पर भी मेरी छाया से भी किसी का उपकार
 नहीं होता । [इसी बात का मुझे दुःख है] ।

वृक्ष विशेष [शास्त्रोक्त] के साथ प्रश्नोत्तर नहीं हो सकते हैं इसलिये
 अविवक्षित वाच्य [जिसका वाच्य अप्रस्तुत अर्थ शास्त्रोक्त और प्ररनकर्ता पथिक आदि
 अर्थ विवक्षित नहीं हैं] इस श्लोक में समृद्ध दुष्ट पुरुष के समीप रहने वाले किसी
 निर्धन मनस्वी पुरुष के दुःखोद्गार ही को तात्पर्य रूप से वाक्यार्थ बनाया है ऐसा
 प्रतीत होता है ।

निवक्षितानिवक्षित [वाच्य अप्रस्तुत प्रशंसा का उदाहरण] जैसे—

कुमार्ग [दूसरे पक्ष में नीच कुल] में उत्पन्न हुई, कुरूप [वृक्ष पक्ष में

[उत्पद्यताया अशोभनायाः फलकुसुमपत्ररहितायाः ।

वदर्या वृत्ति ददत् पामर^१ मो अवहतिप्पसे ॥ इतिच्छाया]

अत्र हि वाच्यार्थो नात्यन्तं सम्भवी न चासम्भवी^१ ।

तस्माद्वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्याप्राधान्ये यत्नतो निरूपणीये ॥४१॥

गुणप्रधानभावाभ्यां व्यङ्ग्यस्यैवं व्यवस्थिते ।

काव्ये उभे ततोऽन्यद्यत् तच्चित्रमभिधीयते ॥४२॥

चित्रं शब्दार्थभेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम् ।

तत्र किञ्चिच्छब्दचित्रं वाच्यचित्रमतः परम् ॥४३॥

कंदील की और स्त्री पक्ष में बद्धसूत], फल, फूल और पत्रों से रहित [स्त्री पक्ष में सन्तान प्रादि से रहित], बेरी [दूसरे पक्ष में ऐसी किसी स्त्री] की बाह लगाते हुए [स्त्रीपक्ष में इसकी रक्षा करते या घर में बसाते हुए] और मूर्ख तेरा सब लोग उपहास करेंगे ।

यहाँ [अप्रस्तुत बेरी की बाह लगाना अनुचित होने से वाच्य अविवक्षित, और प्रस्तुत स्त्री पक्ष में किसी प्रकार वृत्ति-शरणा-देना या घर में बसाना प्रादि रूप से उपयोगी होने से वाच्य विवक्षित हो सकता है । इस प्रकार विवक्षिताविवक्षित वाच्य अप्रस्तुत प्रशंसा का उदाहरण है] वाच्य न सर्वथा सम्भवी है और न अत्यन्त असम्भवी है ।

इसलिए वाच्य और व्यङ्ग्य के प्राधान्य और अप्राधान्य का यत्नपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए ॥४१॥

इस प्रकार ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य के निरूपण का उपसंहार कर अब आगे काव्य के तीसरे भेद चित्र काव्य का निरूपण प्रारम्भ करते हैं ।

चित्रकाव्य निरूपण—

इस प्रकार व्यङ्ग्य के प्रधान और गुणभाव से स्थित होने पर वह दोनों [ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य] काव्य होते हैं । और उन से भिन्न जो [काव्य रह जाता] है उसे [चित्र के समान काव्य के तात्त्विक व्यङ्ग्यरूप से विहीन इन्द्रोपद काव्य की प्रतिकृति के समान होने से] चित्र [काव्य] कहते हैं ।

व्यङ्ग्यव्यवस्थार्थस्य प्राधान्ये 'ध्वनिसंज्ञितकाव्यप्रकारः, गुणभावे तु गुणीभूतव्यङ्ग्यता । ततोऽन्यद्रसभावादित्यात्पर्यरहितं व्यङ्ग्यार्थविशेषप्रकाशनशक्तिशून्यं च काव्यं केवलवाच्यवाचकवैचित्र्यमात्रार्थेषोपनि-
वद्धमालेख्यप्रख्यं यदाभासते तच्चित्रम् । न तन्मुख्यं काव्यम् । काव्यानु-
कारो ह्यसौ । तत्र किञ्चिच्छब्दचित्रं, यथा दुष्करयमकादि । वाच्यचित्रं
ततः शब्दचित्रादन्यद् व्यङ्ग्यार्थसंस्पर्शरहितं, प्राधान्येन वाक्यार्थतया
स्थितं रसादितात्पर्यरहितमुत्प्रेक्षादि ।

शब्द और अर्थ के भेद से चित्र [काव्य] दो प्रकार का होता है ।
इनमें से कुछ शब्द चित्र होते हैं और उन [शब्द चित्र] से भिन्न-अर्थचित्र
[कहलाते] हैं ।

व्यङ्ग्य अर्थ का प्राधान्य होने पर ध्वनि नाम का काव्य भेद [होता है]
और गौण होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्यत्व होता है । उन [ध्वनि तथा गुणीभूत
व्यङ्ग्य दोनों] से भिन्न रस, भाव आदि में तात्पर्य से रहित, और व्यङ्ग्यार्थ विशेष
के प्रकाशन की शक्ति से रहित, केवल वाच्य वाचक [अर्थ और शब्द] के
वैचित्र्य के आधार पर निर्मित जो काव्य आलेख्य [चित्र] के समान [तात्त्विक
रूप रहित प्रतिकृति मात्र] प्रतीत होता है उस को चित्र [काव्य] कहते हैं ।
वह मुख्य रूप से [यथार्थ] काव्य नहीं है अपितु काव्य की अनुकृति [नकल]
मात्र है । उनमें से कुछ शब्द चित्र होते हैं जैसे दुष्कर यमक आदि । और अर्थ-
चित्र शब्दचित्र से भिन्न, व्यङ्ग्य संस्पर्श रहित, रसादि तात्पर्य से शून्य,
प्रधान वाक्यार्थ रूप से स्थित उत्प्रेक्षा आदि [अर्थचित्र या वाच्यचित्र] होते हैं ।

'चित्र काव्य' को रसादि तात्पर्य रहित और व्यङ्ग्यार्थविशेष के प्रकाशन
की शक्ति से शून्य कहा है । यह दोनों विशेषण रसादि के अविवक्षितत्व और
व्यङ्ग्यार्थ विशेष के अविवक्षितत्व को मान कर ही सङ्गत होंगे । वैसे तो प्रत्येक
पदार्थ का काव्य में किसी न किसी रस से कुछ न कुछ सम्बन्ध होता ही है ।
क्योंकि अन्ततः विभावत्व तो सभी पदार्थों में आ सकता है । इसलिये उनका
सर्वथा रसादि रहित होना सम्भव नहीं है । इसलिये रसादि तात्पर्य रहित का अर्थ यही
है कि व्यङ्ग्य अर्थ होने पर भी यदि वह विवक्षित नहीं है तो 'चित्र काव्य' होगा ।
इसी प्रकार व्यङ्ग्यार्थविशेषप्रकाशन शक्ति शून्यता भी व्यङ्ग्य वस्तु आदि के
अविवक्षित होने पर ही सम्भूती चाहिये ।

अथ किमिदं चित्रं नाम ? यत्र न प्रतीयमानार्थसंस्पर्शः । प्रतीयमानो
 ह्यर्थस्त्रिभेदः प्राक् प्रदर्शितः । तत्र, यत्र वस्त्वलङ्कारान्तरं वा व्यङ्ग्यं
 नास्ति स नाम चित्रस्य कल्प्यतां विषयः । यत्र तु रसादीनामविषयत्वं
 काव्यप्रकारो न सम्भवत्येव । यस्माद्वस्तुसंस्पर्शिता काव्यस्य
 नोपपद्यते । वस्तु च सर्वमेव जगद्गतमवश्यं कस्यचिद् रसस्य भावस्य
 बाह्यत्वं प्रतिपद्यते, अन्ततो विभावत्वेन । चित्तवृत्तिविशेषा हि रसादयः ।
 न च तदस्ति वस्तु किञ्चिद् यत्र चित्तवृत्तिविशेषमुपजनयति ।
 तदनुत्पादने वा कविविषयतैव तस्य न स्यात् । कविविषयश्च चित्रतया
 कश्चिन्निरूप्यते ।

[पूर्यपत्र] अस्माद्वा यह 'चित्र काव्य' क्या है ? जिस में प्रतीयमान

[व्यङ्ग्य] अर्थ का सम्यन्ध न हो ? [उसी को चित्र काव्य कहते हैं, न ?]

प्रतीयमान अर्थ [वस्तु, अलङ्कार और रसादि रूप] तीन प्रकार का होता है यह

घात पहिले प्रतिपादन कर चुके हैं । उनमें से जहाँ वस्तु अथवा अलङ्कारादि

व्यङ्ग्य न हो उसको उसे 'चित्र काव्य' का विषय भले ही मान लो । [परन्तु]

जो रसादि का विषय न हो ऐसा कोई काव्य भेद सम्भव नहीं है । क्योंकि

काव्य में किसी वस्तु का संस्पर्श [पदार्थ बोधकत्व] न हो यह युक्तिसङ्गत नहीं

है । और संसार की सभी वस्तुएं किसी रस या भाव का अङ्ग अवश्य ही

बन जाती हैं [अन्य रूप से 'रस सम्यन्ध न' सम्भव हो सके तो भी] अन्ततः

विभाव रूप से [प्रत्येक वस्तु का किसी न किसी रस से सम्यन्ध हो ही जाता है]

रसादि [के अनुभवात्मक होने से और अनुभव के चित्तवृत्ति रूप होने से]

चित्तवृत्ति विशेष रूप ही हैं । और [संसार में] ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो

किसी प्रकार की चित्तवृत्ति को उत्पन्न न करे । अथवा यदि वह [वस्तु] उस

[चित्तवृत्ति] को उत्पन्न नहीं करती है तो वह कवि का विषय ही नहीं हो

सकती है । [क्योंकि सांख्य, योग आदि दर्शनों के सिद्धान्त में इन्द्रिय प्रणालिका

अर्थात् श्रोत्र आदि द्वारा चित्त का विषय के साथ सम्यन्ध होने पर चित्त का

अर्थाकार जो परिणाम होता है उसी को चित्तवृत्ति कहते हैं । और उसी से

पुरुष को बोध होता है । चित्तवृत्ति प्रमाण अर्थात् प्रमा का साधन रूप होती

है और उससे पुरुष को जो बोध होता है वही प्रमा या उसका फल कहलाता

है । इसी को ज्ञान कहते हैं । इसलिए यदि चित्तवृत्ति उत्पन्न न हो तो उस

१. कस्यचिद्रसस्य चाङ्गत्वं नि० । २. अन्ततो पाठ नि० में नहीं है ।

अत्रोच्यते । सत्यं न तादृक् काव्यप्रकारोऽस्ति यत्र रसादीना-
मप्रतीतिः^१ । किन्तु यदा रसभावादिविवक्षाशून्यः कविः शब्दालङ्कार-
मर्थालङ्कारं योपनिबध्नाति तदा तद्विवक्षापेक्षया रसादिशून्यतार्थस्य
परिकल्प्यते । विवक्षोपाखण्ड एव हि काव्ये शब्दानामर्थः । वान्यसामर्थ्य-
यशेन च कविविवक्षाविरहेऽपि तथाविधे विषये रसादिप्रतीतिर्भवन्ती
परिदुर्बला भवतीत्यनेनापि प्रकारेण नीरसत्वं परिकल्प्य चित्रविषयो
व्यवस्थाप्यते । तदिदमुक्तम्—

रसभावादिविषयविवक्षाविरहे सति ।

अलङ्कारनिबन्धो यः स चित्रविषयो मतः ॥

रसादिषु विवक्षा तु स्यात्तात्पर्यवती यदा ।

तदा नास्त्येव तत्काव्य ध्वनेर्यत्र^२ न गोचरः ॥

एतच्च चित्रं कवीनां विशृङ्खलगिरां रसादितात्पर्यमनपेक्षयैव काव्य-

पदार्थ का ज्ञान ही नहीं हो सकता है । अतः वह कवि के ज्ञान का विषय नहीं
हो सकती है ।] कवि का विषय [भूत] कोई पदार्थ ही चित्र [काव्य, कवि कर्म]
कहलाता है ।

[सिद्धान्त पक्ष] ठीक है, ऐसा कोई काव्य प्रकार नहीं है जिसमें रसादि
की प्रतीति न हो । किन्तु रस, भाव आदि की विवक्षा से रहित कवि, जब
अर्थालङ्कार अथवा शब्दालङ्कार की रचना करता है तब उसकी विवक्षा की दृष्टि
से [काव्य में] रसादिशून्यता की कल्पना करते हैं । काव्य में विवक्षित अर्थ ही
शब्द का अर्थ होता है । उस प्रकार के [चित्र काव्य] के विषय में कवि की
[रसादि विषयक] विवक्षा न होने पर भी यदि रसादि की प्रतीति होती है तो वह
दुर्बल होती है इसलिए भी उसको नीरस मान कर चित्र काव्य का विषय माना
है । तो ऐसा कहा भी है—

रस, भाव आदि की विवक्षा के अभाव में जो अलङ्कारों की रचना है
वह चित्र [काव्य] का विषय माना गया है ।

और जब रस भाव आदि की तात्पर्य रूप [प्रधान रूप] से विवक्षा हो
तब ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता है जो ध्वनि का विषय न हो ।

विशृङ्खल याणी वाले कवियों को, रसादि में तात्पर्य की अपेक्षा किण्विना

प्रवृत्तिदर्शनादस्माभिः परिकल्पितम् । इदानीन्तनानां तु न्याय्ये काव्य-
नयव्यवस्थापने क्रियमाणे नास्त्येव ध्वनिव्यतिरिक्तः काव्यप्रकारः ।
यतः परिपाकवतां कवीनां रसादितात्पर्यविच्छेदो व्यापार एव न शोभते ।
रसादितात्पर्ये च नास्त्येव तद्वस्तु यदभिमत रसाङ्गतां नीयमानं न प्रगुणी-
भवति । अचेतना अपि हि भावा यथायथमुचितरसविभावतया^१ चेतन-
वृत्तान्तयोजनया वा न सन्त्येव ते ये यान्ति न रसाङ्गताम् । तथा
चेदमुच्यते—

अपारे काव्यसंसारे कचिरेकः प्रजापतिः ।

यथास्मै रोचते विरयं तथेदं परिवर्तते ॥

शृङ्गारी चेत्कविः काव्ये, जातं रसमयं जगत् ।

स एव वीतरागरचेन्नीरसं सर्वमेव तत् ॥

भाषानचेतनानपि, चेतनचञ्चेतनानचेतनवत् ।

व्यवहारयति यथेष्टं मुकविः काव्ये स्वतन्त्रतया ॥

ही काव्य [रचना की] प्रवृत्ति देखने से ही हमने इस चित्र [काव्य] की कल्पना
की है । उचित काव्यमार्ग का निर्धारण कर दिए जाने पर [ध्वनि प्रस्थापन
के बाद के] आधुनिक कवियों के लिए तो ध्वनि से भिन्न और कोई काव्य प्रकार
है ही नहीं । रसादि तात्पर्य के बिना परिपाकवान् कवियों का व्यापार ही
शोभित नहीं होता । [यत्प्रदानि त्वजन्त्येव परिवृत्तिसहिष्णुताम् । तं शब्दन्यास-
निष्ठाताः शब्दपाकं प्रचक्षते ॥ रसादि की दृष्टि में उचित शब्द और अर्थ की,
जिसमें एक भी शब्द को इधर उधर अथवा परिवर्तन करने का अवकाश न
हो—इस प्रकार की रचना का जिनको अभ्यास हो गया है वह कवि परिपाक-
युक्त कवि होते हैं] । रसादि [में] तात्पर्य होने पर तो कोई वस्तु ऐसी
नहीं है जो अभिमत रस का अङ्ग बनाने पर चमक न उठे । [प्रशस्तगुण युक्त
न हो जाय] । अचेतन पदार्थ भी कोई ऐसे नहीं हैं जो कि ढंग से, उचित रस
के विभाव रूप से अथवा [उनके साथ] चेतन व्यवहार के सम्बन्ध द्वारा रस का
अङ्ग न बन सकें । जैसा कि कहा भी है—

अनन्त काव्य जगत् में [उसका निर्माता] केवल कवि ही एक प्रजापति
[ब्रह्मा] है । उसे जैसा अच्छा लगता है यह विश्व उसी प्रकार बदल जाता है ।

तस्मान्नास्त्येव तद्वस्तु यत्सर्वात्मनारसतात्पर्यवतः कवेस्तदिच्छया
तदभिमतरसाङ्गतां न धत्ते । तथोपनिबध्यमानं वा न चाख्यातिशयं
पुष्पाति । सर्वमेतच्च महाकवीनां काव्येषु दृश्यते । अस्माभिरपि स्वेषु काव्य-
प्रबन्धेषु यथायथं दर्शितमेव । स्थिते चैवं सर्व एव काव्यप्रकारो न ध्वनि-
धर्मतामतिपतति । रसाद्यपेक्षायां कवेर्गुणीभूतव्यङ्ग्यलक्षणोऽपि प्रकार-
स्तदङ्गतामवलम्ब्यते, इत्युक्तं प्राक् ।

यदा तु चाट्टपु देवतास्तुतिषु वा रसादीनामङ्गतया व्यवस्थानं,
हृदयवतीषु च सप्रज्ञादिगाथासु कासुंचिद् व्यङ्ग्यविशिष्टवाच्ये
प्राधान्यं तदपि गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य ध्वनिनिप्यन्दभूतत्वमेवेत्युक्तं प्राक् ।
तदेवमिदानीन्तनरविकाव्यनयोपदेशे क्रियमाणे प्राथमिकानामभ्यासा-
र्थिनां यदिपि चित्रेण व्यवहारः । प्राप्तपरिणतीनान्तु ध्वनिरेव काव्य-
मिति स्थितमेतत् ।

यदि कवि रसिक [शृङ्गार प्रधान] है तो यह सारा जगत् रसमय
[शृङ्गारमय] हो जाता है और यदि वह वैरागी है तो यह वह सब ही नीरस हो
जाता है ।

सुकवि [अपने] काव्य में अचेतन पदार्थों को भी चेतन के समान और
चेतन पदार्थों को भी अचेतन के समान जैसा चाहता है वैसे व्यवहार कराता
है ।

पूर्ण रूप से रस में तबपर कवि की ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती है
जो उसकी इच्छा से उसके अभिमत रस का अङ्ग न बन जाय/अथवा इस प्रकार
[रसाङ्गताया] उपनिषद् हो कर चारुत्वातिशय को पोषित न करे । यह सब
शुद्ध, महारवियों के काव्यों में दृष्टिगोचर होता है । हमने भी अपने काव्य-
प्रबन्धों [निपमयाश्लीला, अङ्गुनचरित और देवीशतक आदि] में उचित रूप
से दिखाया है । इस प्रकार [सब पदार्थों का रस के साथ सम्बन्ध] स्थित हो
जाने पर [सर्व एव] कोई भी काव्य प्रकार ध्वनिरूपता का अतिक्रमण नहीं
करता । कवि को रसादि की अपेक्षा होने पर गुणीभूतव्यङ्ग्य रूप भेद भी इस
[ध्वनि] का अङ्ग बन जाता है, यह पहिले कह चुके हैं ।

जय राजा आदि की स्तुतियों [चाट्ट, सुशामद, राजादि की स्तुति]

तदयमत्र संग्रहः—

यस्मिन् रसो वा भावो वा तात्पर्येण प्रकाशते ।

संवृत्याभिहितो वस्तु यत्रालङ्कार एव वा ॥

काव्याध्वनि ध्वनिर्व्यङ्ग्यप्राधान्यैकनिबन्धनः २ ।

सर्वत्र तत्र विषयी ज्ञेयः सहृदयैर्जनैः ॥४३

सगुणीभूतव्यङ्ग्यैः सौलङ्कारैः सह प्रभेदैः स्वैः ।

सङ्करसंमृष्टिभ्यां पुनरप्युद्योतते बहुधा ॥४४॥

अथवा देयताओं की स्तुतियों में रसादि की शङ्करूप से [भावरूप से] स्थिति हो, और [प्राकृत कवियों की गोष्ठी में हिद्यप्रललिया नाम से प्रसिद्ध विशेष प्रकार की] हृदयवती [नामक] सहृदयों ['सप्रज्ञकाः सहृदया उच्यन्ते' इति लोचनम्] की किन्हीं साधनों में व्यङ्ग्य विशिष्ट पाठ्य में प्राधान्य हो तब भी गुणीभूतव्यङ्ग्य ध्वनि की विशेष धारा रूप ही होता है यह बात पहिले कह आए हैं । [दीघितिकार ने सप्रज्ञक की जगह पट्प्रज्ञक पाठ माना है—चमार्थिकाममोक्षेषु लोकतत्त्वार्थयोरपि । पट्सु प्रज्ञास्ति यस्योच्चैः पट्प्रज्ञ इति संस्मृतः ॥ इति त्रिकाशः शेषः ।] इस प्रकार [ध्वनि के ही प्रधान होने पर] आधुनिक कवियों के लिए काव्यनीति का उपदेश [शिक्षण] करने में [स्थिति इस प्रकार है कि] यदि [आवश्यकता हो तो], केवल अभ्यासार्थी भले ही 'क्षिप्र काव्य' का व्यवहार कर लें, परन्तु परिपक्व [सिद्धहस्त] कवियों के लिए तो ध्वनि ही [एकमात्र] काव्य है यह सिद्ध हो गया ।

इसलिए इस विषय में यह [सारांश] संग्रह हुआ :—

जिस काव्य मार्ग में रस अथवा भाव, तात्पर्य [प्रधान] रूप से प्रकाशित हों अथवा जिसमें गोप्यमान रूप [कामिनी कुच कलशवत् सौन्दर्यातिशय हेतु से] से वस्तु अथवा अलङ्कार प्रकाशित हों, उन सब में केवल व्यङ्ग्य के प्राधान्य के कारण सहृदयजन, ध्वनि को विषयी [तीनों प्रकार की ध्वनि जिसका विषय है ऐसा] अथवा प्रधान समझें ॥४३॥

अलङ्कारों सहित गुणीभूत व्यङ्ग्यों के साथ, और अपने भेदों के साथ सङ्कर तथा संमृष्टि से [ध्वनि] फिर अनेक प्रकार का प्रकाशित होता है ।

१. संवृत्याभिहितो वा० प्रि० । ५. ध्वनेर्व्यङ्ग्यं प्राधान्यैकनिबन्धनः नि०, दी० ।

तस्य च ध्वनेः स्वप्रभेदैः, गुणीभूतव्यङ्ग्येन, वाच्यालङ्कारैश्च सङ्करसंसृष्टिव्यवस्थायां क्रियमाणायां बहुप्रभेदता लक्ष्ये दृश्यते । तथाहि स्वप्रभेदसङ्कीर्णः, स्वप्रभेदसंसृष्टो, गुणीभूतव्यङ्ग्यसङ्कीर्णः, गुणीभूतव्यङ्ग्यसंसृष्टो, वाच्यालङ्कारान्तरसङ्कीर्णः, वाच्यालङ्कारान्तरसंसृष्टः, संसृष्टालङ्कारसङ्कीर्णः, संसृष्टालङ्कारसंसृष्टश्चेति बहुधा ध्वनिः प्रकाशते ।

इस ध्वनि के अपने भेदों के साथ, गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ, और वाच्यालङ्कारों के साथ, सङ्कर और संसृष्टि [दो या अधिक भेदों की परस्पर निरपेक्ष स्वतन्त्र रूप से एक जगह स्थिति को संसृष्टि कहते हैं] और अद्वात्रि-भाव आदि रूप में स्थिति होने पर सङ्कर होता है । सङ्कर के 'अद्वात्रिभाव सङ्कर', 'एकाधवानुप्रवेश सङ्कर' और 'सन्देहसङ्कर' यह तीन भेद होते हैं] की व्यवस्था करने पर लक्ष्य [काव्यों] में बहुत भेद दिखाई देते हैं । इस प्रकार १—अपने भेदों [ध्वनि के मुख्य भेदों] के साथ सङ्कीर्ण [त्रिविधसङ्कर युक्त] २—अपने भेदों के साथ संसृष्ट, [अनपेक्षतया स्थित] ३—गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ सङ्कीर्ण, ४—गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ संसृष्ट, ५—वाच्य अन्य अलङ्कारों के साथ सङ्कीर्ण, ६—वाच्य अन्य अलङ्कारों के साथ संसृष्ट, ७—संसृष्ट अलङ्कारों के साथ सङ्कीर्ण, ८—संसृष्ट अलङ्कारों के साथ संसृष्ट इस रूप में बहुत प्रकार का ध्वनि प्रकाशित होता है ।

लोचनकार के अनुसार ध्वनि के ३५ भेदों की गणना :—

लोचनकार ने द्वितीय उद्योत की ३१ वीं कारिका तथा तृतीय उद्योत की इस तैत्तलीसवीं कारिका की व्याख्या करते हुए दो जगह ध्वनि के प्रभेदों की गणना की है । पहिली जगह 'एवं ध्वनेः प्रभेदान् प्रतिपाद्य' इस मूल ग्रन्थ की व्याख्या करते हुए ध्वनि के वैंतास भेदों की गणना इस प्रकार की है :—

'अविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्वौ मूलभेदौ । आद्यस्य द्वौ भेदौ, अन्यन्तरितस्कृतवाच्योऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्यश्च । द्वितीयस्य द्वौ भेदौ, अलक्ष्यक्रमोऽनुरणनरूपश्च । प्रथमोऽनन्तभेदः । द्वितीयो द्विविधः, शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्तिमूलश्च । पश्चिमस्त्रिविधः कविप्रौढोक्तिकृतशरीरः, कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिकृतशरीरः, स्वतःसम्भवी च । ते च प्रत्येकं व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोक्तभेदनयेन चतुर्धेति द्वादशविधोऽर्थशक्तिमूलः । आद्याश्चत्वारो भेदा इति षोडश मुख्यभेदाः । ते च पदवाक्यप्रकाशत्वेन प्रत्येकं द्विविधा वक्ष्यन्ते । अलक्ष्यक्रमस्य तु वर्णपदवाक्यसङ्घटनाप्रबन्धप्रकाशत्वेन पञ्चत्रिंशद् भेदाः ।'

अर्थात् ध्वनि के अविवक्षितवाच्य [लक्षणांमूल] और विवक्षितान्य-

परवाच्य [अर्थिधामूल] यह दो मूल भेद हैं । उनमें से प्रथम अर्थात् अविबक्षित वाच्य के अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य यह दो भेद होते हैं ।^१ द्वितीय अर्थात् विवक्षितान्यपरवाच्य [अर्थिधा मूल] ध्वनि के असंलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्य और संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य यह दो भेद होते हैं । इनमें से प्रथम असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य [रसादि ध्वनि] के अनन्त भेद हैं । इसलिये वह सब मिला कर एक ही माना जाता है । दूसरे अर्थात् संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल इस प्रकार दो भेद होते हैं । इनमें से अन्तिम अर्थात् अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के स्वतःसम्भवी, कविप्रौढोक्तिसिद्ध तथा कविनिबद्ध-वक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध यह तीन भेद होते हैं । इन तीनों भेदों में से प्रत्येक व्यङ्ग्य और व्यङ्ग्यका दोनों में उक्तभेद [वस्तु और अलङ्कार] नीति से चार भेद होकर कुल बारह प्रकार का अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि होता है । इन बारह भेदों में से पहिले चार भेद अर्थात् अविबक्षित वाच्य के दो भेद तीसरा असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य और चौथा शब्दशक्त्युद्भव भेद मिला देने से बारह और चार मिल कर सोलह भेद हुए । यह सब पदगत और वाक्यगत होने से दो प्रकार के होकर ३२ भेद हुए । असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य पद और वाक्य के अतिरिक्त वर्ण, सङ्गटना तथा अवन्ध-में भी प्रकाश्य होने से उसके तीन भेद और बुद्ध कर ध्वनि के कुल ३५ भेद हो जाते हैं । इनमें जहां 'व्यङ्ग्यव्यङ्ग्यकयोक्तभेदनयेन चतुर्थेति' लिखा है वहां कुछ पाठ भ्रष्ट हो-गया जान पड़ता है ।

काव्यप्रकाश कृत २१ ध्वनिभेद :—

जहां लौचनकार ने ध्वनि के कुल ३५ भेद माने हैं, वहां काव्य-प्रकाश ने ५१ शुद्ध भेदों की गणना की है । उनकी गणना की शैली इस प्रकार है :—

अविबक्षितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेद् ध्वनौ ।

अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम् ॥ २४ ॥

विवक्षितं चान्यपरं वाच्यं यत्रापरस्तु सः ।

कोऽप्यसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो लक्ष्यव्यङ्ग्यक्रमः परः ॥ २५ ॥

रसभावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रमः ।

मिन्नो रसाचलङ्कारादलङ्कार्यतया स्थितः ॥ २६ ॥

अनुत्पानाभसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्थितिस्तु यः ।

शब्दार्थोभयशक्त्युत्पत्तिश्च स कथितो ध्वनिः ॥ २७ ॥

अलङ्कारोऽयं वस्त्वेव शब्दाद्यत्रावभासते ।

प्रधानत्वेन स ज्ञेयः शब्दशक्त्युद्भवो द्विधा ॥ २८ ॥

अर्थशक्त्युद्भवोऽप्यर्थो व्यञ्जकः सम्भर्त्ता स्वतः ।

प्रौढोक्तिमात्रास्त्रिद्वौ वा कवेस्तेनोम्मितस्य वा ॥ २९ ॥

यस्तु वालंश्रुतिर्वेति पङ्क्त्युद्भवो व्यनक्ति यत् ।

वस्त्वलङ्कारमथवा तैनायं द्वादशात्मकः ॥

शब्दार्थोमयभूरेकः, मेदा अष्टादशात्म्यं तत् ।

रसादीनामनन्तत्वाद् भेद एको हि गण्यते ॥

अर्थात् अविबक्षितवाच्य में अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य तथा अत्यन्त-
तिरस्कृत वाच्य यह दो भेद और विवक्षितान्यपर वाच्य में शब्दशक्त्युद्भव के
वस्तु, अलङ्कार रूप दो भेद, अर्थशक्त्युद्भव के बारह भेद, उभय शक्त्युद्भव का
एक भेद और असंलक्ष्यक्रम व्यञ्ज्य का एक भेद इस प्रकार विवक्षितान्यपर
वाच्य के $२ + १२ + १ + १ = १६$, तथा अविबक्षितवाच्य के दो कुल-मिलाकर
 $१६ + २ = १८$ अठारह भेद हुए ।

वाक्ये द्ब्युत्थः, पदेऽप्यन्ये, प्रबन्धेऽप्यर्थशक्तिभूः ।

पदैकदेशरचनावर्णेष्वपि रसादयः ॥

मेदास्तदेकपञ्चाशत् ॥

अर्थात् ऊपर जो १८ भेद दिखाए थे उनमें से उभयशक्त्युद्भव भेद
केवल पद में होने से एक, और शेष सत्रह भेद पद तथा वाक्य में होने से ३४
और अर्थशक्त्युद्भव के बारह भेद प्रबन्धगत भी होने से बारह और मिला कर
 $१ + ३४ + १२ = ४७$ और रसादि असंलक्ष्यक्रम के १. पदैकदेश, २. रचना,
३. वर्ण, तथा अपि शब्द से ४. प्रबन्धगत चार भेद और मिला कर
 $४७ + ४ = ५१$ भेद होते हैं । साहित्यदर्पणादि में भी यही ५१ भेद प्रकारान्तर से
दिखाए हैं । साहित्यदर्पण के भेदों का वह प्रकार हम इस उद्योत के प्रारम्भ में
पृ० २११ पर दिखा चुके हैं ।

‘लोचन’ तथा ‘काव्यप्रकाश’ के भेदों की तुलना—

ऊपर दिए हुए विवरण के अनुसार ‘लोचन’ में ध्वनि के शुद्ध ३५ भेद
दिखाए हैं और ‘काव्यप्रकाश’ तथा ‘साहित्यदर्पण’ आदि में उनके स्थान पर ५१
भेद दिखाए गए हैं । इस प्रकार ‘लोचन’ तथा ‘काव्यप्रकाश’ आदि के भेदों में १६

भेदों का अन्तर है। अर्थात् काव्यप्रकाश आदि में लोचन से सोलह भेद अधिक दिखाए गए हैं। यह सोलहों भेदों का अन्तर विवक्षितान्यपरवाच्य अर्थात् अभिधामूल ध्वनि के भेदों में ही हुआ है। जिनमें मुख्य भेद तो अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के भेदों में है। लोचनकार ने अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के बारह भेद दिखा कर फिर उनके पद और वाक्य गत भेद दिखाए हैं। इस प्रकार अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के २४ भेद हो जाते हैं। 'काव्यप्रकाशकार' ने पद और वाक्य के अतिरिक्त प्रबन्ध में भी अर्थशक्त्युद्भव के बारह भेद माने हैं। जो लोचनकार ने नहीं दिखाए। इस प्रकार लोचन के मत में अर्थशक्त्युद्भव के २४ भेद और काव्यप्रकाश के अनुसार ३६ भेद होते हैं। अर्थात् बारह भेदों का अन्तर तो इस में है। इसके अतिरिक्त शब्दशक्त्युत्पन्न ध्वनि के लोचनकार ने केवल पदगत तथा वाक्यगत यह दो भेद किए हैं। वस्तु और अलङ्कार के भेद से भेद नहीं किए हैं। काव्यप्रकाश में शब्द शक्त्युत्पन्न के वस्तु और अलङ्कार व्यङ्ग्य के भेद से दो भेद करके फिर उनके पदगत तथा वाक्यगत भेद किए हैं। अतः काव्यप्रकाश में शब्दशक्त्युत्पन्न के चार भेद होते हैं और लोचन में केवल दो भेद। अतः दो भेदों का अन्तर यहां आता है। इसके अतिरिक्त लोचन में उभयशक्त्युत्पन्न नाम का कोई भेद परिगणित नहीं किया है। काव्यप्रकाश में उभयशक्त्युत्पन्न को भी एक भेद माना गया है। इस लिए काव्यप्रकाश में एक भेद यह बढ़ जाता है। इस प्रकार शब्दशक्त्युत्पन्न में वस्तु तथा अलङ्कार के दो भेद, अर्थशक्त्युत्पन्न में प्रबन्धगत बारह भेद, और उभयशक्त्युत्पन्न का एक भेद यह सब मिलकर १५ भेद तो संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के अन्तर्गत काव्यप्रकाश में अधिक दिखाए हैं। और सोलहवां भेद असंलक्ष्यक्रम की गणना में अधिक है। असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य रसादि ध्वनि का वैसे तो 'लोचन' तथा काव्यप्रकाश दोनों जगह एक ही भेद माना है। परन्तु लोचन में उस असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के १ पद, २ वाक्य, ३ वर्ण, ४ सङ्घटना तथा ५ प्रबन्ध में व्यङ्ग्य होने से पांच भेद माने हैं। काव्यप्रकाश में इन पांचों के अतिरिक्त पदैकदेश अर्थात् प्रकृति-प्रत्ययादि गत एक भेद और माना है। अतः काव्यप्रकाश में असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के भेदों में भी एक भेद अधिक होने से 'लोचन' की अपेक्षा कुल सोलह भेद अधिक हो जाते हैं। इसलिए जहां लोचन में ध्वनि के शुद्ध ३५ भेद दिखाए हैं, वहां काव्यप्रकाश में ध्वनि के शुद्ध ५१ भेद दिखाए गए हैं।

संघट्टि तथा सङ्कर भेद से लोचनकार की गणना—

• केवल इन शुद्ध भेद की गणना में ही यह अन्तर पाया जाता है अपितु

उन शुद्ध भेदों का संसृष्टि तथा सङ्कर भेद से जब आगे विस्तार किया जाता है तो उस विस्तार में भी साहित्यशास्त्र के विविध ग्रन्थों में अत्यन्त महत्वपूर्ण भेद पाया जाता है। लोचनकार ने गुणीभूतव्यङ्ग्य, अलङ्कार तथा ध्वनि के अपने भेदों के साथ संसृष्टि तथा सङ्कर से ध्वनि के ७४२० भेद दिखाए हैं। काव्य-प्रकाशकार ने केवल ध्वनि के इक्यावन शुद्ध भेदों की संसृष्टि तथा सङ्कर से १०४०४ और उनमें ५१ शुद्ध भेदों को जोड़ कर १०४५५ भेद दिखाए हैं। और साहित्य-दर्पणकार ने सङ्कर तथा संसृष्टि कृत ५३०४ तथा ५१ शुद्ध भेदों को जोड़ कर ५३५५ भेद दिखाए हैं।

पूर्वं ये पञ्चत्रिंशद्भेदा उक्तास्ते गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यापि मन्तव्याः। स्वप्रभेदा-
स्तावन्तः। अलङ्कार इत्येकसप्ततिः। तत्र सङ्करत्रयेण संसृष्ट्या च गुणने द्वे शते
चतुरशीत्यधिके [२८४]। तावता पञ्चत्रिंशतो मुख्यभेदानां गुणने सप्त सहस्राणि
चत्वारि शतानि विंशत्यधिकानि [७४२०] भवन्ति।

लोचन० उद्योत ३, का० ४३

भेदास्तदेकपञ्चाशत् तेषां चान्योन्ययोजने।

सङ्करेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया ॥

वेदलाग्निधियन्चन्द्राः [१०४०४], शरेपुयुगत्प्रेन्दवाः। [१०४५५]

वाग्यप्रकाश चतुर्धोलाव ६२, ६५।

तदेकमेकपञ्चाशद्भेदास्तस्य ध्वनेर्मताः।

सङ्करेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया।

वेदलाग्निशराः [५३०४], शुद्धैरिषवाणाग्निसायकाः। [५३५५]

साहित्यदर्पण चतुर्थ परिच्छेद १२।

इन तीनों में यद्यपि लोचनकार सबसे अधिक प्राचीन और सबसे अधिक प्रामाणिक हैं, परन्तु इस विषय में उनकी गणना सबसे अधिक चिन्त्य है। उन्होंने ध्वनि के शुद्ध ३५ भेद, उतने ही [३५ ही] गुणीभूत व्यङ्ग्य के, और अलङ्कारों का मिला कर एक भेद, इस प्रकार कुल ७१ भेदों की संसृष्टि तथा सङ्कर दिखाने के लिए ७१ को चार से गुणा कर $७१ \times ४ = २८४$ भेद किए। और उनकी फिर शुद्ध पैंतीस भेदों से गुणा कर $२८४ \times ३५ = ७४२०$ भेद दिखाए हैं। इस में सबसे बड़ी त्रुटि तो यही दिखाई देती है कि २८४ और ३५ का गुणा करने से गुणनफल ९९४० होता है परन्तु लोचनकार उसके स्थान पर केवल

७४२० लिख रहे हैं। यह गणना की प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली त्रुटि है। इसके अतिरिक्त और भी विशेष बात इस प्रसङ्ग में चिन्तनीय है।

‘लोचन’ की एक और चिन्त्य गणना :—

लोचनकार ने ‘पूर्वे ये पञ्चविंशद्भेदा उक्तास्ते गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यापि मन्तव्याः।’ लिख कर जितने ध्वनि के भेद होते हैं उतने ही गुणीभूत व्यङ्ग्य के भी भेद माने हैं। परन्तु काव्यप्रकाश ने इस विषय का प्रतिपादन कुछ भिन्न प्रकार से किया है। वह लिखते हैं :—

‘एषां भेदा यथायोग वेदितव्याश्च पूर्ववत्।’

यथायोगमिति :—

व्यव्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालङ्कृतयस्तदा।

प्रुवं ध्वन्यङ्गता तासां काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात् ॥ [ध्व० २, २६]

इति ध्वनिकारोक्तदिशा वस्तुमात्रेण अलङ्कारो व्यव्ययते न तत्र गुणीभूत व्यङ्ग्यत्वम् ।’

का० प्र० ५, ४६।

‘तथा हि स्वतःसम्भवि-कविप्रौढोक्तिसिद्ध-कविनिबद्धवस्तुप्रौढोक्तिसिद्ध-वस्तुव्यङ्ग्यालङ्काराणां पदवाक्यप्रसङ्गगत्वेन वस्तुव्यङ्ग्यालङ्कारस्य नवविधत्वमिति ध्वनिप्रभेदसंख्यैकपञ्चाशतो नवन्यूनैः [५१ - ६ = ४२] अष्टानां भेदानां प्रत्येकं द्विचत्वारिंशद् [४२] विधत्ते मिति मिलित्वा: ४२ × ८ = ३३६ । गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य पञ्चविंशदधिकत्रिंशतभेदाः [३३६]’

काव्यप्रकाश टीका।

इसके अनुसार काव्यप्रकाशकार ने ध्वनि के अर्थशक्तयुद्धव भेद के अन्तर्गत वस्तु से अलङ्कार व्यङ्ग्य के स्वतःसम्भवी, कविप्रौढोक्तिसिद्ध, तथा कविनिबद्धवस्तुप्रौढोक्तिसिद्ध यह तीन भेद और उनमें से प्रत्येक के पद, वाक्य तथा प्रबन्ध गत होने से ३ × ३ = ९ वस्तु से अलङ्कार व्यङ्ग्य के कुल नौ भेद दिलाए थे। इन नौ प्रकारों में केवल ध्वनि ही होता है गुणीभूत व्यङ्ग्य नहीं जसा कि ध्वन्यालोक की ऊपर उद्धृत कारिका से सिद्ध होता है। अतः ध्वनि के २१ भेदों में से इन नौ को कम करके ५१ - ६ = ४२ भेद होते हैं। इसलिए कुल मिलाकर ४२ × ८ = ३३६ गुणीभूत व्यङ्ग्य के शुद्ध भेद होते हैं। यह काव्यप्रकाशकार का आशय है।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि काव्यप्रकाश ने ध्वन्यालोक की ऊपर उद्धृत की हुई [२, २६] कारिका के आधार पर वस्तु से अलङ्कार व्यङ्ग्य के

नौ भेदों को कम करके गुणीभूत व्यङ्ग्य के भेद माने हैं। क्योंकि जहाँ वस्तु से अलङ्कार व्यङ्ग्य होता है, वहाँ ध्वन्यालोक की उक्त कारिका के अनुसार 'भुवं ध्वन्यज्ञता' ध्वनि ही होती है। गुणीभूत व्यङ्ग्य नहीं। लोचनकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। न केवल इस गणना में अपितु वस्तु तथा अलङ्कार व्यङ्ग्य के भेद से गणना करने का ध्यान भी उनको नहीं रहा है। इसलिए अर्थशक्त्युद्भव के जो बारह भेद उन्होंने दिखाए हैं, उसमें भी चुटे रह गई है। उभयशक्त्युद्भव को भी जो लोचनकार छोड़ गए हैं वह सब चिन्त्य है।

'काव्यप्रकाश' तथा 'साहित्यदर्पण' की गणना :—

जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है 'काव्यप्रकाश' तथा 'साहित्यदर्पण' दोनों में ध्वनि के शुद्ध ५१ भेद माने गए हैं। परन्तु इनकी संसृष्टि और सङ्कर प्रक्रिया से जो भेद संख्या दोनों ग्रन्थों में निकाली गई है उसमें दोनों ग्रन्थों में बहुत भेद है। 'काव्यप्रकाश' में संसृष्टि सङ्कर कृत भेदों की संख्या १०४०४ तथा साहित्य दर्पण में ५३०४ संख्या दी गई है। इस संख्या भेद का कारण वस्तुतः गणना शैलियों का भेद है। 'साहित्यदर्पण' ने 'सङ्कलनप्रक्रिया' से और 'काव्य-प्रकाश' ने 'गुणनप्रक्रिया' से भेदों की गणना की है। इसलिए इन दोनों में संख्या का इतना भेद आता है।

गुणन प्रक्रिया :—

इसका अभिप्राय यह है कि ध्वनि के ५१ भेदों का एक दूसरे के साथ मिश्रण करने से प्रत्येक भेद का एक अपने सजातीय और पचास विजातीय भेदों के साथ मिश्रण हो सकता है। उदाहरण के लिए अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि के उसी उदाहरण में दूसरे अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि की भी निरपेक्षतया स्थिति हो सकती है। उस दशा में 'मिथोऽनपेक्षतयेषां स्थितिः संसृष्टिरुच्यते।' एक उदाहरण में दो जगह अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि के रहने से उनकी संसृष्टि हो सकती है। यह तो सजातीय भेद के साथ संसृष्टि हुई। इसी प्रकार उसकी पचास अन्य भेदों के साथ जो संसृष्टि होगी, वह विजातीय भेदों से संसृष्टि कहलावेगी। इस प्रकार एक भेद के संसृष्टि अन्य इक्यावन भेद हो सकते हैं।

ध्वनि के शुद्ध इक्यावन भेदों में से प्रत्येक के यह इक्यावन भेद हो सकते हैं। परन्तु उन सब का योग क्या होगा। इस प्रश्न पर जब विचार करते हैं तब वहाँ सङ्कलन और गुणन की प्रक्रियाओं का भेद उपस्थित होता है। साधारणतः इक्यावन भेदों में से प्रत्येक के इक्यावन भेद होते हैं इस लिए इक्यावन को इक्यावन

से गुणा कर देने पर $५१४५१ = २६०१$ भेद संसृष्टि जन्य हो सकते हैं। यह परिणाम 'गुणनप्रक्रिया' से निकल सकता है। इसी को यहां हमने 'गुणनप्रक्रिया' कहा है। इस संसृष्टि के अतिरिक्त १. 'अज्ञानिभाव सङ्कर', २. 'सन्देह सङ्कर' और ३. एकाग्रयानुप्रवेश सङ्कर यह तीन प्रकार का सङ्कर भी हो सकता है। इसलिए इससे तिगुने अर्थात् $२६०१ \times ३ = ७८०३$ सङ्कर कृत भेद हो सकते हैं। संसृष्टि तथा सङ्कर कृत इन कुल भेदों को जोड़ देने से $२६०१ + ७८०३ = १०४०४$ भेद होते हैं। यही संख्या काव्यप्रकाश में ध्वनि भेदों की दी है— इसमें ५१ शुद्ध भेदों को और जोड़ देने से १०४५५ भेद काव्यप्रकाश के अनुसार हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में संसृष्टि के भेद मालूम करने के लिए इक्यावन इक्यावन का गुणा किया गया है इसलिए हमने इस प्रक्रिया को 'गुणनप्रक्रिया' कहा है। और काव्यप्रकाश ने इस गुणनप्रक्रिया को ही यहां अपनाया है।

सङ्कलन प्रक्रिया —

यहां ध्वनि भेदों की गणना में काव्यप्रकाशकार ने 'गुणनप्रक्रिया' का अवलम्बन किया है। परन्तु काव्यप्रकाश के दशम उल्लास में विरोधालङ्कार के प्रकरण में उन्होंने इससे भिन्न प्रक्रिया का अवलम्बन किया है।

जातिश्चतुर्भिर्जात्याद्यैर्विद्वद्वा स्याद्गुणस्त्रिभिः।

क्रिया द्वाभ्यामपि द्रव्यं द्रव्येणैवेति ते दश॥

इसका अभिप्राय यह है कि १. जाति, २. गुण, ३. क्रिया और ४. द्रव्य इन चारों का परस्पर विरोध वर्णन करने पर विरोधालङ्कार होता है। और उसके दस भेद होते हैं। साधारणतः जाति का जाति आदि चारों के साथ विरोध हो सकता है। इसलिए उसके विरोध के चार भेद हुए, एक सजातीय के साथ और तीन विजातीयों के साथ। इसी प्रकार गुण का भी एक सजातीय और तीन विजातीयों के साथ विरोध हो कर चार भेद हो सकते हैं। इसी प्रकार क्रिया और द्रव्य के भी चार-चार भेद हो सकते हैं। इसलिए यदि ध्वनि स्थल वाली 'गुणन-प्रक्रिया' का अवलम्बन किया जाय तो यहाँ भी चार और चार का गुणा करके विरोध के सोलह भेद होने चाहिएं। परन्तु काव्यप्रकाशकार ने यहाँ केवल दस भेद माने हैं। और उनका परिगणन इस प्रकार किया है कि यद्यपि चारों के चार-चार भेद ही होते हैं परन्तु जाति का गुण के साथ जो विरोध है उसकी गणना जाति विरोध वाले चार भेदों में आ चुकी है। इसलिए गुण के जाति के साथ भेद की गणना में विद्यमान उस भेद को सबका दिसाव करते समय कम कर

देना चाहिए । अन्यथा वह एक भेद दो जगह जुड़ जाने से संख्या ठीक नहीं रहेगी । इसलिए जाति के विरोध के चार भेद होंगे परन्तु गुण के विरोध में तीन ही भेद रह जावेंगे । क्योंकि एक भेद की गणना पहिले आ चुकी है । इसी प्रकार क्रिया विरोध के भेदों में एक और कम होकर दो और द्रव्य के विरोध के भेदों में कमशः एक और कम होकर केवल एक ही भेद गणना योग्य रह जायगा । इसलिए विरोध की कुल सख्या जानने के लिए चार और चारवा गुणा नहीं करना चाहिए अपितु एक से लेकर चार तक की सख्याओं को जोड़ना चाहिए । क्योंकि जाति के ४, गुण के १, क्रिया के २ और द्रव्य का १ भेद ही गणना में सम्मिलित होने योग्य रह जाता है । अतएव एक से लेकर चार तक जोड़ देने से विरोध के १० भेद होते हैं । इस प्रकार विरोध अलङ्कार के दस भेद होते हैं । इस प्रक्रिया में एक से लेकर चार तक का सङ्कलन या जोड़ किया गया है । इसलिए इस प्रकार को हमने 'सङ्कलन प्रक्रिया' कहा है ।

साहित्यदर्पण की 'सङ्कलन प्रक्रिया' की शैली—

साहित्यदर्पणकार ने ध्वनि प्रभेदों की गणना में इसी 'सङ्कलन प्रक्रिया' वाली शैली का अवलम्बन किया है । ध्वनि के शुद्ध भेद तो काव्यप्रकाश तथा 'साहित्यदर्पण' दोनों में इक्यावन ही माने गए हैं । परन्तु उनके ससृष्टि तथा सङ्कर भेदों की सख्या में बहुत अधिक अन्तर हो गया है । इसका कारण यही गुणन तथा सङ्कलन प्रक्रिया वाली शैलियों का भेद है । काव्यप्रकाशकार ने विरोधात्मकालङ्कार के स्थल में जिस शैली का अवलम्बन किया है, साहित्यदर्पणकार ने ध्वनि भेदों की गणना में उसी शैली का अवलम्बन किया है । इस प्रक्रिया के अनुसार ध्वनि के प्रथम भेद की एक सजातीय और पचास विजातीय भेदों के साथ मिल सकने से ५१ प्रकार की ससृष्टि होगी । इसी प्रकार दूसरे भेद की भी ५१ प्रकार की ससृष्टि होगी । परन्तु उनमें से एक की गणना पहिले भेद के साथ हो चुकी है इसलिए दूसरे भेद की केवल ५० प्रकार की ससृष्टि परिगणनीय रह जायगी । इसी प्रकार तीसरे भेद की ४९, चौथे भेद की ४८, इत्यादि क्रम से एक-एक घटते घटते अन्तिम भेद की केवल एक प्रकार की ससृष्टि गणना योग्य रह जायगी । इसलिए ससृष्टि के कुल भेदों की सख्या जानने के लिए इक्यावन को इक्यावन से गुणा न करके एक से लेकर इक्यावन तक की सख्याओं को जोड़ना उचित है । साहित्यदर्पणकार ने एक से इक्यावन तक की सख्याओं को जोड़ कर ही १३२६ प्रकार की ससृष्टि और उससे तिगुने $१३२६ \times ३ = ३९७८$ सङ्कर

भेदों को जोड़ कर यह $१३२६ + ३६७८ = ५३०४$ संख्या निकाली है ।
इसलिए साहित्यदर्पण की शैली को हमने सङ्कलन प्रक्रिया की शैली कहा है ।

सङ्कलन की लघु प्रक्रिया—

सङ्कलन प्रक्रिया के अनुसार एक से लेकर इक्यावन तक की संख्याओं के जोड़ने के लिए गणित शास्त्र की प्राचीन संस्कृत पुस्तक 'लीलावती' में एक विशेष प्रकार दिया है—

एको राशिर्दिधा स्याप्य एकमेवाधिकं कुरु ।

समाधेनासमो गुण्य एतत्सङ्कलितं लघु ॥

अर्थात् एक से लेकर जहाँ तक जोड़ करना हो उस अन्तिम राशि को दो जगह लिख लो, और उनमें से एक संख्या में एक और जोड़ दो । ऐसा करने से एक संख्या सम हो जायगी और एक विषम । इनमें जो सम संख्या हो उसका आधा करके उससे विषम संख्या को गुणा कर दो । जैसे यहाँ एक से लेकर इक्यावन तक जोड़ना है तो एक जगह इक्यावन और दूसरी जगह उसमें एक जोड़ कर बावन लिखा जाय । इसमें बावन संख्या सम है इसलिए उसका आधा कर छव्वीस से विषम संख्या इक्यावन को गुणा कर देने से $५१ \times २६ = १३२६$ संख्या आती है । यही एक से लेकर इक्यावन तक जोड़ होगा । इसको चौगुना कर देने से ५३०४ संसृष्टि तथा सङ्कर कृत भेद हुए और उनमें ५१ शुद्ध भेदों को मिला देने से साहित्यदर्पण की [सङ्कलन] प्रक्रिया के अनुसार ध्वनि के ५३५५ भेद होते हैं ।

इस प्रकार काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण में ध्वनि भेदों की गणना में जो यह भेद पाया जाता है इसका कारण दोनों जगह अपनाई गई गुणन प्रक्रिया और सङ्कलन प्रक्रिया वाली शैलियों का भेद है यह स्पष्ट हो गया ।

काव्यप्रकाश की द्विविध शैली का कारण :—

'काव्यप्रकाश' और 'साहित्यदर्पण' में ध्वनि के भेदों की संख्या में जो अन्तर पाया जाता है उसका कारण ज्ञात हो जाने पर भी एक प्रश्न यह रह जाता है कि काव्यप्रकाशकार ने ध्वनि तथा विरोधालङ्कार की गणना के प्रसङ्ग में अलग-अलग शैलियों का अवलम्बन क्यों किया । साधारणतः विरोधालङ्कार के स्थल में उन्होंने जो 'सङ्कलनप्रक्रिया' का अवलम्बन किया है वही उचित प्रतीत होता है । उसी के अनुसार ध्वनिभेदों की भी गणना वैसे ही करनी चाहिए थी जैसे साहित्यदर्पण में की गई है । परन्तु काव्यप्रकाशकार ने ध्वनि के प्रसङ्ग में उस

शैली का अवलम्बन नहीं किया है। यद्यपि उन्होंने इस भेद का कोई कारण स्वयं नही दिया है परन्तु उनके टीकाकारों ने उसकी सङ्गति लगाने का प्रयत्न किया है।

ऊपर यह दिखाया था कि ध्वनि के ५१ शुद्ध भेदों में से प्रत्येक की इक्यावन प्रकार की सृष्टि हो सकती है। परन्तु गणना का योग करते समय प्रथम भेद के इक्यावन प्रकार के बाद दूसरे भेद के ५० प्रकार ही गिने जावेंगे क्योंकि दूसरे भेद के साथ प्रथम भेद की जो सृष्टि होगी उसकी गणना तो प्रथम भेद की गणना में ही आ चुकी है। इसी प्रकार अगले भेदों में एक एक सख्या घटते घटते अन्तिम भेद की केवल एक ही प्रकार की सृष्टि गणना योग्य रह जायगी। इसलिए 'सङ्कलनप्रक्रिया' वाली शैली में एक से लेकर इक्यावन तक का जोड़ किया जाता है। परन्तु 'गुणनप्रक्रिया' वाली शैली में एक एक भेद घटाने वाला क्रम नहीं रहता है। उसमें प्रत्येक भेद की इक्यावन प्रकार की ही सृष्टि होती है। इसलिए ५१ × ५१ का गुणा ही किया जाता है। गुणन प्रक्रिया में जो एक-एक भेद को धर्या नहीं जाता है इसका कारण उन सृष्टियों में वैजात्य की कल्पना है। अर्थान्तरसकमितवाच्य की अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के साथ जो सृष्टि है वह इन दोनों के भेद में आवेगी। इसलिए 'सङ्कलनप्रक्रिया' में उसको केवल एक ही जगह सम्मिलित किया जाता है। परन्तु यह भी हो सकता है कि अर्थान्तर सकमित वाच्य की अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के साथ जो सृष्टि हो वह, अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के साथ अर्थान्तरसकमितवाच्य की सृष्टि भिन्न प्रकार की हो। एक में अर्थान्तर सकमित का और दूसरे में अत्यन्त तिरस्कृत का प्राधान्य होने से वह दोनों सृष्टियाँ अलग अलग ही हों। इसलिए उन दोनों की ही गणना होना आवश्यक है। अतः उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मान कर ही कदाचित् काव्यप्रकाशकार ने ध्वनि भेदों में से प्रत्येक के ५१, ५१ ही सृष्टि प्रकार माने हैं। और उनका गुणा कर $५१ \times ५१ = २६०१$ सृष्टि के तथा उससे तिगुने $२६०१ \times ३ = ७८०३$ सङ्कर भेदों को मिला कर $२६०१ + ७८०३ = १०४०४$ सृष्टि सङ्कर कृत भेद माने हैं।

टीकाकारों ने काव्यप्रकाश की गुणन प्रक्रिया के समर्थन के लिए यह एक प्रकार दिखाया है। उससे यहाँ पर का गुणन प्रक्रिया वाली शैली का समर्थन तो कथञ्चित् हो जाता है। परन्तु विरोधाभासकार वाले स्थल में भी इसी प्रकार का वैजात्य क्यों नहीं माना इसका कोई विनिगमक हेतु नहीं दिया है। इसलिए मूल शङ्का का निवारण नही हो पाता है।

तत्र स्वप्रभेदसङ्कीर्णत्वं कदाचिदनुमाहानुमाहकभावेन, यथा, 'एवं-
वादिनि देवर्षौ' इत्यादौ । अत्र ह्यर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्यध्वनि-
प्रभेदेनालक्ष्यकमव्यङ्ग्यध्वनिप्रभेदोऽनुगृह्यमाणः प्रतीयते । ॥ १५॥

एवं कदाचित्प्रभेदद्वयसम्पातसन्देहेन यथा :—

खण्णपाहुणिआ देअर एमा जाआए किपि ते भण्णिदा ।

रुअइ पडोहरवलहीघरम्म अणुणिञ्जउ वराई ॥

[क्षणप्राप्तुमिका देवर एमा जायया किमपि ते भणिता ।

रोदिति शून्यवलभीगृहेऽनुनीयतां वराकी ॥ इतिच्छाया]

अत्र अनुनीयतामित्येतत् पदमर्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्वेन विव-

क्षितान्यपरवाच्यत्वेन च सम्भाव्यते । न चान्यतरपक्षनिर्णये प्रमाण-
मस्ति ।

॥ १५ ॥

उनमें से अपने भेदों के साथ सङ्कर [तीन प्रकार से होता है जिसमें पहिला प्रकार] कभी अनुमाह्य-अनुमाहक भाव से [होता है] जैसे 'एवं-
वादिनि देवर्षौ' [पृष्ठ १५१] इत्यादि में । यहां अर्थशक्त्युद्भव 'संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य
[लज्जा अथवा अवहित्वा] भेद से असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [अभिलापहेतुक
विप्रलम्भ शृङ्गार] अनुगृह्यमाण [पोष्यमाण] प्रतीत होता है । [लज्जा यहां
व्यभिचारीभाव रूप से प्रतीत हो रही है इसलिये भाव रूप न होने से
संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य है । और वह अभिलापहेतुक विप्रलम्भ शृङ्गार को पोषण
कर रही है । इस प्रकार यहां अङ्गाङ्गीभाव सङ्कर है ।]

कभी दो भेदों के आगाने से सन्देह से [सन्देह सङ्कर हो जाता है]
जैसे :—

हे देवर तुम्हारी पत्नी ने [क्षण] उत्सव की पाहुनी [अतिथि,
उत्सव में आई हुई] इससे कुछ कह दिया है [जिससे] वह शून्य चलभी गृह
में रो रही है । उस विचारी को मना लेना चाहिए ।

यहां 'अनुनीयताम्' यह पद [उपभोग-प्रकर्ष सूचन रूप प्रयोजन से,
तात्पर्यानुपपत्ति मूलक लक्षणा द्वारा] अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य [रूप अवि-
क्षित वाच्य, तथा रोदन निवृत्तिजनक व्यापार रूप अनुनय अभिधा द्वारा
योधित होने से] और विवक्षितान्यपर वाच्य [ध्वनि दोनों] रूप से सम्भव है ।
और [दोनों ही पक्षों में उपभोग व्यङ्ग्य होने से] किसी पक्ष में निर्णय करने में
कोई [विनिगमक] प्रमाण नहीं है । [अतः यहां सन्देह सङ्कर है] ।

एकव्यञ्जकानुप्रवेशेन तु व्यङ्ग्यत्वरमलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य स्वप्रभेदान्तरापेक्षया बाहुल्येन सम्भवति । यथा 'स्निग्धश्यामल' इत्यादौ । स्वप्रभेदसंसृष्टत्वं च यथा पूर्वोदाहरण एव । अत्र ह्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्यात्यन्वतिरस्कृतवान्यस्य च संसर्गः ।

गुणीभूतव्यङ्ग्यसङ्कीर्णत्वं यथा 'न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः' इत्यादौ । यथा वा :—

अलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य [रसादि ध्वनि] का अपने अन्य प्रभेदों के साथ [अन्यप्रभेदापेक्षया] एकाग्रयानुप्रवेश [रूप सङ्कर] बहुत अधिक हो सकता है । [क्योंकि काव्यों में एक ही पद से अनेक रसादि भावादि की अभिव्यक्ति पाई जाती है ।] जैसे 'स्निग्धश्यामल' इत्यादि में । [यहाँ स्निग्धश्यामल इत्यादि से मिश्रलग्न शृङ्गार और उसके व्यभिचारी भाव शोकादेग दोनों की अभिव्यक्ति होने से एकाग्रयानुप्रवेश सङ्कर है ।] अपने भेद के साथ ससृष्टि जैसे पूर्वोक्त [स्निग्धश्यामल] उदाहरण में ही । यहाँ [राम पद के अन्त्यतः दुःखसहिष्णु राम परक होने से] अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि और [क्षिप्त तथा सुदृढ़ शब्द से व्यङ्ग्य] अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का [निरपेक्षतया स्थिति रूप] संसर्ग [होने से ससृष्टि] है ।

इस प्रकार ध्वनि के अपने भेदों के साथ सङ्कर तथा ससृष्टि को दिला चुकने के बाद अब गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ सङ्कर के दो उदाहरण देते हैं । इन उदाहरणों में तीनों प्रकार के सङ्कर आजाते हैं ।

गुणीभूत व्यङ्ग्य का [ध्वनि के साथ] सङ्कर [का उदाहरण] जैसे :—
'न्यक्कारो ह्ययमेव यदरयः' इत्यादि [श्लोक] में ।

इस श्लोक की व्याख्या पीछे हो चुकी है । इसके अलग अलग पदों से प्रकाशित गुणीभूत व्यङ्ग्य वा समस्त श्लोक से प्रकाशित अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रस ध्वनि के साथ अङ्गङ्गिभाव सङ्कर होता है । यहाँ समस्त वाक्य से प्रकाश्य अलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य रसादि ध्वनि कौन सी है इस विषय में व्याख्याकारों में प्रायः तीन प्रकार के मत दिखाई देते हैं :—

१—लोचनकार ने इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है—“तथाहि मे

कर्ता च तच्छ्रुतानां जतुमयशरणोदीपनः सोऽभिमानि,
 कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटुः पाण्डवा यस्य दासाः ।
 राजा दुःशासनादेर्गुरुनुजशतस्थाङ्गराजस्य मित्रं,
 क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत न रुपा द्रष्टुमभ्यागतौ स्यः ॥

यदस्यः इत्यादिभिः सर्वैरेव पदार्थैर्विभावादिरूपतया रौद्र एवानुगृह्यते । अर्थात् उनके मत में रौद्ररस इस श्लोक का प्रधान ध्वनि है ।

२—साहित्यदर्पण के टीकाकार तर्कवागीश जी ने इस श्लोक में शान्त रस के स्थायीभाव निर्वेद को व्यङ्ग्य माना है । उन्होंने लिखा है—“जीवत्स्थो रावणः” इत्यादिना व्यङ्ग्यमानेन स्थानौजस्वरूपदैव्येनानुभावेन संवर्धितं स्थावमाननं निर्वेदाख्यं भावरूपोऽसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिः ।

यह दोनों मत एक दूसरे से विरुद्ध ध्वनि मान रहे हैं ।

३—तीव्रश नवीन मत यह है कि रावण के क्रोध और निर्वेद आदि से पोषित रावण का युद्धोत्साह ही आस्वाद पदवी को प्राप्त होता है । अतः वीर रस ही इस श्लोक का प्रधान व्यङ्ग्य है ।

ध्वन्यालोककार ने स्वयं इसको खोला नहीं है । उन्होंने असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य को वाक्यार्थभूत मानकर व्यङ्ग्यार्थशिष्ट वाक्यार्थ का अभिधया बोधन करने वाले पदों से दोगुण, गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ सङ्कर दिखा दिया है । परन्तु वाक्यार्थभूत असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य, रौद्र; वीर; अथवा निर्वेद कौन सा है इस विषय पर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला है ।

[इसी गुणीभूतव्यङ्ग्य के साथ सङ्कर का दूसरा उदाहरण देते हैं] ।

अथवा जैते :—

[देवीसंहार नाटक के पञ्चम अङ्क में कौरवों का विध्वंस करने के बाद, भागे हुए दुर्योधन को खोजते हुए भीम और अर्जुन की यह उक्ति है] जुए के छल्लों [पाण्डवों का राग्यापहरण करने के लिये जुए के शठता पूर्ण छल प्रपञ्च] का करने वाला, [पाण्डवों के विनाश के लिए वारणावत में बनवाए हुए] लाख के घर में आग लगाने वाला, द्रौपदी के केश और वस्त्र खींचने में चतुर, पाण्डव तिसके दास हैं [अर्थात् पाण्डवों को अपना दास बनाने वाला] दुःशासन आदि का राजा, सौ अनुजों का गुरु [अपने से छोटे सब कौरवों का उपेष्ट या पूज्य] अङ्गराज [कर्ण] का मित्र, वह अभिमानी दुर्योधन कहाँ है ? बताओ, हम

अत्र हलन्त्यकमव्यङ्ग्यस्य वाक्यार्थीभूतस्य व्यङ्ग्यविशिष्टवाच्या-
मिवायिभिः पदैः सम्मिश्रता ।

[भीम और अर्जुन] कोध से [उसे मारने] नहीं, [इस समय तो केवल]
देखने आए हैं ।

यहां [अर्थात् 'न्यक्कारो' और 'कर्ता घृतच्छलानां' इन दोनों श्लोकों
में] वाक्यार्थीभूत [समस्त श्लोक से प्रकाशित] असंलक्ष्यकमव्यङ्ग्य [रौद्र,
वीर या निर्वेद आदि किसी का नामतः उल्लेख नहीं किया है] का, व्यङ्ग्य
विशिष्ट वाक्यार्थ [गुणीभूत व्यङ्ग्य] को अभिप्रा से बोधन करने वाली पदों
[से घोर्य गुणीभूत व्यङ्ग्य] के साथ सङ्कर [अङ्गाङ्गिभाव रूप] है । [पदैः
सम्मिश्रता में 'पदैः' से पद-घोर्य गुणीभूत व्यङ्ग्य अर्थ ही लेना चाहिए ।
क्योंकि साक्षात् पदों के साथ ध्वनि का सङ्कर सम्भव नहीं है ।]

इन दो उदाहरणों में गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ ध्वनि के तीनों प्रकार
के सङ्कर आ जाते हैं । ग्रन्थकार ने वाक्यार्थीभूत असंलक्ष्यकमव्यङ्ग्य रसादिध्वनि
के साथ पदप्रकाश्य गुणीभूतव्यङ्ग्य का 'अङ्गाङ्गिभाव' रूप एक ही सङ्कर दिखाया
है । दूसरा 'सन्देह सङ्कर' इस प्रकार होता है कि दूसरे श्लोक में 'पाण्डवा यस्य
दाताः' इस अंश से व्यङ्ग्य विशिष्ट वाक्यार्थ ही मोधोद्दीपक हो सकता है इसलिये
यहां गुणीभूत व्यङ्ग्य हो सकता है । अथवा 'कृतकृत्य दास को जाकर स्वांगी वा
दर्शन अवश्य करना चाहिए' इस प्रकार का अर्थशक्त्युद्भवध्वनि भी हो सकता
है । यह दोनों ही चमत्कारजनक हैं अतएव साधक-बाधक प्रमाण के अभाव में
उन दोनों का 'सन्देह-सङ्कर' भी हो सकता है । और वाचकपदों में ही गुणीभूत-
व्यङ्ग्य के साथ रसध्वनि भी रहता है इसलिए उन दोनों का एकाभयानुपवेश
सङ्कर भी हो सकता है, अतएव इन दो उदाहरणों से ही गुणीभूतव्यङ्ग्य के साथ
त्रिविध सङ्कर का निरूपण हो जाता है ।

इन श्लोकों में गुणीभूतव्यङ्ग्य और ध्वनि अर्थात् प्रधानव्यङ्ग्य का
[निविध] सङ्कर दिखाया है । इसमें यह शङ्का हो सकती है कि एक ही श्लोक
में अभिव्यक्त होने वाला व्यङ्ग्य अर्थ प्रधान ध्वनि रूप भी रहे, और गुणीभूत
व्यङ्ग्य भी बन जाय यह कैसे हो सकता है । आगे इसका समाधान करते हैं ।
समाधान का आशय यह है कि गुणीभूत व्यङ्ग्य पदों में रहता है और ध्वनि या

कर्ता द्यूतच्छलानां जतुमयशरणोद्दीपनः सोऽभिमानी,
 कृष्णकेशोत्तरीयव्यपनयनपटुः पाण्डवा यस्य दासाः ।
 राजा दुःशासनादेर्गुरुनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रं,
 क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत न रुपा द्रष्टुमभ्यागतौ स्वः ॥

यदरयः इत्यादिभिः सर्वैरेव पदार्थैर्विभावादिरूपतया रौद्र एवानुगृह्यते ।” अर्थात् उनके मत में रौद्ररस इस श्लोक का प्रधान ध्वनि है ।

२—साहित्यदर्पण के टीकाकार तर्कवागीश जी ने इस श्लोक में शास्त्ररस के स्थायीभाव निवेद को व्यङ्ग्य माना है । उन्होंने लिखा है—“जीयत्यहो रावणः” इत्यादिना व्यङ्ग्यमानेन स्वानौजस्यरूपदैत्येनानुभावेन संवलितं स्थावमाननं निवेदितव्यं भावरूपोऽसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिः ।

यह दोनों मत एक दूसरे से विरुद्ध ध्वनि मान रहे हैं ।

३—तीसरा नवीन मत यह है कि रावण के क्रोध और निवेद आदि से पोषित रावण का युद्धोत्साह ही आस्थाद पदवी को प्राप्त होता है । अतः वीर रस ही इस श्लोक का प्रधान व्यङ्ग्य है ।

ध्वन्यालोककार ने स्वयं इसकी खोला नहीं है । उन्होंने असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य को वाक्यार्थभूत मानकर व्यङ्ग्यविशिष्ट वाक्यार्थ का अभिधया बोधन करने वाले पदों से द्योत्य, गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ सङ्कर दिखा दिया है । परन्तु वाक्यार्थभूत असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य, रौद्र; वीर; अथवा निवेद कौन सा है इस विषय पर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला है ।

[इसी गुणीभूतव्यङ्ग्य के साथ सङ्कर का दूसरा उदाहरण देते हैं] ।

अथवा जैसे :—

[वेणीसंहार नाटक के पञ्चम अङ्क में कौरवों का विध्वंस करने के बाद, भागे हुए दुर्योधन को खोजते हुए भीम और अर्जुन की यह उक्ति है]
 [पाण्डवों का राज्यापहरण करने के लिये हुए के शठता पूर्ण छल प्रपञ्च] का करने वाला, [पाण्डवों के विनाश के लिए वारणावत में बनवाए हुए] लाख के घर में आग लगाने वाला, द्रौपदी के केश और वस्त्र खींचने में चतुर, पाण्डव जिसके दास है [अर्थात् पाण्डवों को अपना दास बनाने वाला] दुःशासन आदि का राजा, सौ अनुजों का गुरु [अपने से छोटे सब कौरवों का ज्येष्ठ या पूज्य] अङ्गराज [कर्ण] का मित्र, वह अभिमानी दुर्योधन कहां है ? बताओ, हम

अत्र हलन्त्यक्रमव्यङ्ग्यस्य वाक्यार्थीभूतस्य व्यङ्ग्यविशिष्टवाच्या-
मियायिभिः पदैः सम्मिश्रता ।

[भीम और अशुन] क्रोध से [उसे मारने] नहीं, [इस समय तो केवल]
देखने आए हैं ।

यहां [अर्थात् 'न्यक्कारो' और 'कर्ता घटच्छ्रुतानां' इन दोनों श्लोकों
में] वाक्यार्थीभूत [समस्त श्लोक से प्रकाशित] असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [रीढ़,
घोर या निर्वेद आदि किसी का नामतः उल्लेख नहीं किया है] का, व्यङ्ग्य
विशिष्ट वाच्यार्थ [गुणीभूत व्यङ्ग्य] को अभिधा से योधन करने वाली पदों
[से घोर्य गुणीभूत व्यङ्ग्य] के साथ सङ्कर [अज्ञानिभाव रूप] है । [पदैः
सम्मिश्रता में 'पदैः' से पद-घोर्य गुणीभूत व्यङ्ग्य अर्थ ही लेना चाहिए ।
क्योंकि साक्षात् पदों के साथ ध्वनि का सङ्कर सम्भव नहीं है ।]

इन दो उदाहरणों में गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ ध्वनि के तीनों प्रकार
के सङ्कर आ जाते हैं । ग्रन्थकार ने वाक्यार्थीभूत असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रसाधिध्वनि
के साथ पदप्रकार्य गुणीभूतव्यङ्ग्य का 'अज्ञानिभाव' रूप एक ही सङ्कर दिखाया
है । दूसरा 'सन्देह सङ्कर' इस प्रकार होता है कि दूसरे श्लोक में 'पाण्डवा यस्य
दासाः' इस अश से व्यङ्ग्य विशिष्ट वाच्यार्थ ही मोधोदीपक हो सकता है इसलिए
यहां गुणीभूत व्यङ्ग्य हो सकता है । अथवा 'कृतकृत्य दास को जाकर स्वामी का
दर्शन अवश्य करना चाहिए' इस प्रकार का अर्थशक्त्युद्भवध्वनि भी हो सकता
है । यह दोनों ही चमत्कारजनक हैं अतएव साधक-बाधक प्रमाण के अभाव में
उन दोनों का 'सन्देह-सङ्कर' भी हो सकता है । और वाचक पदों में ही गुणीभूत-
व्यङ्ग्य के साथ रसध्वनि भी रहता है इसलिए उन दोनों का एकाशयानुपवेश
सङ्कर भी हो सकता है, अतएव इन दो उदाहरणों से ही गुणीभूतव्यङ्ग्य के साथ
त्रिविध सङ्कर का निरूपण हो जाता है ।

इन श्लोकों में गुणीभूतव्यङ्ग्य और ध्वनि अर्थात् प्रधानव्यङ्ग्य का
[त्रिविध] सङ्कर दिखाया है । इसमें यह शङ्का हो सकती है कि एक ही श्लोक
में अभिव्यक्त होने वाला व्यङ्ग्य अर्थ प्रधान ध्वनि रूप भी रहे, और गुणीभूत
व्यङ्ग्य भी बन जाय यह कैसे हो सकता है । आगे इसका समाधान करते हैं ।
समाधान का आशय यह है कि गुणीभूत व्यङ्ग्य पदों में रहता है और ध्वनि या

कर्ता शूतच्छलानां जतुमयशरणोदीपनः सोऽभिमानी,
 कृष्णफेशोत्तरीयव्यपनयनपटुः पाण्डवा यस्य दासाः ।
 राजा दुःशासनादेर्गुरुनुजरातस्याङ्गराजस्य मित्रं,
 क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत न रुपा द्रष्टुमभ्यागतौ द्वयः ॥

यदरयः इत्यादिभिः सर्वे रेव पदार्थैर्विभावादिरूपतया रौद्र एवानुश्रवते ।” अर्थात् उनके मत में रौद्ररस इस श्लोक का प्रधान ध्वनि है ।

२—साहित्यदर्पण के टीकाकार तर्कयागीश जी ने इस श्लोक में शान्त रस के स्थायीभाव निर्वेद को व्यङ्ग्य माना है । उन्होंने लिखा है—“जीवत्यहो रावणः” इत्यादिना व्यज्यमानेन स्वानीजस्यरूपदैर्न्येनानुभावेन संवलितं स्थावमाननं निर्वेदाख्यं भावरूपोऽसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिः । -

यह दोनों मत एक दूसरे से विरुद्ध ध्वनि मान रहे हैं ।

३—तीसरा नवीन मत यह है कि रावण के क्रोध और निर्वेद आदि से पोषित रावण का युद्धोत्साह ही आत्वाद पदवी को प्राप्त होता है । अतः वीर रस ही इस श्लोक का प्रधान व्यङ्ग्य है ।

ध्वन्यालोककार ने स्वयं इसको खोला नहीं है । उन्होंने असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य को वाक्यार्थाभूत मानकर व्यङ्ग्यविशिष्ट वाच्यार्थ का अभिधया बोधन करने वाले पदों से चोत्प, गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ सङ्कर दिखा दिया है । परन्तु वाक्यार्थाभूत असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य, रौद्र; वीर; अथवा निर्वेद कौन सा है इस विषय पर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला है ।

[इसी गुणीभूतव्यङ्ग्य के साथ सङ्कर का दूसरा उदाहरण देते हैं] ।
 अथवा जैसे :—

[बेणीसंहार नाटक के पञ्चम अङ्क में कौरवों का विध्वंस करने के बाद, भागे हुए दुर्योधन को खोजते हुए भीम और अर्जुन की यह ज्ञप्ति है] जुए के छल्लों [पाण्डवों का राज्यापहरण करने के लिये जुए के शठता पूर्ण दल प्रपञ्च] का करने वाला, [पाण्डवों के विनाश के लिए चारणावत में बनवाए हुए] लाख के घर में आग लगाने वाला, द्वीपदी के केश और वस्त्र सींचने में चतुर, पाण्डव जिसके दास हैं [अर्थात् पाण्डवों को अपना दास बनाने वाला] दुःशासन आदि का राजा, सौ अनुजों का गुरु [अपने से छोटे सब कौरवों का ज्येष्ठ या पूज्य] अर्द्धराज [कर्ण] का मित्र, वह अभिमानी दुर्योधन कहां है ? बताओ, हम

अत्र ह्यलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य वाक्यार्थीभूतस्य व्यङ्ग्यविशिष्टवाच्या-
भिधायिभिः पदैः सम्मिश्रता ।

[नीम और अजुन] क्रोध से [उसे मारने] नहीं, [इस समय तो केवल]
देखने आए हैं ।

यहां [अर्थात् 'न्यक्कारो' और 'कर्ता एतच्छ्रुतानां' इन दोनों श्लोकों
में] वाक्यार्थीभूत [समस्त श्लोक से प्रकाशित] असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [रौद्र,
धीर या निर्वेद आदि किसी का नामतः उल्लेख नहीं किया है] का, व्यङ्ग्य
विशिष्ट वाच्यार्थ [गुणीभूत व्यङ्ग्य] को अभिधा से बोधन करने वाली पदों
[से घोस्य गुणीभूत व्यङ्ग्य] के साथ सङ्कर [अङ्गाङ्गिभाव रूप] है । [पदे-
सम्मिश्रता में 'पदैः' से पद घोस्य गुणीभूत व्यङ्ग्य अर्थ ही लेना चाहिए ।
क्योंकि साक्षात् पदों के साथ ध्वनि का सङ्कर सम्भव नहीं है ।]

इन दो उदाहरणों में गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ ध्वनि के तीनों प्रकार
के सङ्कर आ जाते हैं । ग्रन्थकार ने वाक्यार्थीभूत असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रसादिध्वनि
के साथ पदप्रकारय गुणीभूतव्यङ्ग्य का 'अङ्गाङ्गिभाव' रूप एक ही सङ्कर दिखाया
है । दूसरा 'सन्देह सङ्कर' इस प्रकार होता है कि दूसरे श्लोक में 'पाण्डवा यस्य
दाताः' इस अश से व्यङ्ग्य विशिष्ट वाच्यार्थ ही मोधोदीपक हो सकता है इसलिए
यहां गुणीभूत व्यङ्ग्य हो सकता है । अथवा 'कृतकृत्य दास को जाकर स्वामी का
दर्शन अर्पण करना चाहिए' इस प्रकार का अर्थशक्त्युद्भवध्वनि भी हो सकता
है । यह दोनों ही चमत्कारजनक हैं अतएव साधक-बाधक प्रमाण के अभाव में
उन दोनों का 'सन्देह-सङ्कर' भी हो सकता है । और वाचकपदों में ही गुणीभूत
व्यङ्ग्य के साथ रसध्वनि भी रहता है इसलिए उन दोनों का एकाग्रयानुपप्रेष
सङ्कर भी हो सकता है, अतएव इन दो उदाहरणों से ही गुणीभूतव्यङ्ग्य के साथ
त्रिविध सङ्कर का निरूपण हो जाता है ।

इन श्लोकों में गुणीभूतव्यङ्ग्य और ध्वनि अर्थात् प्रधानव्यङ्ग्य का
[त्रिविध] सङ्कर दिखाया है । इसमें यह शङ्का हो सकती है कि एक ही श्लोक
में अभिव्यक्त होने वाला व्यङ्ग्य अर्थ प्रधान ध्वनि रूप भी रहे, और गुणीभूत
व्यङ्ग्य भी बन जाय यह कैसे हो सकता है । आगे इसका समाधान करते हैं ।
समाधान का आशय यह है कि गुणीभूत व्यङ्ग्य पदों में रहता है और ध्वनि या

कर्ता च तूच्छलानां जतुमयशरणोदीपनः सोऽभिमानी,
 कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटुः पाण्डवा यस्य दासाः ।
 राजा दुःशासनादेर्गुरुनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रं,
 कवास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत न रुपा द्रष्टुमभ्यागती स्वः ॥

यदरयः इत्यादिभिः सर्वैरेव पदार्थैर्विभावादिरूपतया रौद्र एवानुगृह्यते ।” अर्थात् उनके मत में रौद्ररस इस श्लोक का प्रधान ध्वनि है ।

२—साहित्यदर्पण के टीकाकार तर्कनागीश जी ने इस श्लोक में शान्त रस के स्थायीभाव निर्वेद को व्यङ्ग्य माना है । उन्होंने लिखा है—“जीयस्यो रावणः” इत्यादिना व्यज्यमानेन स्वातीजस्यरूपदेन्येनानुभावेन संबलितं स्वावमाननं निर्वेदाख्यं भावरूपोऽसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिः ।

यह दोनों मत एक दूसरे से विरुद्ध ध्वनि मान रहे हैं ।

३—सीधरा नयन मत यह है कि रावण के क्रोध और निर्वेद आदि से पोषित रावण का युद्धोत्साह ही आस्याद पदवी को प्राप्त होता है । अतः वीर रस ही इस श्लोक का प्रधान व्यङ्ग्य है ।

ध्वन्यालोककार ने स्वयं इसको खोला नहीं है । उन्होंने असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य को वाक्यार्थाभूत मानकर व्यङ्ग्यविशिष्ट वाक्यार्थ का अभिधया बोधन करने वाले पदों में श्रोत्र, गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ सङ्कर दिखा दिया है । परन्तु वाक्यार्थाभूत असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य, रौद्र; वीर; अथवा निर्वेद कौन सा है इस विषय पर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला है ।

[इसी गुणीभूतव्यङ्ग्य के साथ सङ्कर का दूसरा उदाहरण देते हैं] ।
 अथवा जैसे :—

[वैष्णोसंहार नाटक के पञ्चम अङ्क में कौरवों का विध्वंस करने के बाद, भागे हुए दुर्योधन को खोजते हुए भीम और अर्जुन की यह उक्ति है] जुए के छल्लों [पाण्डवों का राज्यापहरण करने के लिये जुए के शठता पूर्ण छल प्रपञ्च] का करने वाला, [पाण्डवों के विनाश के लिए वारणावत में बनवाए हुए] लाख के घर में आग लगाने वाला, द्रौपदी के केश और वस्त्र खींचने में चतुर, पाण्डव जिसके दास हैं [अर्थात् पाण्डवों को अपना दास बताने वाला] दुःशासन आदि का राजा, सौ अनुजों का गुरु [अपने से छोटे सब कौरवों का ज्येष्ठ या पूज्य] अङ्गराज [कर्ण] का मित्र, वह अभिमानी दुर्योधन कहां है ? यत्ताओ, हम

अत्र सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य वाक्यार्थीभूतस्य व्यङ्ग्यविशिष्टवाच्या-
भिवायिभिः पदैः सम्मिश्रता ।

[भीम और धनुन] क्रोध से [उसे मारने] नहीं, [इस समय तो केवल]
देखने आए हैं ।

यहां [अर्थात् 'ग्रन्थकारो' और 'कर्ता सलक्ष्यत्वानां' इन दोनों श्लोकों
में] वाक्यार्थीभूत [समस्त श्लोक से प्रकाशित] असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [रौद्र,
वीर या निर्वेद आदि किसी का नामतः उल्लेख नहीं किया है] का, व्यङ्ग्य
विशिष्ट वाच्यार्थ [गुणीभूत व्यङ्ग्य] को अभिधा से बोधन करने वाली पदों
[से घोस्य गुणीभूत व्यङ्ग्य] के साथ सङ्कर [अङ्गाङ्गिभाव रूप] है । [पदैः
सम्मिश्रता में 'पदैः' से पद-घोस्य गुणीभूत व्यङ्ग्य अर्थ ही लेना चाहिए ।
क्योंकि साक्षात् पदों के साथ ध्वनि का सङ्कर सम्भव नहीं है ।]

इन दो उदाहरणों में गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ ध्वनि के तीनों प्रकार
के सङ्कर आ जाते हैं । ग्रन्थकार ने वाक्यार्थीभूत असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रसादिध्वनि
के साथ पदप्रसार्य गुणीभूतव्यङ्ग्य का 'अङ्गाङ्गिभाव' रूप एक ही सङ्कर दिखाया
है । दूसरा 'सन्देह सङ्कर' इस प्रकार होता है कि दूसरे श्लोक में 'पाण्डवा यस्य
दाताः' इस अंश से व्यङ्ग्य विशिष्ट वाच्यार्थ ही मोधोदीप्त हो सकता है इसलिए
यहां गुणीभूत व्यङ्ग्य हो सकता है । अथवा 'कृतकृत्य दास को जाकर स्वामी का
दर्शन अवश्य करना चाहिए' इस प्रकार का अर्थशक्त्युद्बोधध्वनि भी हो सकता
है । यह दोनों ही चर्माकारजनक हैं अतएव साधक-बाधक प्रमाण के अभाव में
उन दोनों का 'सन्देह-सङ्कर' भी हो सकता है । और वाचकपदों में ही गुणीभूत-
व्यङ्ग्य के साथ रसध्वनि भी रहता है इसलिए उन दोनों का एकाश्रयानुपवेश
सङ्कर भी हो सकता है, अतएव इन दो उदाहरणों से ही गुणीभूतव्यङ्ग्य के साथ
त्रिविध सङ्कर का निरूपण हो जाता है ।

इन श्लोकों में गुणीभूतव्यङ्ग्य और ध्वनि अर्थात् प्रधानव्यङ्ग्य का
[त्रिविध] सङ्कर दिखाया है । इसमें यह शङ्का हो सकती है कि एक ही श्लोक
में अभिव्यक्त होने वाला व्यङ्ग्य अर्थ प्रधान ध्वनि रूप भी रहे, और गुणीभूत
व्यङ्ग्य भी बन जाय यह कैसे हो सकता है । आगे इसका समाधान करते हैं ।
समाधान का आशय यह है कि गुणीभूत व्यङ्ग्य पदों में रहता है और ध्वनि या

कर्ता घृत्तच्छलानां जतुमयशरणोदीपनः सोऽभिमानी,
 कृष्णाकेशोत्तरीयन्यनयनपटुः पाण्डवा यस्य दासाः ।
 राजा दुःशासनादेर्गुरुरुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रं,
 क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत न रुपा द्रुपदुमभ्यागतौ स्वः ॥

यदरयः इत्यादिभिः सर्वैरेव पदार्थैर्विभावादिरूपतया रौद्र एवानुगृह्यते ।” अर्थात् उनके मत में रौद्ररस इस श्लोक का प्रधान ध्वनि है ।

२—साहित्यदर्पण के टीकाकार तर्कवागीश जी ने इस श्लोक में शान्त रस के स्थायीभाव निवेद को व्यङ्ग्य माना है । उन्होंने लिखा है—“जीवत्यशो रावणः” इत्यादिना व्यञ्ज्यमानेन स्वानौजस्यरूपदैव्येनानुभावेन संवलितं स्वावमाननं निवेदोदाख्यं भावरूपोऽसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिः ।

यह दोनों मत एक दूसरे से विरुद्ध ध्वनि मान रहे हैं ।

३—तीसरा नवीन मत यह है कि रावण के क्रोध और निवेद आदि से पोषित रावण का युद्धोत्साह ही आस्वाद पदवी को प्राप्त होता है । अतः वीर रस ही इस श्लोक का प्रधान व्यङ्ग्य है ।

ध्वन्यालोककार ने स्वयं इसको खोला नहीं है । उन्होंने असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य को वाक्यार्थभूत मानकर व्यङ्ग्यविशिष्ट वाक्यार्थ का अभिधया बोधन करने वाले पदों से व्योम्य, गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ सङ्कर दिखा दिया है । परन्तु वाक्यार्थभूत असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य, रौद्र; वीर; अथवा निवेद कौन सा है इस विषय पर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला है ।

[इसी गुणीभूतव्यङ्ग्य के साथ सङ्कर का दूसरा उदाहरण देते हैं] ।

अथवा जैसे :—

[वेशीसंहार भाटक के पञ्चम अङ्क में कौरवों का विध्वंस करने के बाद, भागे हुए दुर्योधन को खोजते हुए भीम और अर्जुन की यह उक्ति है] जुए के छलों [पाण्डवों का राज्यापहरण करने के लिये जुए के शठता पूर्ण छल प्रपञ्च] का करने वाला, [पाण्डवों के विनाश के लिए वारणावत में मनवाप हुए] लाख के घर में आग लगाने वाला, द्रौपदी के केश और वस्त्र खींचने में चतुर, पाण्डव जिसके दास हैं [अर्थात् पाण्डवों को अपना दास बनाने वाला] दुःशासन आदि का राजा, सौ अनुजों का गुरु [अपने से छोटे सब कौरवों का ज्येष्ठ या पूज्य] अर्द्रराज [कर्ण] का मित्र, वह अभिमानी दुर्योधन कहाँ है ? बताओ, हम

अत्र हलन्त्यक्रमव्यङ्ग्यस्य वाक्यार्थभूतस्य व्यङ्ग्यविशिष्टवाच्या-
मिधायिभिः पदैः सम्मिश्रता ।

[मीम और अजुन] कोष से [उसे मारने] नहीं, [इस समय तो केवल]
देखने आए हैं ।

यहां [अर्थात् 'न्यक्कारो' और 'कर्ता घृतच्छूलानां' इन दोनों श्लोकों
में] वाक्यार्थभूत [समस्त श्लोक से प्रकाशित] असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [रौद्र,
वीर या निर्येद आदि किसी का नामतः उल्लेख नहीं किया है] का, व्यङ्ग्य
विशिष्ट वाच्यार्थ [गुणीभूत व्यङ्ग्य] को अभिधा से बोधन करने वाले पदों
[से घोस्य गुणीभूत व्यङ्ग्य] के साथ सङ्कर [अङ्गाङ्गिभाव रूप] है । [पदैः
सम्मिश्रता में 'पदैः' से पद-घोस्य गुणीभूत व्यङ्ग्य अर्थ ही लेना चाहिए ।
यपोक साक्षात् पदों के साथ ध्वनि का सङ्कर सम्भव नहीं है ।]

इन दो उदाहरणों में गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ ध्वनि के तीनों प्रकार
के सङ्कर आ जाते हैं । ग्रन्थकार ने वाक्यार्थभूत असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रसादिध्वनि
के साथ पदप्रकारय गुणीभूतव्यङ्ग्य का 'अङ्गाङ्गिभाव' रूप एक ही सङ्कर दिखाया
है । दूसरा 'सन्देह सङ्कर' इस प्रकार होता है कि दूसरे श्लोक में 'पाण्डवा यस्य
दासाः' इस अंश से व्यङ्ग्य विशिष्ट वाच्यार्थ ही मोघोदीपक हो सकता है इसलिए
यहां गुणीभूत व्यङ्ग्य हो सकता है । अथवा 'कृतकृत्य दास को जाकर स्वामी का
दर्शन अर्पण करना चाहिए' इस प्रकार का अर्थशक्त्युद्भवध्वनि भी हो सकता
है । यह दोनों ही चमत्कारजनक हैं अतएव साधक-बाधक प्रमाण के अभाव में
उन दोनों का 'सन्देह-सङ्कर' भी हो सकता है । और वाचक पदों में ही गुणीभूत-
'व्यङ्ग्य के साथ रसध्वनि भी रहता है इसलिए उन दोनों का एकाग्रयानुप्रवेश
सङ्कर भी हो सकता है, अतएव इन दो उदाहरणों से ही गुणीभूतव्यङ्ग्य के साथ
त्रिविध सङ्कर का निरूपण हो जाता है ।

इन श्लोकों में गुणीभूतव्यङ्ग्य और ध्वनि अर्थात् प्रधानव्यङ्ग्य का
[त्रिविध] सङ्कर दिखाया है । इसमें यह शङ्का हो सकती है कि एक ही श्लोक
में अभिव्यक्त होने वाला व्यङ्ग्य अर्थ प्रधान ध्वनि रूप भी रहे, और गुणीभूत
व्यङ्ग्य भी बन जाय यह कैसे हो सकता है । आगे इसका समाधान करते हैं ।
समाधान का आशय यह है कि गुणीभूत व्यङ्ग्य पदों में रहता है और ध्वनि या

अतएव च पदार्थाश्रयत्वे गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य, वाक्यार्थाश्रयत्वे च ध्वनेः सङ्कीर्णतायामपि न विरोधः स्वप्रभेदान्तरवत् । यथा हि ध्वनिप्रभेदान्तराणि परस्परं सङ्कीर्यन्ते, पदार्थवाक्यार्थाश्रयत्वेन च न विरुद्धानि ।

प्रधान व्यङ्ग्य वाक्य में रहता है । अतः उन दोनों का आश्रय भेद हो जाने से उसमें कोई विरोध नहीं होता ।

हमीलिपि [उदाहरणों में ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य दोनों के एक साथ पाए जाने से] ध्वनि के अपने प्रभेदों के समान, गुणीभूत व्यङ्ग्य को पदार्थ में आश्रित और ध्वनि को वाक्यार्थ में आश्रित मानने पर [उनका] सङ्कर होने पर भी कोई विरोध नहीं आता । जैसे ध्वनि के अन्य भेदों का परस्पर सङ्कर होता है और [एक के] पदार्थ [और दूसरे के] वाक्यार्थ में आश्रित होने से विरोध नहीं होता [इसी प्रकार ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य को भी क्रमशः वाक्यार्थ और पदार्थ आश्रित मानने से उनके सङ्कर में कोई विरोध नहीं होता ।]

यहाँ किसी पुस्तक में 'तथाहि' पाठ मिलता है और किसी में 'यथाहि' । यह पाठ भेद लोचनकार के समय में भी था । और यह स्वयं भी टीक पाठ का निश्चय नहीं कर सके इसलिए उन्होंने 'तदेव व्याचष्टे यथाहीति । तथाऽग्रापीत्यभ्याहारोऽत्र कर्तव्यः । तथाहि इति वा पाठः' । यह लिखा है । अर्थात् यदि 'यथाहि' यह पाठ माना जाय तब तो 'तथा अग्रापि' इतने पद का अभ्याहार करना चाहिए । तब अर्थ ठीक होगा । अथवा फिर तथाहि यह पाठ होना चाहिए । इससे प्रतीत होता है कि लोचनकार को 'यथाहि' यही पाठ ही मिला था । और 'तथाहि' पाठ का उनका सम्भाव है । कदाचित् इसीलिए आगे दोनों पाठ मिलने लगे हैं ।

किञ्चैकव्यङ्ग्य-वाच्यत्वे तु प्रधानगुणभावो विरुद्धयते न तु व्यङ्ग्यभेदापेक्षया, ततोऽप्यस्य न विरोधः ।

अयं च सङ्करसंस्पृष्टिव्यवहारो बहूनामेकत्र वाच्यवाचकभाव-
इव व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेऽपि निर्विरोध एव मन्तव्यः ।

यत्र तु पदानि कानिचिद्विवक्षितवाच्यान्यनुरणनरूपव्यङ्ग्य-
वाच्यानि वा, तत्र ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्ययोः संस्पृष्टत्वम् । यथा 'तेषां
गोपवधूविलाससुहृदाम्' इत्यादौ । अत्र हि 'विलाससुहृदां' 'राधारहः-
साक्षिणां' इत्येते पदे ध्वनिप्रभेदरूपे । 'ते', 'जाने' इत्येते च पदे गुणीभूत-
व्यङ्ग्यरूपे ।

समाधान आगे करते हैं । समाधान का आशय यह है कि पहिला परिहार व्यञ्जक-
भेद से किया था, उसी प्रकार यहां व्यङ्ग्यभेद से परिहार हो सकता है । अर्थात्
एकाग्र्य में रहने वाले दो अलग-अलग व्यङ्ग्य है, एक प्रधान या ध्वनि रूप, और
दूसरा गुणीभूत । यह दोनों भिन्न-भिन्न व्यङ्ग्य एक जगह रह सकते हैं । इसमें
कोई विरोध नहीं है । यदि एक ही व्यङ्ग्य को ध्वनि और उसी को गुणीभूत कहा
जाय, तब तो विरोध होता । परन्तु दोनों व्यङ्ग्य के भिन्न होने से विरोध नहीं
है । यह समाधान 'एकाग्रयानुप्रवेश सङ्कर' में प्रतीत होने वाले विरोध का परिहार तो
करता ही है उसके साथ 'अङ्गाङ्गिभाव' और 'सन्देह सङ्कर' में भी लागू हो सकता
है । क्योंकि उन दोनों भेदों में भी व्यङ्ग्य अलग-अलग होने से ध्वनि और
गुणीभूत व्यङ्ग्य के 'अङ्गाङ्गिभाव' अथवा 'सन्देह सङ्कर' में कोई विरोध नहीं आता
है । इसी बात को सूचित करने के लिए मूल में 'ततोऽप्यस्य न विरोधः' कहा है ।
यहां अपि शब्द पूर्व परिहार की अपेक्षा इसका 'सर्वतोमुखत्व' सूचित करता है ।

और एक ही व्यङ्ग्य में आश्रित प्रधान और गुणभाव तो विरुद्ध हो
सकते हैं परन्तु व्यङ्ग्यभेद की अपेक्षा से [भिन्न-भिन्न व्यङ्ग्यों में स्थित प्रधान
गुणभाव विरोधी] नहीं । इसलिए भी इस [ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य के
सङ्कर] का विरोध नहीं है । [सङ्कर और संस्पृष्ट प्रायः वाच्य अलङ्कारों में ही
प्रसिद्ध हैं, परन्तु वह व्यङ्ग्य अर्थों में भी हो सकते हैं इसका उपपादन करते हैं]
वाच्य वाचक भाव [वाच्यालङ्कार रूप] में बहुत से [अलङ्कारों] का सङ्कर और
संस्पृष्ट व्यवहार जिस प्रकार होता है उसी प्रकार व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव [व्यङ्ग्य
रूप अनेक ध्वनि प्रभेदों अथवा ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य] में भी उसे
निर्विरोध समझना चाहिए ।

[ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य के सङ्कर का प्रदर्शन कर अथ उनकी

अतएव च पदार्थाश्रयत्वे गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य, वाक्यार्थाश्रयत्वे च ध्वनेः संकीर्णतायामपि न विरोधः स्वप्रभेदान्तरवत् । यथा हि ध्वनिप्रभेदान्तराणि परस्परं संकीर्यन्ते, पदार्थवाक्यार्थाश्रयत्वेन च न विरुद्धानि ।

प्रधान व्यङ्ग्य वाक्य में रहता है । अतः उन दोनों का आश्रय भेद हो जाने से उसमें कोई विरोध नहीं होता ।

इसीलिए [उदाहरणों में ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य दोनों के एक साथ पाए जाने से] ध्वनि के अपने प्रभेदों के समान, गुणीभूत व्यङ्ग्य को पदार्थ में आश्रित और ध्वनि को वाक्यार्थ में आश्रित मानने पर [उनका] सङ्कर होने पर भी कोई विरोध नहीं आता । जैसे ध्वनि के अन्य भेदों का परस्पर सङ्कर होता है और [एक के] पदार्थ [और दूसरे के] वाक्यार्थ में आश्रित होने से विरोध नहीं होता [इसी प्रकार ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य को भी क्रमशः वाक्यार्थ और पदार्थ आश्रित मानने से उनके सङ्कर में कोई विरोध नहीं होता ।]

यहाँ किसी पुस्तक में 'तथाहि' पाठ मिलता है और किसी में 'यथाहि' । यह पाठ भेद लोचनकार के समय में भी था । और यह स्वयं भी ठीक पाठ का निश्चय नहीं कर सके इसलिए उन्होंने 'तदेव व्याचष्टे यथाहीति । तथाऽत्रापीत्यध्याहारोऽत्र कर्तव्यः । तथाहि इति वा पाठः' । यह लिखा है । अर्थात् यदि 'यथाहि' यह पाठ माना जाय तब तो 'तथा अत्रापि' इतने पद का अभ्याहार करना चाहिए । तब अर्थ ठीक होगा । अथवा फिर तथाहि यह पाठ होना चाहिए । इससे प्रतीत होता है कि लोचनकार को 'यथाहि' यही पाठ ही मिला था । और 'तथाहि' पाठ का उनका सुझाव है । कदाचित् इसीलिए आगे दोनों पाठ मिलने लगे हैं ।

ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य को क्रमशः वाक्यार्थित और पदार्थित मान कर उन दोनों के सङ्कर वा जो उपपादन ऊपर किया है वह 'अज्ञानिभाव सङ्कर' और 'सन्देह सङ्कर' में तो ठीक हो जाता है परन्तु 'एकाग्रयानुप्रवेश सङ्कर' में तो दोनों का एक ही आश्रय होगा अतएव आश्रय भेद से ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्य की स्थिति का जो अविरोध निर्णय किया था, वह वहाँ लागू नहीं हो सकेगा । क्योंकि एकाग्रय में ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य दोनों कैसे रह सकेंगे । यह शङ्का है, इसका

किञ्चैकव्यङ्ग्य-वाच्यत्वे तु प्रधानगुणभावो विरुद्धयते न तु व्यङ्ग्यभेदापेक्षया, ततोऽप्यस्य न विरोधः ।

अयं च सङ्करसंस्पृष्टिव्यवहारो बहूनामेकत्र वाच्यवाचकभाव-
इव व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेऽपि निर्विरोध एव मन्तव्यः ।

यत्र तु पदानि कानिचिदविवक्षितवाच्यान्यनुरणनरूपव्यङ्ग्य-
वाच्यानि वा, तत्र ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्ययोः संस्पृष्टत्वम् । यथा 'तेषां
गोपयधूविलाससुहृदाम्' इत्यादौ । अत्र हि 'विलाससुहृदां' 'राधारहः-
साक्षिणां' इत्येते पदे ध्वनिप्रभेवरूपे । 'ते', 'जाने' इत्येते च पदे गुणीभूत-
व्यङ्ग्यरूपे ।

समाधान आगे करते हैं । समाधान का आशय यह है कि पहिला परिहार व्यञ्जक
भेद से किया था, उसी प्रकार यहाँ व्यङ्ग्य भेद से परिहार हो सकता है । अर्थात्
एकाग्र्य में रहने वाले दो अलग-अलग व्यङ्ग्य हैं, एक प्रधान या ध्वनि रूप, और
दूसरा गुणीभूत । यह दोनों भिन्न-भिन्न व्यङ्ग्य एक जगह रह सकते हैं । इसमें
कोई विरोध नहीं है । यदि एक ही व्यङ्ग्य को ध्वनि और उसी को गुणीभूत कहा
जाय, तब तो विरोध होता । परन्तु दोनों व्यङ्ग्य के भिन्न होने से विरोध नहीं
है । यह समाधान 'एकाग्रयानुप्रवेश सङ्कर' में प्रतीत होने वाले विरोध का परिहार तो
करता ही है उसके साथ 'अङ्गाङ्गिभाव' और 'सन्देह सङ्कर' में भी लागू हो सकता
है । क्योंकि उन दोनों भेदों में भी व्यङ्ग्य अलग-अलग होने से ध्वनि और
गुणीभूत व्यङ्ग्य के 'अङ्गाङ्गिभाव' अथवा 'सन्देह सङ्कर' में कोई विरोध नहीं आता
है । इसी बात को सूचित करने के लिए मूल में 'ततोऽप्यस्य न विरोधः' कहा है ।
यहाँ अपि शब्द पूर्व परिहार की अपेक्षा इसका 'सर्वतोमुख्य' सूचित करता है ।

और एक ही व्यङ्ग्य में आश्रित प्रधान और गुणभावन तो विरुद्ध हो
सकते हैं परन्तु व्यङ्ग्य भेद की अपेक्षा से [भिन्न-भिन्न व्यङ्ग्यों में स्थित प्रधान
गुणभाव विरोधी] नहीं । इसलिये भी इस [ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य के
सङ्कर] का विरोध नहीं है । [सङ्कर और संस्पृष्टि प्रायः वाच्य अलङ्कारों में ही
प्रसिद्ध हैं, परन्तु वह व्यङ्ग्य अर्थों में भी हो सकते हैं इसका उपपादन करते हैं]
वाच्य वाचक भाव [वाच्यालङ्कार रूप] में बहुत से [अलङ्कारों] का सङ्कर और
संस्पृष्टि व्यवहार जिस प्रकार होता है उसी प्रकार व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव [व्यङ्ग्य
रूप अनेक ध्वनि प्रभेदों अथवा ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य] में भी उसे
निर्विरोध समझना चाहिए ।

[ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य के सङ्कर का प्रदर्शन कर अथ उनकी

वाचालङ्कारसङ्कीर्णत्वमलङ्कारमव्यङ्ग्यापेक्षया रसवति सालङ्कारे'
काव्ये सर्वत्र मुख्यवस्थितम् । प्रमेदान्तराणामपि कदाचित्सङ्कीर्णत्वं
भवत्येव । यथा ममैव—

संस्पृष्टि का उपपादन करते हुए उदाहरण देते हैं] जहाँ कुछ पद अविवक्षित
वाच्य [लक्षणाभूल ध्वनि परक] और कुछ पद [कानिचित् पद दोनों की निरपेक्षता
का सूचक है। जिसमें सङ्कर का अवकाश नहीं रहता।] संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य
परक हों वहाँ [वाच्य से व्यङ्ग्य] ध्वनि और [उस प्रधान वाक्यार्थीभूत ध्वनि
की अपेक्षा से गुणीभूत अविवक्षित वाच्य अथवा संलक्ष्यक्रम रूप] गुणीभूत
व्यङ्ग्य की संस्पृष्टि है। जैसे 'तेपां गोपवधूविलाससुहृदाम्' इत्यादि में। यहाँ
'विलाससुहृदाम्' और 'राधारहःसाक्षिणाम्' यह दोनों पद [लतागृहों के
विशेषण रूप हैं। परन्तु अचेतन लतागृहों में 'मैत्री' और 'साक्षिण' जो कि
वस्तुतः चेतन धर्म हैं नहीं रह सकते हैं। अतएव उनमें अत्यन्त तिरस्कृत
वाच्य ध्वनि होने से] ध्वनि [अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भेद] रूप है। और
'ते' तथा 'जाने' यह दोनों पद [वाच्य के उपकारक अनुभूतगोचरत्व और
उपेक्षाविषयीभूतत्व रूप] गुणीभूत व्यङ्ग्य [के] रूप हैं। [इस प्रकार वाक्यार्थी-
भूत, प्रवासहेतुक विप्रलम्भ शृङ्गार के साथ 'विलाससुहृदाम्' और 'राधारहः
साक्षिणाम्' पदों से चोख अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के यहाँ गुणीभूत हो
जाने से गुणीभूत व्यङ्ग्य की निरपेक्षता स्थिति होने के कारण ध्वनि और
गुणीभूत व्यङ्ग्य दोनों की संस्पृष्टि है।]

इस प्रकार गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ ध्वनि की संस्पृष्टि और सङ्कर का
उपपादन कर आगे वाचालङ्कारों के साथ भी उनका उपपादन करते हैं।

रसध्वनि युक्त और [रसवत्] अलङ्कार युक्त सभी काव्यों में
असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य [रसादि व्यङ्ग्य की अपेक्षा के साथ से] वाच्य अलङ्कारों
का [अर्थात् व्यङ्ग्य अलङ्कार नहीं। अलङ्कार के व्यङ्ग्य होने पर तो यदि वह
अलङ्कार प्रधान है तो अलङ्कार ध्वनि का और अप्रधान होने पर गुणीभूत
व्यङ्ग्य का सङ्कर हो जायगा। अतएव वाच्य विशेषण रखा है] सङ्कर
सुनिश्चित ही है [रसादि ध्वनि से भिन्न वस्तुध्वनि तथा अलङ्कार ध्वनि रूप]
अन्य प्रमेदों का भी कभी [वाच्य अलङ्कारों के साथ] सङ्कर हो ही जाता है।
जैसे मेरे ही [निम्न श्लोक में]—

या व्यापारवती रसान् रसयितुं काचित् कवीना नवा,
दृष्टिर्या परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषा च वैपश्चिती ।
तै द्वे अप्यवलम्ब्य विश्वगनिशं निर्वर्णयन्तो ध्व,
श्रान्ता, नैव च लब्धमब्धिशयन । त्वद्भक्तितुल्य सुखम् ।
इत्यत्र विरोधालङ्कारेणार्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य ध्व
सङ्कीर्णत्वम् ।

वाच्यालङ्कारसंस्पृष्टत्वं च पदोपेक्षयैव । यत्र हि कानि
वाच्यालङ्कारमाञ्जि कानिचिन्ध्व ध्वनिप्रभेदयुक्तानि । यथा—

हे समुद्रशापी [विष्णु भगवान्] रसों के आस्वाद के लि
योजना में] प्रयत्नशील कवियों की [प्रतिपल नयोनमेषशालिनी]
अपूर्व दृष्टि हे, और प्रमाणसिद्ध अर्थों को प्रकाशित करने वाली जो
‘वैपश्चिती’ दृष्टि हे, उन दोनों के द्वारा इस विश्व को रात दिन वे
हम थक गए, परन्तु आपको भक्ति के समान सुख [अभ्यत्र] कहीं न
यहां विरोधालङ्कार के साथ अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य ध्व
सङ्कर है ।

यहां कवि की प्रतिभा और दार्शनिक की परिणत बुद्धि से
अर्थात् ‘चानुप ज्ञान’ या देवता सम्मन नहीं है, अतएव विरोध उप
है । परन्तु ‘निर्वर्णन’ पद का ‘सामान्य ज्ञान’ अर्थ करने से उस विरोध
हो जाता है । इस प्रकार विरोधाभास अलङ्कार होता है । और ‘निर्व
अर्थात् चानुप ज्ञान के सामान्य ज्ञान रूप अर्थान्तर में संक्रमित ह
अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि भी होता है, ऐसा मानकर विरोधाभा
अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि का एकाग्रयानुप्रवेश रूप सङ्कर होता है

वाच्य अलङ्कारों की [ध्वनि के साथ] संस्पृष्टि [निरपेक्षतया
पदों की दृष्टि से ही होती है [वाच्य से प्रकाशित समासोक्ति आदि
तो ध्वनि रूप प्रधान व्यङ्ग्य के परिपोषक ही होते हैं, निरपेक्ष नहीं
उनका सङ्कर ही बन सकता है । संस्पृष्टि नहीं ।] जहां कुछ पद वाच्य
से युक्त हों और कुछ ध्वनि के प्रभेद से युक्त हों [वहीं ध्वनि और
लङ्कार की संस्पृष्टि होती है] जैसे—

[यह कालिदास के मेघदूत का श्लोक है । मिशाला, उ
नगरी का वर्णन करते हुए यह मेघ से कहता है ।] जहां [जिस

दीर्घीकुर्वन् पटु मदकलं कूजितं सारसानां,
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमैत्रीकपायः ।

यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमङ्गलानुकूलः,
शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाटुकारः ॥

अत्र हि मैत्रीपदमविवक्षितवाच्यो ध्वनिः, पदान्तरेष्व-
लङ्कारान्तराणि ।

उज्जयिनी नगरी में] प्रातः काल सारसों के रमणीय और मद के कारण
अत्यन्त मधुर शब्द को फैलाने वाला, सिले हुए कमलों की सुगन्धि के सम्पर्क
से सुगन्धित और अङ्गों को अच्छा लगाने वाला, शिप्रा नदी का वायु नव-
निधुवन की] प्रार्थना में [सुगामद करने वाले] चाटुकार प्रियतम के
समान, स्त्रियों की सुरत अन्य श्रान्ति को हरण करता है ।

यहां मैत्री पद में अविवक्षित वाच्य ध्वनि और अन्य पदों में अन्य
[पटु, दीर्घीकुर्वन् में गम्योरप्रेक्षा, प्रत्यूषेषु में स्वभावोक्ति, प्रियतम इव में
उपमा आदि] अलङ्कार हैं । [यतः ध्वनि की वाच्यालङ्कारों के साथ संसृष्टि है ।]

लोचनकार ने लिखा है - 'शिप्रापरिचितोऽपी वात इति नागरिको, न
त्वविदाधो ग्राम्यप्राय इत्यर्थः । .. यत्र च पवनोऽपि तथा नागरिकः स तथा-
वश्यमभिगन्तव्यो देश इति मेवदूते मेने प्रति कामिन इत्यमुक्तिः' । इसके नागरिक
पद के प्रयोग पर टिप्पणी करते हुए लोचन तथा वाल्मीकि-टीका सहित मुद्रित
वाराणसीय संस्करण में टिप्पणीकार ने लिखा है—

'अर्थं शब्दो 'नगरात्कुत्सनप्रावीणयोः' इति पाणिनीयसूत्रेण ठका
निष्पन्नः । तत्र भवता भट्टोजिदाक्षितेन तु नागरिकशब्दश्चौरशिल्पिनोरुदाहृतो न तु
सामान्यतो निपुणे ।'

टिप्पणीकार का यह लेख एकदम प्रमाद-विजृम्भित जान पड़ता है ।
'नगरात्कुत्सनप्रावीणयोः' सूत्र से ठक् प्रत्यय नहीं 'बुन्' प्रत्यय होता है । नगर
शब्द से बुन् प्रत्यय करके 'नागरक' शब्द बनता है, 'नागरिक' नहीं । भट्टोजि-
दाक्षित ने भी कौमुदी में इस सूत्र की वृत्ति में 'बुन्' प्रत्यय का ही विधान किया
है । "नगरशब्दाद् बुन् स्यात् कुत्सने प्रावीण्ये च गम्ये । नागरकश्चौरः शिल्पी
वा । कुत्सन इति किम्, नागरा ब्राह्मणाः ।" जान पड़ता है कि टिप्पणीकार ने
कौमुदी याद करते समय इस सूत्र में 'नागरक' के स्थान पर 'नागरिक' यह

संसृष्टालङ्कारसङ्कीर्णो ध्वनिर्यथा :—

दन्तक्षतानि करजैश्च विपाटितानि,
प्रोङ्गिन्नसान्द्रपुलके भवतः शरीरे ।
दत्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा,
जातस्पृहैर्मुनिभिर्प्यवलोकितानि ॥

अत्र हि समासोक्तिसंसृष्टेन विरोधालङ्कारेण सङ्कीर्णस्यालङ्कार-
क्रमव्यङ्ग्यस्य ध्वनेः प्रकाशनम्, दयावीरस्य परमार्थतो वाक्यार्थी-
भूतत्वात् ।

अशुद्ध उदाहरण याद कर लिया है । उसी अशुद्ध स्मृति के आधार पर यह
टिप्पणी लिख दी है । और 'नारात्कुत्सनपार्वाण्ययोः' सूत्र की वृत्ति के देखने
का भी कष्ट उठाए बिना ही इस सूत्र से उक् प्रत्यय का विधान कर डाला है ।
इस प्रकार भट्टोजिदीक्षित के लेख की भी दुर्यति कर डाली है ।

संसृष्ट अलङ्कार के साथ सङ्कीर्ण ध्वनि का [उदाहरण] जैसे :—

अत्यधिक भूख ने कारण अपने ही बच्चे को खा जाने के लिए उद्यत
किसी सिंहिनी को देखकर उस बच्चे को बचाने के लिए अपना शरीर भक्षणार्थ
सिंहिनी को दे देने वाले 'बोधिसत्व' की प्रशंसा करते हुए कोई कहता है ।

[कारणवश और दूसरे पक्ष में शृङ्गारवश] तबन रोमाञ्चयुक्त आपके
शरीर पर, रक्तपान की इच्छा वाली और दूसरे पक्ष में अनुरक्त मन वाली, मृग-
राजवधू [सिंहिनी, पलान्तर में किसी राजवधू] ने जो दन्तक्षत और नखक्षत किए
उन्हें मुनियों ने भी सत्पण [दूसरों की प्राणरक्षा में अपने शरीर का उपहार दे
देने का यह सौभाग्य हमको भी प्राप्त होता इस भावना से, और दूसरे शृङ्गार
पक्ष में अनुरक्त मन वाली राजवधू के दन्तक्षत और नखक्षत प्राप्त करने की
इच्छा से युक्त] होकर देखा ।

यहां [सिंहिनी में राजपत्नी के व्यवहार का समारोप होने से] समा-
सोक्ति से संसृष्ट ['मुनिभिरपि सस्पृहैः' से सूचित] विरोध अलङ्कार के साथ
सङ्कीर्ण [रोमाञ्चादि अनुभाव द्वारा परिपोषित बोधिसत्व के दयावीर रस का
स्थायीभाव दयात्साह रूप अविध्यव्यमान] अलङ्कारव्यङ्ग्य ध्वनि का प्रकाशन
होता है । क्योंकि वास्तव में दयावीर [रस] ही [मुख्य] वाक्यार्थीभूत है ।

संसृष्टालङ्कारसंसृष्टत्वं ध्वनेर्यथा :—

अहिण्यपश्रोअरसिएसु पहिअसामाइएसु दिअहेसु ।

सोहइ पसारिअगिआणं एच्चिअं मोरवन्दाणम् ॥

[अभिनवपयोदरसितेषु पथिकंश्यामायितेषु [सामाजिकेषु] दिवसेषु ।

शोभते प्रसारितग्रीवाणां [गीतानां] नृत्यं शूरवृन्दानाम् ॥

इतिच्छाया]

अत्र उपमारूपकाभ्यां शब्दशक्त्युद्भवानुराणरूपव्यङ्ग्यस्य ध्वनेः
संसृष्टत्वम् ॥४४॥

संसृष्टालङ्कार के साथ ध्वनि की संसृष्टि [का उदाहरण] जैसे :—

[यह नाया सप्तशती का पद्य है] अभिनव मेघों का गर्जन जिनमें हो

रहा है और पथिक रूप सामाजिकों से युक्त, अथवा पथिकों की श्याम से
मालूम होते हुए, [वर्षा के] दिनों में गर्जन फैलाकर अथवा गान करते हुए
मोरों का नृत्य [यद्वा] सुन्दर लगता है ।

यहां उपमा और रूपक [की संसृष्टि] के साथ शब्दशक्त्युद्भव
संज्ञकमध्यस्थ [वस्तुध्वनि] की संसृष्टि है ।

यहां 'पहिअसामाइएसु' इस प्राकृत पद की संस्कृत छाया दो प्रकार की
हो सकती है । एक तो 'पथिकश्यामायितेषु' और दूसरी 'पथिकसामाजिकेषु' ।
इनमें से पहिली छाया अर्थात् 'पथिकश्यामायितेषु' के मानने पर श्यामा अंधेरी रात
के समान आचरण वाले इस अर्थ में 'कतुः क्यङ् सलोपश्च' ३, १, ११ इस सूत्र
से उपमान याची श्यामा शब्द से क्यङ् प्रत्यय होने के कारण उपमा अलङ्कार,
और 'पथिकसामाजिकेषु' ऐसी छाया मानने पर 'पथिका एव सामाजिकाः'
इस प्रकार रूपक हो सकता है । इन दोनों के परस्पर सापेक्ष न होने से दोनों
की संसृष्टि है । और उसके साथ 'सामाइएसु' इस शब्द के परिभृत्यसह होने के कारण
शब्दशक्तिमूल, उद्दीपकत्वातिशय रूप वस्तुध्वनि की संसृष्टि होती है । आलोककार
ने यहां उपमा और रूपक की संसृष्टि मानी है परन्तु साहित्यदर्पणकार ने
'पहिअसामाइएसु' इस एक पद में ही दोनों अलङ्कारों के होने से 'एकाग्रयानुप्रवेश
सङ्कर' माना है ।

यहां संसृष्टालङ्कार सङ्कीर्णत्व तथा संसृष्टालङ्कार संसृष्टत्व इन दो के उदा-
हरण दिये हैं । इनके साथ ही सङ्कीर्णालङ्कार सङ्कीर्णत्व और सङ्कीर्णालङ्कार
संसृष्टत्व यह दो भेद और भी हो सकते हैं परन्तु उनके उदाहरण इन्हीं के
अन्तर्गत आ गए हैं इस लिए अलग नहीं दिए गए हैं । जसा कि अभी साहित्य-

एवं ध्वनेः प्रभेदाः प्रभेदभेदाश्च केन शक्यन्ते ।

संख्यातुं, दिङ्मात्रं तेषामिदमुक्तमस्माभिः ॥४५॥

अनन्ता हि ध्वनेः प्रकाराः । सहृदयानां व्युत्पत्तये तेषां दिङ्मात्रं कथितम् ॥४५॥

इत्युक्तलक्षणो यो ध्वनिर्विवेच्यः प्रयत्नतः सद्भिः ।

संत्काव्यं कर्तुं वा ज्ञातुं वा सम्पगभियुक्तैः ॥४६॥

उक्तस्वरूपध्वनिनिरूपणानिपुणा हि संत्कावयः सहृदयाश्च नेयतमेव काव्यविषये परां प्रकर्षपदवीमासादयन्ति ॥४६॥

अस्फुटस्फुरितं काव्यतत्त्वमेतद्यथोदितम् ।

अशक्नुवद्भिर्व्याकृतुं रीतयः सम्प्रवर्तिताः ॥४७॥

परिणकार का मत दिखाया है उसके अनुसार 'पहिश्रसामाहणसु' पद में उपमा और रूपक का सङ्कर होता है । उस दशा में यही सङ्कीर्णालङ्कार संसृष्टत्व का उदाहरण बन जाता है । उसमें उपमा और रूपक के सङ्कर के साथ वस्तु ध्वनि की संसृष्टि है । और उर्द्धा के साथ रसध्वनि का अज्ञातिभावसङ्कर मानने से यही सङ्कीर्णालङ्कार सङ्कीर्णत्व का उदाहरण बन सकता है । अतः इन दो भेदों के प्रलग उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं रही ॥४४॥

इस प्रकार ध्वनि के प्रभेद और उन प्रभेदों के अवान्तर भेदों की गणना कौन कर सकता है । हमने उनका यह दिङ्मात्र प्रदर्शन किया है ।

ध्वनि के अनन्त प्रकार हैं । सहृदयों के ज्ञान के लिए उनमें से थोड़े से दिङ्मात्र [ही हमने] कहे हैं ॥४५॥

उत्तम काव्य को बनाने अथवा समझने के लिए प्रस्तुत सज्जनों को इस प्रकार जिस ध्वनि का खल्ल किया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक विवेचन करना चाहिए ।

उक्त स्वरूप ध्वनि के निरूपण में निपुण संत्कावि और सहृदय निरचय ही काव्य के विषय में अत्यन्त उत्कृष्ट पदवी को प्राप्त करते हैं । [यह प्रकर्ष-शाम ही ध्वनि विवेचना का फल है] ॥४६॥

अस्फुट रूप से प्रतीत होने वाले इस पूर्वोक्त काव्य तत्व की व्याख्या कर सकने में असमर्थ [वामन आदि] ने रीतियां प्रचलित कीं ।

एतद्ध्वनिप्रवर्तनेन^१ निर्णीतं काव्यतत्त्वमस्फुटस्फुरितं सद्-
 शक्नुवद्भिः प्रतिपादयितुं वैदर्भी गौड़ी पाञ्चाली चेति रीतयः प्रवर्तिताः ।
 रीतिलक्षणविधायिनां हि काव्यतत्त्वमेतदस्फुटतया मनाक् स्फुरितमासी-
 दिति लक्ष्यते^२ । तदत्र स्फुटतया सम्प्रदर्शितमित्यन्येन^३ रीतिलक्षणेन न
 किञ्चिन् ॥४७॥

वि० ५५॥८३

इस ध्वनि के प्रतिपादन से [अथ स्पष्ट रूप से] निर्णीत [परन्तु रीति
 प्रवर्तक वामन आदि के समय में] अस्फुट रूप से प्रतीत होने वाले इस
 [ध्वनि रूप] काव्य तत्त्व को प्रतिपादन कर सकने में असमर्थ [वामन आदि
 आचार्यों] ने वैदर्भी, गौड़ी, और पाञ्चाली आदि रीतियां प्रचलित कीं ।
 रीतिकारों को यह [ध्वनि रूप] काव्य तत्त्व अस्पष्ट रूप से कुछ थोड़ा-थोड़ा
 भासता [अवश्य] था ऐसा प्रतीत होता है । उसको [अथ हमने] यहाँ स्पष्ट रूप
 से प्रतिपादन कर दिया इसलिए अथ [ध्वनि से भिन्न] अन्य रीति लक्षणों
 की कोई आवश्यकता नहीं है ।

जब ध्वनि का कोई स्पष्ट चित्र लोगों के सामने नहीं था केवल एक
 अस्पष्ट धुंधली छाया प्रतीत होती थी और उस समय के आचार्यों में ध्वनि की
 उस अस्पष्ट रूप रेखा को स्पष्ट रूप से चित्रित करने की प्रतिभा का अभाव था,
 उस समय काव्य सौन्दर्य के उस मूल तत्व को उन्होंने रीति रूप में प्रतिपादन
 करने का प्रयत्न किया । अथ हमने काव्य के आत्मभूत उस मूल ध्वनि तत्व को
 अत्यन्त स्पष्ट और विस्तृत रूप में प्रतिपादन कर दिया है इस लिए उन रीतियों
 के लक्षण आदि करने की आवश्यकता नहीं है । ध्वनि का क्षेत्र बहुत विस्तृत है ।
 रीतियों का बहुत परिमित । इस लिए रीतियों में ध्वनि का नहीं अपितु ध्वनि
 में रीतियों का अन्तर्भाव हो सकता है । इस लिए रीतियों के लक्षण की
 आवश्यकता नहीं है । यह ग्रन्थकार का अभिप्राय है ॥४७॥

रीतियों के अतिरिक्त शब्द और अर्थ के उचित व्यवहार की प्रवर्तक दो
 प्रकार की वृत्तियों का उल्लेख प्राचीन साहित्य में पाया जाता है । भरत के नाट्य
 शास्त्र में 'वृत्तयो नाट्यमातरः' तथा 'सर्वेषामेव काव्यानां वृत्तयो मातृकाः
 स्मृताः ।' इत्यादि वचन मिलते हैं । नाट्य शास्त्र में मुख्यतः नाट्योपयोगी भारती,
 सात्वती, कैशिकी और आरभटी इन चार प्रकार की रीतियों का उल्लेख किया

१. वर्णनेन नि० दी० । २. लक्ष्यते पाठ नि०, दी० में नहीं है ।
 ३. सम्प्रदर्शितेनान्येन वा० प्रि० ।

‘शब्दतत्त्वाश्रयाः कारिचदर्थतत्त्वयुजोऽपराः ।

वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञातेऽस्मिन् काव्यलक्षणे ॥४८॥

अस्मिन् व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावविवेचनमये काव्यलक्षणे ज्ञाते सति याः कारिचत्प्रसिद्धा उपनागरिकाद्याः शब्दतत्त्वाश्रया वृत्तयो याश्चार्थतत्त्वसम्बद्धाः कैशिक्यादयस्ताः सम्यग् रीतिपद्वीमवतरन्ति । अन्यथा तु तासामदृष्टार्थानामिव वृत्तीनामभ्रष्ट्वेयत्वमेव स्यान्नानुभवसिद्धत्वम् । एवं स्फुटतयैव लक्षणीयं स्वस्वमस्य ध्वनेः ।

है । दशरूपक ने ‘तद्व्यापारात्मिकां वृत्तिः’ कह कर नायकादि के व्यवहार को ही वृत्ति धताया है । ध्वन्यालोककार ने भी ‘व्यवहारो हि वृत्तिरित्युच्यते’ [३, ३३] लिख कर व्यवहार को ही वृत्ति धताया है । वृत्तियों का निरूपण हम पहिले कर चुके हैं ।

भरत की चारों वृत्तियों का सम्बन्ध रसों से है और वह व्यवहार रूप है इसलिए ध्वन्यालोककार ने उनको ‘अर्थाश्रित वृत्ति’ कहा है । इनके अतिरिक्त उद्भट आदि ने जिन उपनागरिका आदि चार वृत्तियों का प्रतिपादन किया है । उनका वर्णन भी हम कर आए हैं । इन उपनागरिका आदि वृत्तियों का सम्बन्ध मुख्यतः शब्दों से है इसलिए आलोककार ने इनको ‘शब्दाश्रित वृत्ति’ माना है । इन दोनों प्रकार की वृत्तियों का प्रयोजन सहृदयानुभवगोचर चमत्कार विशेष को उत्पन्न करना ही है । और ध्वनि का प्रयोजन भी यही है । इसलिए जब तक ध्वनि के सिद्धान्त का स्पष्ट रूप से आविर्भाव नहीं हुआ था तब तक इन वृत्तियों की सत्ता अलग बनी रही सी ठीक है । परन्तु ध्वनि सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के बाद जैसे ‘रीति’ की अलग आवश्यकता नहीं रही, इसी प्रकार ‘वृत्तियों’ की भी आवश्यकता समाप्त हो जाती है । यह ध्वनिकार का कथन है । इसी बात का उपपादन आगे के प्रकरण में किया गया है ।

इस [ध्वनि रूप] काव्य स्वरूप के ज्ञान लेने पर कुछ शब्द तत्त्व में आश्रित [भट्टोदटादि की अभिमत उपनागरिकादि] और दूसरी अर्थतत्त्व पर आश्रित [भरताभिमत कैशिकी आदि] जो कोई वृत्तियाँ हैं वह भी [रीतियों के समान व्यापक रूप ध्वनि के अन्तर्गत] प्रकाशित हो जाती हैं । [कारिका के उत्तरार्द्ध में कुछ अध्याहार किए बिना वाक्य अपूर्ण रह जाता है । वृत्तिकार

यत्र शब्दानामर्थानां च केपाश्चित्प्रतिपत्तविशेषसंवेद्यं जात्यत्वमिव
रत्नविशेषाणां चारुत्वमनाख्येयमवभासते काव्ये तत्र ध्वनिव्यवहार इति
यल्लक्षणं ध्वनेरुच्यते केनचित्तदयुक्तमिति 'नामिधेयतामर्हति । यतः
शब्दानां स्वरूपाश्रयस्तावदक्लिष्टत्वे सत्यप्रयुक्तप्रयोगः, वाचकाश्रयस्तु
प्रसादो व्यञ्जकत्वं चेति विशेषः । अर्थानां च स्फुटत्वेनावभासर्न व्यङ्ग्य-
परत्वं व्यङ्ग्य-चांशविशिष्टत्वं चेति विशेषः । तौ च विशेषौ व्याख्यातुं
शक्येते व्याख्यातौ च बहु प्रकारम् ।

ने भी उसकी व्याख्या में 'ताः सम्यग् रीतिपदोभवतरन्ति' लिख कर उसकी
व्याख्या की है । अर्थात् वह वृत्तियाँ भी रीतियों के समान ध्वनि में अन्तर्भूत
ही जाती हैं ।

इस व्यङ्ग्य-व्यञ्जकभाव के विवेचनामय काव्य लक्षण के विहित हो
ही जाने पर जो प्रसिद्ध उपनागरिकादि शब्दतत्वाश्रित वृत्तियाँ और जो अर्थ-
तत्त्व से सम्बद्ध कैशिकी आदि वृत्तियाँ हैं वह पूर्णरूप से रीति भाग का
अवलम्बन करती हैं । [अर्थात् जैसे व्यापक रूप ध्वनि में रीतियों का अन्तर्भाव
ही जाता है, इसी प्रकार दोनों प्रकार की वृत्तियों का अन्तर्भाव भी व्यापक
ध्वनि में ही जाता है । उनके अलग लक्षण आदि की आवश्यकता नहीं रहती]
अन्यथा [यदि सहृदयानुभवगोचर चमत्कार विशेष जनक ध्वनि के साथ
वृत्तियों का तादात्म्य अभेद न माने तो सहृदयानुभवगोचर चमत्कार विशेष
जनकाव के अतिरिक्त वृत्तियों का और कोई रष्ट प्रयोजन बन ही नहीं सकता
है इसलिये] अरष्ट पद्यों के समान वृत्तियाँ, अश्रद्देय हो जायेंगी, अनुभव
सिद्ध नहीं रहेंगी ।

इस प्रकार इस ध्वनि का स्पष्ट रूप से लक्षण किया जा सकता है ।

'जहाँ किन्हीं शब्दों और अर्थों का चारुत्व विशेष, रत्नों के जात्यत्व
[उत्कृष्ट जातीयत्व] के समान विशेषज्ञ संवेद्य और अवर्णनीय रूप में
प्रतीत होता है उस काव्य में ध्वनि व्यवहार होता है' किसी ने यह जो ध्वनि
का लक्षण किया है वह अयुक्त और इसलिये कहने योग्य नहीं है । [दीधिति-
कार ने 'अमिधेयता' की जगह 'अवधेयता' पाठ रखा है । इसके अनुसार ध्यान

तद्व्यतिरिक्तानाख्येयविशेषसम्भावना तु विवेकावसादभाव-
मूलैव^१ । यस्मादनाख्येयत्वं^२ सर्वशब्दागोचरत्वेन न कस्यचित्सम्भवति ।
अन्ततोऽनाख्येयशब्देन तस्याभिधानसम्भवात् ।^३

सामान्यसंस्पर्शविकल्पशब्दागोचरत्वे सति प्रकाशमानत्वं तु
यदनाख्येयत्वमुच्यते क्वचित् तदपि काव्यविशेषाणां रत्नविशेषाणामिव
न सम्भवति । तेषां लक्षणकारैर्व्याकृतरूपत्वात् । रत्नविशेषाणां च

देने योग्य नहीं है । यह अर्थ होगा] क्योंकि शब्दों का स्वरूपगत विशेष
अग्लिष्टत्व [ध्रुतिकृद् आदि दोषराहित्य] होकर अपुनरुक्तत्व, तथा [शब्दों का
ही दूसरा] वाचकत्व [बोधकत्व] गत विशेष प्रसाद [गुण] तथा व्यञ्जनत्व,
[यह दो शब्द के विरोध धर्म हो सकते हैं इसी प्रकार] और अर्थों की स्पष्ट
प्रतीति, व्यङ्ग्यपरता, तथा व्यङ्ग्यविशिष्टता यह विरोध [धर्म] हो सकते हैं ।
वह दोनों [शब्दगत तथा अर्थगत] विरोध [धर्म] व्याख्या करने योग्य हैं ।
और [उनकी हमने] अनेक प्रकार से व्याख्या की [भी] है । [दीधितिभार
ने 'व्याख्यातुमशक्यौ' पाठ माना है और, 'किन्हीं की दृष्टि में उनका व्याख्यान
असम्भव होने पर भी' यह अर्थ किया है] इन [शब्द और अर्थ निष्ठ विशेष
पारस्व हेतुओं] के अतिरिक्त किसी अवर्णनीय विशेष की सम्भावना [कल्पना]
विवेक ■ अत्यन्तभाव से [अर्थात् मूल्यतावश] ही हो सकती है ।

क्योंकि अनाख्येयत्व [अवर्णनीयत्व] का अर्थ समस्त शब्दों का
अविषयत्व ही है । [और] यह [सर्वशब्दागोचरत्व रूप अनाख्येयत्व] किसी
[भी पदार्थ] का सम्भव नहीं है । [क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का कोई न कोई
नाम होगा ही उसी नाम से वह आख्येय होगा । और दुर्जनतोप न्याय से ऐसा
कोई संशारहित पदार्थ मान भी लें तो भी] अन्ततः 'अनाख्येय' इस शब्द से
तो उसका अभिधान [कथन] सम्भव होगा ही । [इसलिये किसी पदार्थ की
अनाख्येय नहीं कहा जा सकता । अतएव ध्वनि की अनाख्येय कहना उचित
नहीं है ।]

सामान्य [ज्ञात्यादि] को ग्रहण करने वाला जो सविकल्पक ज्ञान
[नामज्ञायादियोजनासहित सविकल्पकम्] उसका विषय न होकर [अर्थात्

१. विवेकावसादनर्भरभसमूर्तैव नि०, दो० । २. शब्दार्थागोचरत्वेन दो० ।

३. तदभिधानात् दो० । ४. तदनाख्येयत्वमुच्यते नि० ।

सामान्यसम्भावनायैव मूल्यस्थितिपरिकल्पनादर्शनाच्च । उभयेपामपि तेषां प्रतिपत्तुविशेषसंवेद्यत्वमस्त्येव । वैकटिका एव हि रत्नतत्त्वविदः, सहृदया एव हि काव्यानां रसज्ञा इति कस्यात्र विप्रतिपत्तिः ।

यत्त्वनिर्देश्यत्वं सर्वलक्षणविषयं बौद्धानां प्रसिद्धं तत् तन्मतपरीक्षायां ग्रन्थान्तरे निरूपयिष्यामः । इह तु ग्रन्थान्तरभ्रवणलवप्रकाशनं सहृदय-
वैमनस्यप्रदायीति न प्रक्रियते । बौद्धमतेन वा यथा प्रत्यक्षादिलक्षणां
तथाऽऽत्माकं ध्वनिलक्षणं भविष्यति ।

३५६ १०११ १६

निर्विकल्पक ज्ञान के रूप में] प्रकाशमानता रूप जो अनाख्येयत्व [का लक्षण] कहीं बताया गया है वह भी रत्न विशेषों के समान काव्य विशेषों में सम्भव नहीं है । क्योंकि लक्षणकारों ने उनकी व्याख्या कर दी है । [अत एव रत्न और काव्य दोनों ही विकल्प ज्ञान के अविषय नहीं अपितु विषय होने से अनाख्येय नहीं हो सकते हैं] और रत्नों में तो सामान्य [रत्नत्व] सम्भावना से ही मूल्य स्थिति की कल्पना देखी जाती है । और वह दोनों [रत्न और काव्य] विशेषज्ञों द्वारा संवेद्य हैं । क्योंकि [वैकटिक] जौहरी रत्नों के तत्त्व को समझते हैं । और सहृदय काव्य के रसज्ञ होते हैं । इसमें किस को मतभेद हो सकता है ।

बौद्ध दर्शन क्षणभङ्गवादी दर्शन है । उसके मत में सभी पदार्थ क्षणिक हैं । इसलिए उनके लक्षण नहीं किये जा सकते हैं । अतएव ध्वनि पदार्थ का भी लक्षण सम्भव नहीं है । और वह अनाख्येय ही है । यह पूर्ववत् होने पर उत्तर देते हैं ।

बौद्धों के मत में समस्त पदार्थों का जो अलक्षणीयत्व [अनिर्वचनीयत्व] प्रसिद्ध है उसका विवेचन हम अपने दूसरे ग्रन्थ ['विनिरुद्ध' नामक बौद्ध ग्रन्थ की 'धर्मोत्तमा' नामक विवृति ग्रन्थ] में उनके मत की परीक्षा के अग्रसर पर करेंगे । [जिसका सार यह होगा कि बौद्धों का क्षणभङ्गवाद का सिद्धान्त ही ठीक नहीं है । अतएव उसके आधार पर अलक्षणीयत्व का सिद्धान्त भी नहीं बन सकता है] ।

यहां तो [उस अत्यन्त शुष्क और कठिन] दूसरे ग्रन्थ के विषय की तनिक सी चर्चा [प्रकाशन] भी सहृदयों के लिए वैमनस्य दायक होगी इसलिए [हम उसको इस समय] नहीं कर रहे हैं । [फिर भी इतना कह देना तो उचित होगा कि बौद्ध लोग सब वस्तुओं को क्षणिक और अलक्षणीय

तस्मात्लक्षणान्तरस्याघटनादशब्दार्थत्वाच्च तस्योक्तमेव ध्वनि-
लक्षण साधीय ।

तदिदमुक्तम् :—

अनाख्येयाराभासित्व निर्वाच्यार्थतया ध्वनेः ।
न लक्षणं, लक्षणं तु साधीयोऽस्य ययोदितम् ॥

इति श्री राजानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके

तृतीय उद्योतः.

मानते हुए भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों के लक्षण करते हैं अतएव] चौदों के मत में
[लक्षिकत्व और अलक्षणीयत्व होते हुए भी] प्रत्यक्षादि के लक्षण के
समान हमारा ध्वनि लक्षण भी हो सकता है ।

इसलिए [हमारे लक्षण के अतिरिक्त] अन्य कोई लक्षण न किए जाने
और उस [ध्वनि] के वाच्य अर्थ न [अशब्दार्थ] होने से पूर्वोक्त [हमारा किया
हुआ] ध्वनि लक्षण ही ठीक है ।

इसी ही [समग्र रूप में] इस प्रकार कहा है —

ध्वनि के निर्वाचनीय अर्थ होने से अनाख्येयाराभासित्व उसका लक्षण
नहीं है । उसका ठीक लक्षण जैसा हमने कहा है वही है ।

श्री राजानकानन्दवर्धनाचार्य विरचित ध्वन्यालोक में

तृतीय उद्योत समाप्त हुआ

— ५३ —

इति श्रीमदाचार्यप्रणेश्वरमिहान्तशेखरेणविरचिताया

‘आलोचनाध्वन्यया’ हिन्दी शरणाया

तृतीय उद्योत समाप्त

— ५४ —

चतुर्थ उद्योतः

एवं ध्वनिं सप्रपञ्चं विप्रतिपत्तिनिरासार्थं व्युत्पाद्य, तद्व्युत्पादने प्रयोजनान्तरमुच्यते :—

ध्वनेर्गुणीभूतव्यङ्ग्यस्याध्वा प्रदर्शितः ।

अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः ॥१॥

य एष ध्वनेर्गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य च मार्गं प्रकाशितस्तस्य फलान्तरं कविप्रतिभानन्त्यम् ॥१॥

अथ 'आलोकदोषिभाषां' चतुर्थ उद्योतः

इस प्रश्न विप्रतिपत्तिभों के निराकरण के लिए भेदोपभेद सहित ध्वनि का निरूपण करके, उसके प्रतिपादन का दूसरा प्रयोजन [भी] बनाने हैं ।

गुणीभूतव्यङ्ग्य सहित ध्वनि का जो मार्ग प्रदर्शित किया है इस [मार्ग का अवलम्बन करने] से कवियों की प्रतिभा शक्ति अनन्तता को प्राप्त कर लेती है ।

यह जो ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य का पथ प्रदर्शित किया है उसका दूसरा फल कवि की प्रतिभा [काव्योत्कर्ष जनक शक्ति] का आनन्द [अविच्छिन्नत्व] है ॥१॥

[प्रश्न] ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्य यह दोनों काव्यनिष्ठ धर्म हैं । प्रतिभा गुण कविनिष्ठ धर्म है । अतः यह दोनों व्यधिकरण धर्म हैं । अर्थात् इन दोनों के अधिकरण-आधार अलग-अलग हैं । कार्य-कारणभाव समानाधिकरण धर्मों, जैसे, शी, ऐ, सकृत्, है, व्यधिकरण धर्मों, जैसे, कार्यकारणभाव आत्मे के रो, देवदत्त का कर्म यज्ञदत्त के फलभोग का अथवा देवदत्त का ज्ञान यज्ञदत्त की स्मृति का कारण होने लगेगा । अतः व्यधिकरण धर्मों में कार्य-कारण भाव नहीं हो सकता । ऐसी दशा में ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य, निम्न अधिकरण में रहने वाली, [व्यधिकरण] कविप्रतिभा के आनन्द के हेतु कैसे हो सकेंगे । यह प्रश्न कर्ता का आशय है । इसके उत्तरपक्ष का आशय यह है कि ध्वनि और गुणी-

कथमिति चेत्—

अतो ह्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता ।

वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्वयवत्यपि ॥२॥

अतो ध्वनेरुक्तप्रभेदमध्यादन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता सती वाणी पुरातनकविनिबद्धार्थसंस्पर्शवत्यपि नवत्वमायाति ।
तथाह्यविंवक्षितवाच्यस्य ध्वनेः प्रकारद्वयसमाश्रयणेन नवत्वं पूर्वार्था-
नुगमेऽपि यथा—

स्मितं किञ्चिन्मुग्धं तरलमधुरो दृष्टिविभवः,
परिस्पन्दो वाचामभिनवविलासोर्मिसरसः ।^{२१}

भूत व्यङ्ग्य नहीं अपितु उनका 'ज्ञान' कविप्रतिभा के आनन्द का हेतु होता है ।
'ज्ञान' और 'प्रतिभा' दोनों कविनिष्ठ धर्म हैं । अतएव 'ज्ञानद्वारक सामानाधि-
करण्य' को लेकर कार्य-कारण भाव मानने में कोई दोष नहीं है । इसी आशय से
पूर्वपक्ष उठाकर अगली कारिका में उसका उत्तर दिया है ।

यदि कोई पूछे कि [ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य कवि प्रतिभा के
आनन्द का हेतु] कैसे [होंगे] तां [उत्तर यह है कि] :—

उन [ध्वनि तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य] में से किसी एक से भी विभूषित
[कवि] की वाणी [वाचमीक्रि, व्यास आदि अन्य कवियों द्वारा प्रतिपादित
अतएव] पुराने अर्थों से युक्त [वाच्य-वाचक भाव से सम्बद्ध] होने पर भी
नवीनता [अभिनव चारुत्व] की प्राप्ति हो जाती है ।

इन ध्वनि के उक्त भेदों [ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य] में से किसी
एक भी भेद से युक्त [कवि की] पुरातन कवि निबद्ध अर्थों का वर्णन करने
वाली वाणी [भी] नवीनता [अभिनव चारुत्व] की प्राप्ति हो जाती है ।
पूर्व [कविप्रणीत] अर्थ का सम्यग्बोध होने पर भी अविश्रुत वाच्य [अतया-
मूल] ध्वनि के दोनों [अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य तथा अन्यन्ततिरस्कृत
वाच्य] प्रकारों के आश्रय से नवीनता [का उदाहरण] जैसे :—

नय यौवन का स्पर्श करने वाली [वयः सन्धि में वर्तमान] मृगनयनी

गतानामारम्भः किसलयितलीलापरिमलः,
स्पृशन्त्यास्तारुण्यं किमिव हि न रम्यं भृगदृशः ॥ १

इत्यस्य—

सविभ्रमस्मितोद्भेदा लोलाक्ष्यः, प्रस्खलद्गिरः ।
नितम्बालसगामिन्यः कामिन्यः कस्य न प्रियाः ॥

इत्येवमादिषु श्लोकेषु सत्स्वपि, तिरस्कृतवाच्यध्वनिममाश्रयेणा-
पूर्वत्यमेव प्रतिभासते ।

की सनिक सी मधुर मुस्कान, चञ्चल और सुललण मोड़ी दृष्टि का सौन्दर्य,
नवीन [विलास] पूर्ण उक्तियों से सरस वाणी का प्रयोग, विविध हावभावों
को विकसित करने वाली गतियों का उपनम, [इत्यादि में से] कौन सी चीज़
मनोहर नहीं है । [सभी पृष्ठ सुन्दर और रमणीय हैं] ।

इस [श्लोक] का—

विभ्रम [भ्रष्टा चेष्टा विशेष] में सुक, जिनकी मन्द मुस्कान खिल
रही है, आँखें चञ्चल और वाणी लड़खड़ा रही है, और नितम्बों [के प्रति
भार] के कारण जो धीरे-धीरे चलने वाली कामिनियाँ हैं, वह किसी को प्रिय नहीं
लगती हैं ।

इत्यादि [पूर्व कवि रचित] श्लोकों के रहते हुए भी [उसी भाव को
लेकर लिखे गए 'रिमसं किञ्चिन्मुग्धं' इत्यादि नवीन श्लोक में सुग्ध, मधुर,
विभव, परिस्पन्द, सरस, किसलयित, परिकर आदि पदों में उन शब्दों के
मुख्यार्थ के अत्यन्त बाधित होने से लक्ष्यामूल अत्यन्त] तिरस्कृत वाच्य
ध्वनि के सम्यग् ॥ नवीन चारुत्व प्रतीत हो जाता है ।

यहाँ 'मधुर' पद से सौन्दर्यातिरेक, 'मुग्ध' पद से सकल-हृदय-हरणक्षमत्व,
'विभ्रम' पद से अविच्छिन्न सौन्दर्य, 'परिस्पन्द' शब्द से लज्जापूर्वक मन्दोच्चारण-
जन्य चारुता, 'सरस' पद से तृप्तिजनकत्व, 'किसलयित' पद से सन्तापोपशमकत्व,
'परिकर' पद से अपरिमितता, और 'स्पर्श' पद से स्पृहणीयत्व आदि व्यङ्ग्यों
के वैशिष्ट्य से पुराना अर्थ भी नवीन हो उठा है ।

तथा—

यः प्रथमः, प्रथमः स तु तथा हि हतहस्तिबहलपल्लवारी ।
 रवापद्गणेषु सिंहः, सिंहः केनाधरीक्रियते ॥

इत्यस्य,

स्वतेजःकीर्तमहिमा केनान्येनातिशय्यते ।

महद्भिरपि मातङ्गैः सिंहः किमभिभूयते ॥

इत्येवमादिषु श्लोकेषु सत्त्वप्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिसमा-
 श्रयेण नवत्यम ।

तथा—

जो प्रथम है वह तो प्रथम [ही] है, जैसे हिंस्र प्राणियों में, मारे हुए
 हाथियों के प्रचुर मांस को खाने वाला सिंह, सिंह ही है, उसे कौन नीचा
 [तिरस्कृत] कर सकता है ।

इसका,

अपने प्रताप से गौरव प्राप्त करने वाले [महापुरुष] से बढ़ कर कौन
 हो सकता है । क्या बड़े-बड़े [विशालकाय] हाथी भी सिंह को दबा
 सकते हैं ?

इत्यादि [प्राचीन] श्लोकों के होते हुए भी ['यः प्रथम' इत्यादि
 नवीन श्लोक में द्वितीय बार प्रयुक्त 'सिंहः' तथा 'प्रथमः' पदों में] अर्थान्तर-
 संक्रमित वाच्य ध्वनि के आश्रय से नवीनता आ गई है ।

यहां 'यः प्रथमः' इत्यादि श्लोक के पूर्वार्द्ध में दूसरी बार प्रयुक्त 'प्रथमः'
 पद, और उत्तरार्द्ध में दूसरी बार प्रयुक्त 'सिंहः' पद पुनरुक्त होने से, यथाश्रुत,
 अन्वित न हो सकने के कारण अजहत्स्वार्थ लक्षणा के द्वारा असाधारण,
 परानभिभवन्त्यत्वं, आदि विशिष्ट 'प्रथम' तथा 'सिंह' अर्थ के बोधक होते हैं ।
 अतः उनमें अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि के सम्बन्ध से यह नवीनता प्रतीत होने
 लगती है ।

द्वितीय उद्योतः—

॥ विवक्षितान्यपरवाच्यस्यापि, उक्तप्रकारसमाश्रयेण नवत्वं यथा—
 निद्राकैतविनः प्रियस्य वदने विन्यस्य वक्त्रं वधूः,
 योधत्रासनिरुद्धचुम्बनरसाऽप्याभोगलोलं स्थिता ।
 वैलक्ष्याद्विमुखीभवेदिति पुनस्तस्याप्यनारम्भणः,
 साकांक्षप्रतिपत्तिः नाम हृदयं यातं तु पारं रतेः ॥

इत्यादेः श्लोकस्य—

शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छून्यै-
 निद्राव्याजमुपागतस्य मुचिरं निर्वर्ण्य पत्युमुखम् ।

अविवक्षित वाच्यध्वनि के सम्पर्क से नूतन चारुत्व की प्राप्ति के उदाहरण
 दिखा कर अत्र विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य भेद के
 संस्पर्श से नवीन चारुत्व की प्राप्ति का उदाहरण देते हैं ।

विवक्षितान्यपर वाच्य [अभिधामूल ध्वनि] के भी पूर्वोक्त [संलक्ष्य-
 क्रम व्यङ्ग्य तथा असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य] प्रकारों [में से असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य
 ध्वनि रूप प्रकार] के समाश्रय से नवीनता [प्राप्ति] का [उदाहरण] जैसे—

[नव परिणीता] वधू नींद का बहाना करके लेटें हुए, पति के मुख
 पर अपना मुख रख कर, उनके जग जाने के डर से अपनी चुम्बन की इच्छा को
 रोक कर भी [आभोग] चुम्बनेच्छा के प्रतिक्षण वदने के कारण चञ्चल
 [अर्थात् बार-बार निद्रा की परीक्षा करते हुए चञ्चल] खड़ी हैं । और [मैंने
 चुम्बन कर लेने से] लज्जा के कारण यह कहीं विमुख न हो जाय, यह सोच
 कर [चुम्बन व्यापार का] आरम्भ न कर सकने वाले उस [नायक] का भी
 हृदय [मनोश्च पूर्ति न हो पाने से साकांक्ष भले ही हो, परन्तु] रति
 [रसास्वाद] के पार पहुँच गया ।

इत्यादि श्लोकः

वास गृह [अपने सोने के कमरे] को [अन्य सखी आदि से] शून्य
 [खाली, पकान्त] देख कर, धीरे से पलंग पर से थोड़ा सा उठकर, नींद का
 बहाना किए हुए पति के मुख को बहुत देर तक [कहीं जाग तो नहीं रहे हैं]

१. तत्रालक्ष्यक्रमप्रकारसमाश्रयेणान्यथात्वम् नि०, दी० में यथा के पूर्व
 इतना पाठ अधिक है । २. इत्यस्य नि० ।

विस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकमालोक्य गण्डस्थली,
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥

इत्यादिषु श्लोकेषु सत्त्वपि नवत्वम् । - १०००

यथा वा 'तरङ्गभ्रमद्भा' इत्यादि श्लोकस्य 'नानाभङ्गिभ्रमद्भ्रूः' ।
इत्यादि श्लोकापेक्षयाऽन्यत्वम् ॥२॥

'युक्त्यानयानुसर्तव्यो रसादिर्वहुविस्तरः' । - २०००

'मितोऽप्यनन्ततां प्राप्तः काव्यमार्गो यदाश्रयात् ॥३॥

इस दृष्टि से] देखने के बाद [वास्तव में सो रहे हैं ऐसा समझ कर] विश्वास पूर्वक चुम्बन कर के, उनके कपोलों को [चुम्बन के कारण] रोमाञ्च युक्त देख कर, लज्जा से नम्रमुखी उस नवोद्गा वधू को हंसते हुए पति ने बहुत देर तक चुम्बन किया ।

इत्यादि श्लोकों के रहते हुए भी ['निद्राकैतविनः' इत्यादि नवीन श्लोक में] नूतनता प्रतीत होती है ।

'शून्यं वासगृहं' इत्यादि श्लोक में बाला रूप आलम्बन, शून्य वास-
गृहादि उद्गीर्ण विभाव, लज्जा आदि व्यभिचारीभाव, उमयारब्ध परिचुम्बन रूप अनुभाव आदि से यद्यपि शृङ्गार रस चर्वणा गोचर होता है परन्तु कि भी लज्जा व्यभिचारीभाव के शून्यवासादिव्यत्व तथा 'निर्वर्ण' पद में भुक्तिकटुत्व आदि दोषों के कारण रसाकर्षण होना अनिवार्य है । उसकी अपेक्षा प्रायः उसी अर्थ के यौक्तिक 'निद्राकैतविनः' इत्यादि श्लोक में दोनों की परस्पर चुम्बनाभिलाषधारा से सख्यमान रति, दोनों की समानाकार चित्तवृत्ति को प्रकाशित करती हुई पुण्य अद्भुत रूप से परिपीय को प्राप्त होकर आस्वाद का विषय बनती है । और उस रस के आस्वाद में कोई प्रतिबन्धक नहीं है । अतएव असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि के साम्राज्य के कारण इसमें अपूर्वता प्रतीत होती है ।

अथवा जैसे 'तरङ्गभ्रमद्भा' इत्यादि [पृ० १२८ पर दिए हुए] श्लोक की 'नानाभङ्गिभ्रमद्भ्रूः' इत्यादि [प्राचीन] श्लोक की अपेक्षा [अमलव्य-
कमव्यङ्ग्य ध्वनि के प्रभाव से] अपूर्वता प्रतीत होती है ॥२॥

इसी प्रकार अत्यन्त विस्तृत रसादि का अनुसरण करना चाहिए ।

बहुविस्तारोऽयं रसभावतदाभासतत्प्रशमलक्षणो मार्गो यथास्व-
विभावानुभावप्रभेदकलनया, यथोक्तं प्राक् । स सर्व एवानया 'युक्त्या-
सर्वव्यः । यस्य रसादेराश्रयाद्यं काव्यमार्गः पुरातनैः कविभिः
सहस्रसंख्यैरसंख्यैर्वा बहुप्रकारं क्षुण्णत्वान्मितोऽप्यनन्ततामेति ।
रसभावादीनां हि प्रत्येकं विभावानुभावव्यभिचारिसमाश्रयादपरि-
मितत्वम् । तेषां चैकैकप्रभेदापेक्षयापि तावज्जगद्वृत्तमुपनिबध्यमानं
सुकविभिस्तदिच्छाद्यशादन्यथा स्थितमप्यन्यथैव विवर्तते । प्रतिपादि-
तैश्चित्रविचारावसरे ।

गाथा चात्र कृतैव महाकविना—

अतहृष्टिष्वि तहसण्ठिष्व हिअअम्मि जा णियेसेइ ।

अत्यविसेसे सा जअइ विकडकइगोअरा चाणी ॥

[अतथास्थितानपि तथा नस्थितानिव हृदये या निवेशयानि ।

अर्थविशेषान् सा जयानि विकटकविगोचरा चाणी ॥ इतिच्छाया]

जिसके आश्रय से परिमित काव्य मार्ग भी अनन्तता को प्राप्त हो जाता है ।

जैसा कि पहिले कह चुके हैं रस, भाव, तदाभास और तत्प्रशम रूप
[रसादि] मार्ग अपने विभाव, अनुभाव आदि प्रभेदों की गणना से अत्यन्त
विस्तृत हो जाता है । उस सकल उसी प्रकार अनुसरण करना चाहिए ।
जिस रसादि के आश्रय से सहस्रों अथवा असंख्य प्राचीन कवियों द्वारा नाना
प्रकार से क्षुण्ण होने से परिमित काव्य मार्ग भी अनन्तता को प्राप्त हो
जाता है ।

रस, भावादि में से प्रत्येक [अपने-अपने] विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी
भाव के आश्रय से अपरिमित हो जाता है । उनमें से एक-एक भेद की दृष्टि
से भी सुकवियों द्वारा वर्णित जगद्वृत्तान्त, [वस्तुतः] अन्य रूप में स्थित
होते हुए भी उन [कवियों] की इच्छानुसार अन्य रूप से प्रतीत होता है ।
यह बात चित्र [काव्य] के विचार के अवसर पर [तृतीय उद्योत की ४२ वीं
कारिका के 'भावानचेतनान् चेतनवद्' इत्यादि परिकर श्लोक में] कह चुके हैं ।

इस त्रिपय में महाकवि [शाब्जिवाहन अथवा किसी अन्य] ने गाथा
भी बनाई है—

जो उस [रमणीय] रूप में [वस्तुतः] स्थित न होने वाले [मुख

तदित्यं रसभावाद्याश्रयेण काव्यार्थानामानन्त्यं सुप्रतिपादितम् ॥३॥
एतदेवोपपादयितुमुच्यते—

दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात् ।

सर्वे नवा इवाभान्ति मधुमांस इव द्रुमाः ॥४॥

तथा हि विवक्षितान्यपरवाच्यस्यैव शब्दशक्त्युद्भवानुरणनरूप-
व्यङ्ग्यप्रकारसमाश्रयेण नवत्वम् । यथा “धरणीधारणायाधुना त्वं
शेषः” । इत्यादेः,

॥ शेषो हिमगिरिस्त्वच्च महान्तो गुरवः स्थिराः ।

यदलङ्घितमर्यादाश्चलन्ती विभ्रथ भुवम् ॥

‘आदि’ पदार्थ विशेषों को भी उस [लोकोत्तर रमणीय] रूप में स्थित सा
हृदय में जमा देती है । महाकवियों की वह वाणी सर्वोत्कृष्ट है ।

इस प्रकार रस, भाव आदि के आश्रय से काव्यार्थ अनन्त हो जाते हैं
यह बात भली प्रकार प्रतिपादित की गई ॥३॥

इसी का उपपादन करने के लिए कहते हैं—

वसन्त ऋतु में धृष्टों के समान काव्य में रस को पाकर पूर्व दृष्ट सारे
पदार्थ भी मेघ से प्रतीत होने लगते हैं ।

जैसे कि विवक्षितान्यपर वाच्य ध्वनि के शब्दशक्त्युद्भव रूप संलक्ष्य-
क्रम व्यङ्ग्य भेद के आश्रय से नवीनता [की प्रतीति का उदाहरण], जैसे—

‘पृथ्वी के धारण करने के लिये अब तुम ‘शेष’ हो ।

इसकी व्याख्या पृ० २१८ पर हो चुकी है । यहाँ शेषनाग के साथ राजा
की उपमा शब्दशक्त्युद्भव अलङ्कार ध्वनि रूप में व्यङ्ग्य है । उसके कारण यह,
लगभग इसी भाव के प्रतिपादक अगले प्राचीन श्लोक की अपेक्षा नवीन प्रतीत
होता है ।

शेष नाग, हिमालय और तुम महान् [निपुल आकर वाले तथा महत्व-
शाली] गुरु [भूभार-सहनक्षम और प्रतिष्ठित] और स्थिर [अचल तथा दृढ़-
प्रतिज्ञ] हैं । क्योंकि मर्यादा का अतिक्रमण न करते हुए, चलायमान

इत्यादिपु सत्त्वपि ।

तस्यैवार्थशक्त्युद्भवानुरागनरूपव्यङ्ग्यममाश्रयेण नवत्वम्, यथा—
‘एवंवादिनि देवपौ’ इत्यादि श्लोकस्य,

कृते धरक्यान्नापे कुमार्यः पुलकोद्गमैः ।

सूचयन्ति स्पृहामन्तर्लज्जयावन्ताननाः ॥

इत्यादिपु सत्सु ।

अर्थशक्त्युद्भवानुरागनरूपव्यङ्ग्यस्य कविप्रौढोक्तिनिमित्तगरीर-
त्वेन नवत्वम्, यथा—

“सज्जह सुरहिमासो” इत्यादेः,

सुरभिसमये प्रचृत्ते सहसा प्रादुर्भवन्ति रमणीयाः ।

रागयतामुत्कलिकाः सहैव सहकारकलिकाभिः ॥

[कम्पायमान और मामाजिक मर्यादा में च्युत होती हुई] पृथ्वी को धारण
[धारण तथा पालन] करते हैं ।

इत्यादि के होने पर भी [पूर्वोक्त ‘धरणीधारणायानुना त्वं शेषः’
इत्यादि उदाहरण में नूतनता प्रतीत होती है क्योंकि उसमें शब्दशक्त्युद्भव
अलङ्कार ध्वनि के कारण अभिनव आरम्भ आ गया है ।]

उसी [विवर्तितान्यपरवाच्य] के अर्थशक्त्युद्भव रूप संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य
[भेद] के आश्रय से नवीनता [का उदाहरण] जैसे—‘एवंवादिनि देवपौ’
इत्यादि [शृणु १८१ पर दिए हुए श्लोक] की,

धर की चर्चा के अवसर पर लज्जा से मुख नीचा किए हुए कुमारियां
पुलकों के उद्गम से ही आन्तरिक इच्छा को अभिव्यक्त करती हैं ।

इत्यादि के रहने पर भी । [इस श्लोक में लज्जा और स्पृहा वाच्य रूप
में कथित होने से उतनी चमत्कार जनक नहीं प्रतीत होती है । ‘एवंवादिनि’
इत्यादि श्लोक में वही अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि रूप व्यङ्ग्य के सम्यन्व से, विशेष
चमत्कारजनक होने से, अपूर्व प्रतीत होती है ।]

अर्थशक्त्युद्भव संलक्ष्यक्रम के कविप्रौढोक्तिसिद्ध भेद से नवीनता ।
जैसे —‘मज्जयति सुरभिमासो’ इत्यादि [शृणु १८८ पर उद्धृत] श्लोक की,

इत्यादिषु सत्त्वप्यपूर्वत्वमेव ।

अर्थशक्त्युद्भवानुरक्षणरूपव्यङ्ग्यस्य कविनिबद्धवस्तुप्रौढोक्ति-
निष्पन्नशरीरत्वे सति, नवत्वं यथा—

‘वाणिज्य हस्तिदन्ता’ इत्यादि गाथार्थस्य, ^{१२१}

करिणी वेहव्यश्चरो मह पुत्तो एकककाण्डविणिवाई । ^{२२०}

हअसोन्हाएँ तह फहो जह करण्डकरण्डअं यहइ ॥

[करिणी वैधव्यकरो मम पुत्रः एककाण्डविनिपाती ।

हनस्नुपया तथा कृतो यथा काण्डकरण्डकं वहति ॥ इतिच्छाया]

एवमादिष्वर्थेषु सत्त्वप्यनालीकृतैव ।

अत्रात्रा

यमन्त ऋतु के आने पर आत्र मञ्जरियों के साथ ही प्रणयी जनों की
रम्य उरकपटार्प सहसा आविर्भूत होने लगती हैं ।

इत्यादि के होने पर भी अपूर्वत्व ही होता है । [यहाँ कविप्रौढोक्ति-
सिद्धवस्तु से मदन विजृम्भण रूप वस्तु व्यङ्ग्य होने के कारण मयीन चारुता
आ जाती है ।]

अर्थशक्त्युद्भव संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के कविनिबद्धवस्तुप्रौढोक्तिसिद्ध
रूप होने पर अभिनवार्थ [चारुता प्रतीति का उदाहरण] जैसे—

‘वाणिज्य हस्तिदन्ता’ [पृष्ठ २२० पर उदाहृत] इत्यादि गाथा के
अर्थ की—

[केवल] एक ही वाण के प्रयोग से [मद्मत्त हाथियों को मार कर]
हविनियों को विधवा करने वाले मेरे पुत्र को उस अभागिनी पुत्रवधू ने
[निरन्तर सम्भोग द्वारा] ऐसा [क्षीणवीर्य] कर दिया है कि [अब वह
सारा] तूषीर लादे घूमता है ।

इत्यादि अर्थों [समानार्थक श्लोक] के रहते हुए भी [‘वाणिज्य
हस्तिदन्ता’ इत्यादि श्लोक में कविनिबद्धवस्तुप्रौढोक्ति सिद्ध व्यङ्ग्य के प्रभाव
से] नूतनता ही है ।

जैसे ध्वनि के व्यङ्ग्य भेद के आश्रेय से काव्यार्थों में नूतनता आ जाती

यथा व्यङ्ग्यभेदसमाश्रयेण ध्वनेः काव्यार्थानां नवत्वमुत्पद्यते,
तथा व्यङ्ग्यभेदसमाश्रयेणापि । तत्तु ग्रन्थविस्तरभयान्न लिख्यते ।
स्वयमेव सद्दयैरभ्यूहाम् ॥४॥

है उसी प्रकार व्यङ्ग्य भेद के आश्रय से भी [हो सकती है] ग्रन्थ विस्तार
के भय से उसे नहीं लिख रहे हैं । सद्दय [पाठक] उसको स्वयं ही
समझ लें ।

निर्णयसागरीय तथा दीधिति टीका वाले संस्करण में 'वशिजक' इत्यादि
उदाहरण के पूर्व निम्न पाठ और दिया है—

“साश्ररविहरणजोध्वखड्ग्यालभ्यं समुत्सुमन्तेहि ।

श्रवभुङ्गणामिव मम्महस्स दिरणं तुह थण्हेहि ॥

अस्य हि गाथार्थस्य,

उदित्तर कश्चाभोश्चा जह जह थण्णश्चा विणन्ति बालानाम् ।

तह लद्धावासो व्व मम्महो दिअश्रमाविसइ ॥

[उदित्तरकचाभोऽथा यथा यथा स्तनका वर्धन्ते बालानाम् ।

तथा तथा लब्धावास इव मम्महो हृदयमाविशति ॥ इतिच्छाया]

एतद्गाथार्थेन न वीनकृत्यम् ।”

[साश्रर इत्यादि गाथा की छाया तथा व्याख्या पहिले पृष्ठ १६२ पर
दी जा चुकी हैं ।] इस गाथा के अर्थ की—

केशपाश से शोभायमान बालिकाओं के स्तन ज्यों-ज्यों बढ़ते हैं त्यों-त्यों
श्रवसर प्राप्त कामदेव हृदय में प्रविष्ट हो जाता है ।

इस गाथा के अर्थ के साथ पुनरुक्ति नहीं होती है । यहाँ द्वितीय
श्लोक में वाच्योपेक्षा द्वारा यौवनारम्भ में बालिकाओं के हृदय में मदन के
प्रवेश का वर्णन है । परन्तु प्रथम श्लोक में वही अर्थ कविनिबद्धवस्तुप्रौढोक्ति-
सिद्ध व्यङ्ग्य रूप से प्रतीत होने से अधिक चमत्कारजनक प्रतीत होता है ।
काशी के बालप्रिया टीकापुक्त संस्करण में 'साश्रर' इत्यादि और 'उदित्तर'
इत्यादि दोनों उदाहरण नहीं दिए हैं । निर्णयसागरीय संस्करण में उद्दिह
के आगे कुछ पाठ छुट्टा हुआ है । दीधितिकार ने उस पाठ को उदित्तर मान
कर उसे पूर्ण कर दिया है ।

अत्र च पुनः पुनरुक्तमपि सारतयेदमुच्यते:—

व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेऽस्मिन्निविधे सम्भवत्यपि ।

रसादिमये एकस्मिन्कविः स्यादवधानवान् ॥५॥ ✓

अस्मिन्नर्थानन्त्यहेतौ व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावे 'विविधे शब्दानां' सम्भवत्यपि कविरपूर्वार्थलाभार्थी^१ रसादिमये एकस्मिन् व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावे यत्नादवदधीत । रसभावतदाभासरूपे हि व्यङ्ग्यतद्व्यञ्जकेषु च यथानिर्दिष्टेषु वर्णपङ्क्ताक्यरचनाप्रबन्धेष्ववहितमनसः^२ कवेः सर्वमपूर्वकाव्यं सम्पद्यते । तथा च रामायणमहाभारतादिषु सङ्ग्रामादयः पुनः पुनरभिहिता अपि नवनवाः प्रकाशन्ते ।

प्रबन्धे चाङ्गी रस एक एवोपनिबध्यमानोऽर्थविशेषलाभं छायातिशयं च पुष्पाति । कस्मिन्निवति चेत्, यथा रामायणे यथा वा महाभारते । रामायणे हि करुणो रसः स्वयमादिकविना सूत्रितः "शोकः

इस विषय में बार-बार कहे हुए होने पर भी, सार रूप होने से, [फिर] यह कहते हैं—

इस व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव के नाना प्रकार सम्भव होने पर भी कवि केवल एक रसादिमय भेद में [ही] ध्यान लगावे ।

अर्थों की अनन्तता के हेतु इस व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव के नाना रूप सम्भव होने पर भी, अपूर्व [लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण काव्य] अर्थ की सिद्धि के लिए, कवि केवल एक रसादिमय व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव में प्रयत्नपूर्वक ध्यान दे । रस, भाव और तदाभास [रसाभास तथा भावाभास] रूप व्यङ्ग्य और उसके व्यञ्जक पूर्वोक्त वर्ण, पद, वाक्य, रचना तथा प्रबन्ध में साधधान कवि का सारा ही काव्य अपूर्व बन जाता है । इसीलिए रामायण, महाभारत आदि में संग्राम आदि अनेक बार वर्णित होने पर भी [सब जगह] नए-नए से प्रतीत होते हैं ।

प्रबन्ध [काव्य] में एक ही प्रधान रस उपनिबद्ध होकर अर्थ विशेष की सिद्धि तथा सौन्दर्यातिशय की पुष्टि करता है । जैसे कहां ? यह पूछो तो

१. विविधं वा० प्रि० । २. शब्दानां पाठ नि०, बी० में नहीं है ।

३. तानार्थे नि०, बी० ।

श्लोकत्वमागतः” इत्येवंवादिना । निर्व्यूढश्च स एव सीतात्यन्तविद्योग-
पर्यन्तमेव स्वप्रबन्धमुपरचयता ।

महाभारतेऽपि शास्त्रकाव्यरूपच्छायांवायनि वृष्णिपाण्डवविर-
सावसानयैमनस्यदायिनी समाप्तिमुपनिबध्नता महामुनिना वैराग्यजनन-
तात्पर्यं प्राधान्येन स्वप्रबन्धस्य दर्शयता मोक्षलक्षणः पुरुषार्थः शान्तो
रसश्च मुख्यतया विवक्षाविषयत्वेन सूचितः । एतच्चांशेन विवृत
मेवान्यैर्व्याख्याविधायिभिः । स्वयं चोद्गीर्णं तेनोद्गीर्णमहामोहमग्न-
मुज्जिहीर्षता लोकसतिविमलज्ञानालोकदायिना लोकनाथेन

यथा यथा विपर्येति लोकतन्त्रमसारवत् ।

तथा तथा विरागोऽत्र जायतं नात्र संशयः ॥

इत्यादि बहुशः कथयता । ततश्च शान्तो रसो रसान्तरैः मोक्ष-
लक्षणः पुरुषार्थः पुरुषार्थान्तरैस्तदुपसर्जनत्वेनानुगम्यमानोऽङ्गित्वेन
विवक्षाविषय इति महाभारततात्पर्यं सुव्यक्तमेवावभासते ।

[उत्तर यह है कि] जैसे रामायण में अथवा जैसे महाभारत में । रामायण में
'श्लोकः श्लोकत्वमागतः' कहने वाले आदि कवि [वाङ्मयीक] ने स्वयं ही
कहण रस [का अङ्गित्व, प्राधान्य] सूचित किया है और सीता के अत्यन्त
विद्योग पर्यन्त ही काव्य की रचना करके उसका निर्वाह भी किया है ।

शास्त्र और काव्य रूप [दोनों] की छाया से युक्त महाभारत में भी
यादवों और पाण्डवों के विरस विनाश के कारण यैमनस्यजेनक समाप्ति की
रचना कर महामुनि [व्यास] ने अपने काव्य के वैराग्योत्पादन रूप तात्पर्य की
मुख्यतया प्रदर्शित करते हुए मोक्ष रूप पुरुषार्थ तथा शान्त रस मुख्य रूप से
[इस महाभारत काव्य का] विवक्षा का विषय है यह सूचित किया । अन्य
व्याख्याकारों ने भी किसी अंश में वही व्याख्या की है । और उमड़ते हुए
घोर अज्ञानान्धकार में निमग्न संसार का उद्धार करने की इच्छा से उज्ज्वल ज्ञान
रूप प्रकाश को प्रदान करने वाले विश्वव्राता [व्यासदेव] ने स्वयं भी,

जैसे-जैसे इस विश्व प्रपञ्च की असारता और मिथ्यारूपता की प्रतीति
होती है, वैसे-वैसे इसके विषय में वैराग्य होता जाता है इसमें कोई सन्देह
नहीं है ।

अनेक स्थानों पर इस प्रकार कह कर प्रकट किया है । इसलिये गुणीभ...

अङ्गाङ्गिभावश्च यथा रसानां तथा प्रतिपादितमेव । पारमार्थिकान्त-
स्तत्त्वानुपेक्षया शरीरस्यैवाङ्गभूतस्य रसस्य च स्वप्राधान्येन चारुत्व-
मप्यविरुद्धम् ।

ननु महाभारते याधान्विवक्षाविषयः सोऽनुक्रमण्यां सर्व एवानु-
क्रान्तो न चैतत्तत्र दृश्यते, प्रत्युन सर्वपुरुषार्थप्रबोधहेतुत्वं सर्वरसगर्भत्वं
च महाभारतस्य तस्मिन्नुद्देशे स्वशब्दनिवेदितत्वेन प्रतीयते ।

अत्रोच्यते—सत्यं, शान्तस्यैव रसस्याङ्गित्वं महाभारते, मोक्षस्य
च सर्वपुरुषार्थभ्यः प्राधान्यमित्येतन्न स्वशब्दाभिधेयत्वेनानुक्रमण्यां
दर्शितम्, दर्शितं तु व्यङ्ग्यत्वेन—

‘भगवान्वासुदेवश्च कीर्त्तितेऽत्र सन्ताननः ।’

रसों से अनुगत शान्त रस, तथा गुणीभूत अन्य पुरुषार्थों [धर्म, अर्थ, काम] से
अनुगत मोक्ष रूप पुरुषार्थ ही मुख्यतया वर्णनीय है यह महाभारत का तात्पर्य
स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है ।

[प्रधान रस के साथ अन्य] रसों का अङ्गाङ्गिभाव जैसे होता है वह
प्रतिपादन कर ही चुके हैं । वास्तविक आन्तरिक तत्त्व [आत्मा] की उपेक्षा
करके [गौण] शरीर के प्राधान्य के समान [महाभारत में वास्तविक प्रधान-
भूत शान्त रस तथा मोक्ष-रूप पुरुषार्थ की उपेक्षा करके, अन्य धीर आदि रस
तथा धर्म आदि पुरुषार्थ] रस तथा पुरुषार्थ के अपने प्राधान्य से भी चारुत्व
मानने में भी कोई विरोध नहीं है । [परन्तु पारमार्थिक रूप में वह मूढ़
प्रिचार के सरल ही होगा] ।

[प्रश्न] महाभारत में जितना प्रतिपाद्य विषय है वह सब ही
[उसकी] अनुक्रमणी में क्रम से [स्वयं ही] लिख दिया गया है । परन्तु
यहाँ यह [शान्त रस तथा मोक्ष पुरुषार्थ का प्राधान्य] दिखाई नहीं देता है ।
इसके विपरीत महाभारत का सब पुरुषार्थों के ज्ञान का हेतुत्व और सर्व रस-
शुक्तत्व उस स्थान [अनुक्रमणी] में स्वयं शब्द से सूचित प्रतीत होता है ।

[उत्तर] इस विषय में हम यह कहते हैं कि यह ठीक है महाभारत
में शान्त रस का ही मुख्यत्व, और [अन्य] सब पुरुषार्थों की उपेक्षा मोक्ष का
प्राधान्य, यह [दोनों] अनुक्रमणी में अपने वाचक शब्दों से नहीं दिखाए हैं,
परन्तु व्यङ्ग्य रूप से दिखाए हैं ।

इस [महाभारत] में नित्य वासुदेव भगवान् की कीर्ति गाई गई है ।

इत्यस्मिन् वाक्ये ।

अनेन ह्ययमर्थो व्यङ्ग्यत्वेन विवक्षितो यदत्र महाभारते
पाण्डवादिचरितं यत्कीर्त्यते 'तत्सर्वमवसानविरसमविद्याप्रपञ्चरूपञ्च,
परमार्थसत्यस्वरूपस्तु भगवान् वासुदेवोऽत्र कीर्त्यते । तस्मात्
तस्मिन्नेव परमेश्वरे भगवति भवत भावितचेतसो, मा भूत विभूतिषु
निःसारासु रागिणो, गुणेषु वा न्यविनयपराक्रमादिष्वमीषु केवलेषु
केषुचित्सर्वात्मना प्रतिनिविष्टधियः । तथा चाग्ने—परयत निःसारतां
संसारस्येत्यमुमेवार्थं श्रोतव्यम्' स्फुटमेवावभासते व्यञ्जकशक्त्यनु-
गृहीतश्च शब्दः । एवंविधमेवार्थं गर्भाकृतं सन्दर्शयन्तोऽनन्तररलोका
लक्ष्यन्ते । 'स हि सत्यम्' इत्यादयः ।

इस वाक्य में ।

इस [वाक्य] से यह अर्थ व्यङ्ग्य रूप से विवक्षित है कि इस महाभारत
में पाण्डव आदि के चरित्र का वर्णन जो किया जा रहा है वह सच विरसा-
यमान और अविद्या प्रपञ्च रूप है । परमार्थ सत्य स्वरूप भगवान् वासुदेव को
ही यहाँ कीर्ति गाई गई है । इसलिये उस परम पेश्वर्यशाली भगवान् में ही
अपना मन लगाओ । निःसार विभूतियों में अनुरक्त मत हो । अथवा नीति
विनय, पराक्रम आदि केवल इन किन्हीं गुणों में पूर्ण रूप से अपने मन को मत
लगाओ । और आगे—'संसार की निःसारता को देखो' इसी अर्थ को व्यङ्ग्य-
व्यञ्जक शक्ति से युक्त शब्द अभिव्यक्त करते हुए प्रतीत होते हैं । इसी प्रकार
के अन्तर्निहित अर्थ को प्रकट करगे वाले आगे के 'स हि सत्यं' इत्यादि श्लोक
दिखाई देते हैं ।

अनुक्रमणी के वह श्लोक जिनका निर्देश यहाँ किया गया है इस
प्रकार है—

वेदं योगं सविज्ञानं धर्मोऽर्थः काम एव च ।

धर्मार्थकामशास्त्राणि शास्त्राणि विविधानि च ॥

१. 'तत्सर्वमवसानविरसमविद्याप्रपञ्चरूपञ्च, परमार्थसत्यस्वरूपस्तु भगवान्
वासुदेवोऽत्र कीर्त्यते' । इतना पाठ नि० में नहीं है । २. तत् नि० । ३. श्रोत-
व्यत् नि० ।

अयं च निगूढरमणीयोऽर्थो महाभारतावसाने हरिवंशवर्णनेन समाप्तिं विदधता तेनैव कविवेषसा कृष्णद्वैपायनेन सम्यक्स्फुटीकृतः । अनेन चार्थेन संसारातीते, तत्त्वान्तरे भक्त्यतिशयं प्रवर्तयता सकलः एव सांसारिको व्यवहारः पूर्वपक्षीकृतोऽध्यक्षेण प्रकाशते । देवतातीर्थ-तपःप्रभृतीनां च प्रभावातिशयवर्णनं तस्यैव परब्रह्मणः प्राप्त्युपायत्वेन तद्विभूतित्वेनैव देवताविशेषाणामन्येषां च । पाण्डवादिचरितवर्णनस्यापि वैराग्यजननतात्पर्याद्वैराग्यस्य च मोक्षमूलत्वान्मोक्षस्य च भगवत्प्राप्त्युपायत्वेन मुख्यतया गीतादिषु प्रदर्शितत्वात्परब्रह्मप्राप्त्युपायत्वमेव परम्परया ।

लोकयात्राविधानं च सम्भूतं दृष्टवान् ऋषिः ।

इतिहासाः सवैयाख्या विविधाः भूतयोऽपि च ।

इह सर्वमनुकम्पन्तमुक्तग्रन्थस्य लक्षणम् ॥

इत्यादि में सर्वपुरुषार्थ के प्रतिपादन का वर्णन है । वह प्रश्नकर्ता के अभिमत श्लोक है । उत्तर पक्ष की ओर से निर्दिष्ट श्लोक निम्न हैं—

भगवान् वासुदेवश्च कीर्त्यतेऽथ सनातनः ।

स हि सत्यमृतं नैव पवित्रं पुण्यमेव च ॥

शाश्वतं ब्रह्म परमं ध्रुव ज्योतिः सनातनम् ।

यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः ॥

इस निगूढ और रमणीय अर्थ को महाभारत के अन्त में हरिवंश के वर्णन से समाप्ति की रचना करते हुए उन्हीं कवि प्रजापति कृष्ण द्वैपायन [व्यास] ने ही भली प्रकार स्पष्ट कर दिया है । और इस अर्थ से लोकोत्तर भगवत् सत्य में प्रगाढ़ भक्ति की प्रवृत्त करते हुए [महाकवि व्यास] ने समस्त सांसारिक व्यवहार को ही पूर्वपक्ष रूप [बाधित विषय] बना दिया है यह बात प्रत्यक्ष प्रतीत होती है । देवता, तीर्थ और तप आदि के अतिशय के प्रभाव का वर्णन उसी परब्रह्म की प्राप्ति का उपाय होने से ही, और उसकी विभूति रूप होने से अन्य देवता विशेषों का वर्णन [महाभारत में किया गया] है । पाण्डव आदि के चरित्र का वर्णन का भी वैराग्योत्पादन में तात्पर्य होने से और वैराग्य के मोक्ष हेतु तथा मोक्ष के मुख्यतः परब्रह्म की

वामुदेवासंज्ञाभिधेयत्वेन चापरिमितशक्त्यास्पदं परं ब्रह्म गीतादि-
प्रदेशान्तरेषु तदभिधानत्वेन लब्धप्रसिद्धि माथुरप्रादुर्भावाणुकृतसुकल-
स्वरूपं त्रिवक्षितं न तु माथुरप्रादुर्भावा एव, सनातनशब्द त्रिशेषितत्वात् ।
रामायणादिषु चानया मंजया भगवन्मर्त्यन्तरे व्यवहारदर्शनात् । निर्णी-
तश्चायमर्थः शब्दतत्त्वविद्धिरेव । (नेमा २५५)

अत्यन्तसारभूतत्वाच्चायमर्थो व्यङ्ग्यत्वेनैव दर्शितो, न तु वाच्यत्वेन । सारभूतो ह्यर्थः स्वरञ्जानभिधेयत्वेन प्रकाशितः सुतरामेव शोभाभावहति । प्रसिद्धिरचेयमस्त्येव विदग्धविद्वत्परिपत्सु यदभिमततरं वस्तु व्यङ्ग्यत्वेन प्रकाश्यते न साक्षाच्छब्दवाच्यत्वेनेव । तस्मात्स्थितमेतत्—अङ्गीभूतरसासाद्याश्रयेण काव्ये क्रियमाणे नवनवार्थलाभो भवति बन्धच्छाया च महती सम्पद्यत इति ।

अतएव च रसानुगुणार्थविशेषोपनिबन्धमनङ्कारान्तरविरहेऽपि आयातिशययोगि लक्ष्ये दृश्यते । यथा :—

मुनिर्जयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भवः ।

येनैकचुलके दृष्टो दिव्यौ तौ मत्स्यकच्छपौ ॥

इत्यादौ । अत्र अद्भुतरसानुगुणमेकचुलके मत्स्यकच्छपदर्शन आयातिशयं पुष्पाति । तत्र द्वेकचुलके सकलजलनिधिसन्निधानादपि

के रूप से अन्य सन्तोष सुख के परिपोष रूप शान्त रस ही महाभारत का प्रधान रस अभिप्रेत है यह भली प्रकार प्रतिपादन कर दिया गया ।

आत्यन्त सार रूप होने से यह अर्थ [महाभारत में शास्तरस और मोक्ष पुरुषार्थ का प्राधान्य] व्यङ्ग्य [ध्वनि] रूप से ही प्रदर्शित किया है वाच्य रूप से नहीं । सारभूत अर्थ अपने वाचक शब्द से वाच्य रूप में उपस्थित न होकर [व्यङ्ग्य रूप से] प्रकाशित होता है तो अत्यन्त शोभा को प्राप्त होता है । चतुर विद्वानों की मण्डली में यह प्रसिद्ध है ही कि अधिक अभिमत वस्तु व्यङ्ग्य रूप से ही प्रकाशित की जाती है साक्षात् वाच्य रूप से नहीं । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि प्रधानभूत रस के आश्रय से काव्य को रचना करने पर नवीन अर्थ की प्राप्ति होती है और रचना का सौन्दर्य बहुत अधिक बढ़ जाता है ।

इसीलिये अन्य शलङ्कारों के अभाव में भी रस के अनुरूप अर्थ विशेष की रचना काव्यों में सौन्दर्यातिशयशैली की दिशाई देवी है । जैसे :—

योगिराट् महात्मा शगरस्य मुनि [की जग हो] सर्वोत्कृष्ट है । जिन्होंने एक ही चुल्हू में उन दिव्य मत्स्य और कच्छप [अवतारों] का दर्शन कर लिया ।

इत्यादि में । यहाँ अद्भुत रस के अनुवृत्त एक चुल्हू में मत्स्य और कच्छप का दर्शन [अद्भुत रस के] सौन्दर्य को अत्यन्त बढ़ाता है । उसमें

“वासुदेवासंज्ञाभिधेयत्वेन चापरिमितशक्त्यास्पदं परं ब्रह्म गीतादि-
प्रदेशान्तरेषु तदभिधानत्वेन लब्धप्रसिद्धि माथुरप्रादुर्भावात्प्रादुर्भूतसकल-
स्वरूपं विवक्षितं न तु माथुरप्रादुर्भावात् एव, सनातनशब्दविशेषितत्वात् ।
रामायणादिषु चानया मंज्ञया भगवन्मूर्त्यन्तरे व्यवहारदर्शनान् । निर्णी-
तश्चायमर्थः शब्दतत्त्वविद्भिरेव ।” (वेङ्कट १००१)

तदेवमनुक्रमणीनिर्दिष्टेन वाक्येन भगवद्ब्यतिरेकिणः सर्वस्या-
न्यस्यानित्यतां प्रकाशयता मोक्षलक्षण पत्रैकः परः पुरुषार्थः शास्त्रनये,
काव्यनये च तृष्णाचयमुखपरिषोर्लपणलक्षणः शान्तो रसो महाभारतस्या-
ङ्गित्वेन विवक्षित इति सुप्रतिपादितम् । (वेङ्कट १००१)

प्राप्ति का उपाय रूप से गीतादि में प्रतिपादन होने से परम्परया [पाण्ड्यादि
चरित वर्णन भी] परमप्रा की प्राप्ति के उपाय रूप में ही है ।

‘वासुदेव’ आदि इन संज्ञाओं का वाच्यार्थ गीतादि अन्य स्थलों में इस
नाम से प्रसिद्ध, अपरिमित शक्ति युक्त, माथुरा में प्रादुर्भूत [कृष्णायतार]
द्वाता प्राण किष् [रामादि] समस्त रूप युक्त, परमप्रा ही अभिप्रेत है ।
केवल माथुरा में प्रादुर्भूत [वसुदेव के पुत्र कृष्ण] अंशमात्र नहीं । क्योंकि
उसके साथ सनातन विशेषण दिया हुआ है । और रामायण आदि में इस
[वासुदेव] नाम से भगवान् के अन्य स्वरूपों का भी व्यवहार दिखाई देता
है । शब्द शास्त्र के विशेषज्ञों [वैभाषिकों] ने इस विषय का निर्णय भी कर
दिया है ।

‘श्रुद्ध्यन्धकृद्ध्यिकुरुन्धश्च’ इस पाणिनि सूत्र के ‘भाष्य’ पर ‘महाभाष्य के
टीकाकार ‘कैयट’ ने लिखा है—

“कथं पुनर्नित्यानं शब्दानामनित्यान्धकादिवंशाश्रयेणान्वाख्यानं मुख्यते ?
अत्र समाधिः । त्रिपुरुषानूकं नाम कुर्यादिति न्यायेनान्धकादिवंशा अपि नित्या एव ।
अथवाऽनित्योपाश्रयेणापि नित्यान्वाख्यानं दृश्यते । यथा शकाश्रयेण कालस्य” ।

इसी सूत्र पर काशिकाकार ने लिखा है कि—

“शब्दा हि नित्या एव सन्तोऽनन्तरं काकतालीयमश्नात् तथा संकेतिताः ।”

इस प्रकार भगवान् को छोड़ कर अन्य सब वस्तुओं की अनित्यता
प्रकाशित करने वाले अनुक्रमणी निर्दिष्ट वाक्य से, शास्त्र दृष्टि से केवल मोक्षरूप
परम पुरुषार्थ [ही महाभारत का मुख्य पुरुषार्थ] और काव्य दृष्टि से तृष्णा

अत्यन्तसारभूतत्वाद्यायगर्थो व्यङ्ग्यत्वेनैव दर्शितो, न तु वाच्यत्वेन । सारभूतो ह्यर्थः स्वशब्दानुभिधेयत्वेन प्रकाशितः सुतरामेव शोभाभावहति । प्रसिद्धिश्चेयमस्त्येवं विदग्धविद्वत्परिप्लु यदुमिमततरं वस्तु व्यङ्ग्यत्वेन प्रकाशयते न मात्ताच्छब्दवाच्यत्वेनैव । तस्मात्स्थित-
मेतत्—अङ्गीभूतरसासाद्याश्रयेण काव्ये क्रियमाणे नवनवार्थलाभो
भवति बन्धच्छाया च महती सम्पद्यत इति ।

दिव्यमत्स्यकच्छपदर्शनमल्लुण्णत्वादद्भुतरसानुगुणतरम । लुण्णं हि
वस्तु लोफप्रसिद्ध्याद्भुतमपि नाश्चर्यकारि भवति । न चाल्लुण्णं वस्तु-
पनिवध्यमानमद्भुतरसस्यैवानुगुणं यानद्रसान्तरस्थापि । तद्यथा :—

सिञ्जइ रोमाञ्चिञ्जइ वेपड रञ्छातुलग्नपडिलगो ।

सोपासो अज्ज वि' सुहअ तीइ जेणासि चोलीणो ॥

। [स्विद्यति रोमाञ्चति वेपते रञ्छातुलाग्रप्रनिलग्नः ।

त पार्श्वोऽद्यापि सुभग येनास्यतिक्रान्तः ॥ इति च्छाया]

एतद् गाथार्थाद्भाष्यमानाया रसप्रतीतिर्भवति, सा त्वां हृष्टा
स्विद्यति रोमाञ्चते वेपते इत्येवंविधादर्थान् प्रतीयमानान्मनागपि नो-
जायते ।

तदेवं ध्वनिप्रभेदसमाश्रयेण यथा काव्यार्थानां नधत्वं जायते
तथा प्रतिपादितम् । गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यापि त्रिभेदज्ञान-यापेक्षया ये-

एक लुण्ण में सम्पूर्ण समुद्र के समा जाने से भी अधिक दिव्य मत्स्य और
कच्छप का दर्शन मिल्लुल अपूर्व होने से अहुत रस के अधिक अनुकूल है ।
लोक प्रसिद्धि में अत्यन्त अहुत होने पर भी अनेक बार की देखी हुई वस्तु
आश्चर्योंपादक नहीं होती । अपूर्व वस्तु का वर्णन ॥ वेवल अहुत रस के अपितु
अन्य रसों के भी अनुकूल होता है । जैसे —

। हे सुभग, उस संकरी गली में [तुलामेण, कारुणाजीयेन], अरुःमान
उष [मेरी सली, नायिका] के जिस पार्श्व से लग कर तुम निकल गए थे वह
पार्श्व अब भी स्वेदयुक्त, रोमाञ्चित और कम्पित हो रहा है ।

इस गाथा के अर्थ की भावना करने से जो रस की प्रतीति होती है वह,
'तुमको देख कर [दृष्ट्वा पाठ भी है, दृष्ट्वा] वह [नायिका] स्वेदयुक्त
पुलकित और कम्पित होती है' इस प्रकार के प्रतीयमान अर्थ से मिल्लुल
नहीं होती है । [त्वां दृष्ट्वा स्विद्यति इत्यादि अर्थ चिरपरिचित हैं और] उस
के व्यङ्ग्य होने पर भी उतना चमत्कार नहीं प्रतीत होता जितना ऊपर के श्लोक
में वर्णित नवीन कल्पना युक्त अर्थ के व्यङ्ग्य होने पर प्रतीत होता है ।]

इस प्रकार ध्वनि भेदों के आश्रय से जिस प्रकार काव्यार्थों में नवीनता
आ जाती है वह प्रतिपादन कर दिया । तीन प्रकार के व्यङ्ग्य [रसादि, वस्तु

प्रकारास्तत्समाश्रयेणापि काव्यवस्तूनां नवत्वं भवत्येव । तत्त्वति-
विस्तारकारीति नोदाहृतं, सहृदयैः स्वयमुत्प्रेक्षणीयम् ॥५॥

ॐ ध्वनेरित्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य च समाश्रयात् ।

न काव्यार्थविरामोऽस्ति यदि स्यात्प्रतिभागुणः ॥६॥

सत्यपि पुरातनकविप्रबन्धेषु 'यदि स्यात्प्रतिभागुणः' । 'तस्मि-
त्त्वसति न किञ्चिदेव कवेर्वस्तुवस्ति । वन्वच्छायाप्यर्थद्वयानुरूपशब्द-
सन्निवेशोऽर्थप्रतिमानाभावे कथमुपपद्यते । अनपेक्षितार्थविशेषात्तर-
रचनैव वन्वच्छायेति नेदं नेदीयः सहृदयानाम् । एवं हि सत्यार्थानपेक्ष-
चतुरस्रधुरवचनरचनेनायामपि काव्यव्यपदेशः प्रवर्तते । शब्दार्थयोः

तथा अलङ्कार की] दृष्टि से गुणीभूत व्यङ्ग्य के भी जो भेद होते हैं उनके
आश्रय से भी काव्य वस्तुओं में नवीनता आ जाती है । यह [उदाहरण देने
पर] आवश्यक विस्तार जनक है इसलिए उसके उदाहरण नहीं दिए ।
सहृदयों को स्वयं समझ लेने चाहिए ॥५॥

यदि [कवि में] प्रतिभा गुण हो तो इस प्रकार ध्वनि और गुणीभूत
व्यङ्ग्य के आश्रय से काव्य के [वर्णनीय रमणीय] अर्थों की कभी समाप्ति ही
नहीं हो सकती है ।

प्राचीन कवियों के प्रयत्नों [काव्यों] के रहते हुए भी, यदि [कवि
में] प्रतिभा गुण है [तो नवीन वर्णनीय तत्वों की समाप्ति नहीं हो सकती
है] । और उस [प्रतिभा] के न होने पर तो कवि के [पास] कोई वस्तु
नहीं है [जिससे वह अपने चमत्कारयुक्त काव्य का निर्माण कर सके] । दोनों
अर्थों [ध्वनि तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य] के अनुरूप शब्दों के सन्निवेश रूप,
रचना का सौन्दर्य भी [आवश्यक] अर्थ की प्रतिभा [प्रतिमान, प्रतिमा] के
अभाव में कैसे आ सकता है । [ध्वनि अथवा गुणीभूत व्यङ्ग्य] अर्थ की
अपेक्षा के बिना ही अक्षरों की रचनामात्र ही रचना का सौन्दर्य [रचना
सौन्दर्य जनक] है यह बात सहृदयों के [हृदय के] समीप नहीं पहुँच
सकती । ऐसा होने पर [ध्वनि अथवा गुणीभूत व्यङ्ग्य के बिना भी अक्षर
रचनामात्र से रचना में सौन्दर्य मानने से] तो अर्थहीन [ध्वनि, गुणीभूत

हित्येत काव्यत्वे कथं तथाविधे विषये काव्यव्यवस्थेति चेत्, परोप-
पदार्थविरचने यथा 'तत्काव्यत्वव्यवहारस्तथा तथाविधानां काव्य-
दर्भाणाम् ॥६॥

न चार्थानन्त्यं व्यङ्ग्यायपिच्छयैव, यावद्वाच्यायपिच्छयापीति प्रति-
यिमुच्यते—

अवस्थादेशकालादिविशेषैरपि जायते ।

आनन्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्वभावतः ॥७॥

शुद्धस्यानपेक्षितव्यङ्ग्यस्यापि वाच्यस्यानन्त्यमेव जायते स्वभावतः ।
गद्यो ह्यर्थं वाच्यानां चेतनानामचेतनानां च यदवस्थाभेदा-
भेदात्कालभेदात्सवालत्तत्त्वभेदाच्चानन्तता भवति तैश्च तथा व्यवस्थितैः

यं अर्थं से रहित] चतुर [समास आदि रूप से सङ्गठित] और मधुर
दु कोमल अक्षरों से परिपूर्ण] रचना में भी काव्य व्यवहार होने लगेगा ।
और अर्थ दोनों के सहभाव [साहित्य] में ही काव्यत्व होता है इसलिये
प्रकार के [अर्थहीन, चतुर, मधुर रचना] विषय में काव्यत्व की व्यवस्था
होगी [अर्थात् काव्य व्यवहार प्राप्त नहीं होगा] यह कहें तो [उत्तर यह
] दूसरे के [मत में] उपनिषद् [शब्द निरपेक्ष उरकृष्ट ध्वनि रूप]
[से युक्त] रचना में जैसे [केवल अर्थ के वैशिष्ट्य से] काव्य व्यवहार
करता] है इसी प्रकार इस प्रकार के [अर्थनिरपेक्ष शब्द रचना मात्र]
सन्दर्भों में भी [काव्य व्यवहार] होने लगेगा । [अतएव अर्थनिरपेक्ष
रचनामात्र रचना सौन्दर्य का हेतु नहीं है] ॥६॥

केवल व्यङ्ग्य अर्थ के कारण ही अर्थों में अनन्तता [विचित्रता,
ज] नहीं आती है अपितु वाच्य अर्थ विरोध की अपेक्षा से भी [अर्थ की
रता, नूतनता] हो सकती है । इसी को प्रतिपादन करने के लिये
हैं :—

शुद्ध [व्यङ्ग्य निरपेक्ष] वाच्य अर्थ की भी अरस्था, देश, काल आदि
शेष से स्वभावतः अनन्तता हो ही जाती है ।

शुद्ध अर्थात् व्यङ्ग्य निरपेक्ष वाच्य [अर्थ] का भी स्वभावतः आनन्त्य
जाता है । चेतन और अचेतन वाच्य अर्थों का यह स्वभाव है कि

१. तत्काव्यत्वस्य व्यवहारः नि० । २. च नहीं है दो० ।

सद्भिः प्रसिद्धानेकस्त्रभाषानुसरणरूपया साभावोक्त्यापि तावदुपनिषद्-
भानैरिवविधिं काव्यार्थं सम्पद्यते । नया द्यवस्थामेदान्नन्तरं यथा—

भगवती पार्वती कुमारसम्भवे 'सर्वापमाद्रव्यसमुच्चयेन' इत्यादि
भिन्क्तिभिः प्रथममेव परिसमापितरूपवर्णनापि पुनर्भगवतः शम्भोर्लोचन
गोचरमायान्ती 'यसन्नपुष्पाभरणं वहन्ती' मन्मथोपकरणभूतेन भङ्ग-य
न्तरेणोपपन्निना । मैत्र च पुनर्नरोद्वाहम्मये प्रसाध्यमाना 'ता प्राङ्-
मुखी तत्र निवेश्य तन्वीम्' इत्याद्युक्तिभिर्नवेनैव प्रकारेण निरूपितरूप
सीष्टया । न च ते तस्य कनेरेकत्रैवामकृता वर्णनप्रकारा अपुनरुक्त
त्वेन वा नवनवार्थनिर्भरत्वेन वा प्रतिभासन्ते ।

अवस्था भेद, देशभेद, कालभेद और स्वरूप भेद न [उनकी] अनन्तता हो
जाती है । उन [वाक्यार्थों] के उस प्रकार [देश, काल, अवस्थादि भेद] नष्ट
नष्ट अर्थों के प्रकाशन रूप में व्यवस्थित होने पर अवस्था प्रकार के प्रसिद्ध
स्वभावों के वर्णन रूप स्वभावोक्ति से भी [वाक्यार्थों की] रचना करने पर
काव्यार्थ अनन्त रूप हो जाता है । इनमें से अवस्था भेद के कारण नवीनता
जैसे —

कुमारसम्भवे में 'सर्वापमाद्रव्यसमुच्चयेन' इत्यादि उक्तियों से पहिले
[एक बार] भगवती पार्वती के रूप वर्णन के समाप्त हो जाने पर भी फिर
शङ्कर भगवान् के सामने आती हुई पार्वती को 'यसन्नपुष्पाभरणं वहन्ती'
इत्यादि ॥ कामदेव के साक्षात् रूप में प्रकारांतर से फिर [दुबारा] वर्णन
किया गया है । और फिर नवीन विवाह के समय [सती रूप में विवाह के
बाद फिर दूसरे जन्म ॥ पार्वती रूप में शिव के साथ विवाह, नवीन विवाह
शब्द ५ अभिप्रेत है] अलङ्कृत की जाती हुई पार्वती के सौन्दर्य का 'ता प्राङ्-
मुखी तत्र निवेश्य तन्वीम्' इत्यादि उक्तियों से फिर [तीसरी बार] नष्ट रंग
से वर्णन किया है । [अवस्था भेद से किन्तु यह वर्णन तो सुन्दर प्रतीत होते
हैं ।] परन्तु उक्तियों के एक ही जगह अनेक बार किन्तु कुछ वे वर्णन अपुनरुक्त
रूप अथवा अभिनवार्थ परिपूर्ण रूप नहीं प्रतीत होते हैं । [उसका ध्यान
रखना चाहिये] ।

‘न च ते तस्य कनेरेकत्रैवामकृता वर्णनप्रकारा अपुनरुक्तत्वेन वा नव

दर्शितमेव चैतद्विषमवाणलीलायाम्—

ए अ ताण घटइ ओही ए अ ते दीसन्ति कह वि पुनरुक्ता ।

जे विचममा पिआणं अत्था वा सुकइवाणीणम् ॥

[न च तेषां घटतेऽवधिर्न च ते दृश्यन्ते कथमपि पुनरुक्ताः ।

ये विप्रमाः प्रियाणामर्था वा सुकविवाणीनाम् ॥ इतिच्छाया]

नवार्थनिर्भरत्वेन प्रतिभासन्ते ।' यह पाठ आपाततः कुछ अस्पष्ट-सा दीखता है । क्योंकि इसके पूर्व वाक्य में यह दिखाया है कि पार्वती के रूप का तीन बार वर्णन करने पर भी वह नवीन ही प्रतीत होता है । इसी प्रकार इस वाक्य के बाद के वाक्य द्वारा विषमवाणलीला का जो श्लोक उद्धृत किया है वह भी इस प्रकार की कवि वाणी की अपुनरुक्तता का ही प्रतिपादन करता है । इसलिए सामान्यतः ये वर्णन पुनरुक्त अथवा नवनवार्थशून्य प्रतीत नहीं होते हैं । इस प्रकार के अभिप्राय को प्रकट करने वाला वाक्य होना चाहिए । अर्थात् अपुनरुक्तत्वेन के स्थान पर पुनरुक्तत्वेन और नवनवार्थनिर्भरत्वेन के नवनवार्थशून्यत्वेन ऐसा पाठ होना चाहिए था । तब इस वाक्य की सङ्गति ठीक लगती । परन्तु सभी संस्करणों में 'अपुनरुक्तत्वेन' और 'नवनवार्थनिर्भरत्वेन' यही पाठ पाया जाता है । अतएव इसको प्रमाद पाठ न मान कर, 'स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया' के अनुसार हमने इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया है ।

इस पाठ के अनुसार इस पंक्ति का भाव यह है कि यद्यपि एक पदार्थ का अनेक बार वर्णन होने पर भी इसमें नवीनता आ जाती है । परन्तु वह सब वर्णन एक स्थान पर नहीं अपितु अलग-अलग होने चाहिए । एक ही स्थान पर किए हुए ऐसे वर्णनों में तो पुनरुक्ति ही होती है । ये अपुनरुक्ति अथवा नवनवार्थनिर्भरत्वेन नहीं प्रतीत होते । अतएव कवि को इस बात ध्यान रखना चाहिए ।

यह एक विशेष बात बीच में इस वाक्य द्वारा प्रतिपादन कर दी है । इसके बाद जो विषमवाणलीला का उदाहरण दिया है उसका सम्बन्ध इस वाक्य से नहीं अपितु पूर्व वाक्य से है, यह समझना चाहिए । तभी उसकी सङ्गति ठीक होगी । इसी लिए हमने उसे अलग-अलग अनुच्छेद के रूप में रखा है । पहिले अनुच्छेद के साथ मिलाकर पाठ नहीं रखा है ।

यह हम विषमवाणलीला में दिखा ही चुके हैं :—

प्रियतमाओं [अथवा प्रियजनों] के जो हाव-भाव और सुकवियों की वाणी के जो अर्थ हैं इनकी न कोई सीमा हो बन सकती है और न वे [किसी भी दशा में] पुनरुक्त प्रतीत होते हैं ।

अयमपरश्चावस्थाभेदप्रकारो यदचेतनानां सर्वेषां चेतनं द्वितीयं रूपमभिमानित्वप्रसिद्धं हिमवद्गङ्गादीनाम् । तच्चोचितचेतनविषयस्वरूप-योजनयोपनिबध्यमानमन्यदेव सम्पद्यते । यथा कुमारसम्भव एव पर्वत-स्वरूपस्य हिमवतो वर्णनं; पुनः सप्तर्षिप्रियोक्तिषु चेतनतत्त्वरूपापेक्षया प्रदर्शितं तदपूर्वमेव प्रतिभाति । प्रसिद्धश्चायं सत्कवीनां मार्गः । इदं च प्रस्थानं कविव्युत्पत्तये विषमवाणलीलायां सप्रपञ्चं दर्शितम् । चेतनानां च बाल्याद्यवस्थाभिरन्यत्वं सत्कवीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानामवस्थाभेदेऽप्यवान्तराद्यवस्थाभेदाज्ञानानात्वम् । यथा कुमारीणां कुसुमशर-भिन्नहृदयानामन्यासां च । तत्रापि विनीतानामविनीतातां च ।

अचेतनानां च भावानामारम्भाद्यवस्थाभेदभिन्नानामेकैकशः स्वरूपमुपनिबध्यमानमानन्त्यमेवोपयाति । यथा :—

अवस्था भेद का यह और [दूसरा] प्रकार भी है कि हिमालय गङ्गा आदि सभी अचेतन पदार्थों का अभिमानी [अभिमानी देवता] रूप में दूसरा चेतन रूप भी प्रसिद्ध है । और वह उचित चेतन विषय के स्वरूप योजना से उपनिबद्ध [ग्रथित] होकर [अचेतन रूप से भिन्न] कुछ और ही हो जाता है । जैसे कुमारसम्भव में ही [आरम्भ में] पर्वत रूप से हिमालय का वर्णन [है] फिर सप्तर्षियों के प्रिय वचनों [वाहकियों] में उस [हिमालय] के चेतन स्वरूप की दृष्टि से प्रदर्शित वह [हिमालय का दुबारा किया हुआ वर्णन] अपूर्व सा प्रतीत होता है । और सत्कवियों में वह मार्ग [अचेतनों के चेतनरूप वर्णन का मार्ग] प्रसिद्ध ही है । कवियों की व्युत्पत्ति के लिए विषमवाणलीला में इस मार्ग को हमने विस्तारपूर्वक प्रदर्शित किया है ।

चेतनों का बाल्य आदि अवस्था भेद से भेद सत्कवियों में प्रसिद्ध ही है । चेतनों के अवस्थाभेद [के वर्णन] में अवान्तर अवस्था भेद से भी भेद हो सकता है । जैसे काम के बाण से विद्ध हृदयवाली तथा अन्य [स्वस्थ] कुमारियों का [अवान्तर अवस्था भेद से] भेद होता है । उनमें भी विनीत [नष्ट] और उच्छृङ्खल [कन्वाओं] का [अवान्तर अवस्था आदि के भेद से] नानात्व हो जाता है] ।

आरम्भ आदि अवस्था भेद से भिन्न अचेतन पदार्थों का स्वरूप [भी] अलग अलग वर्णन से अनन्तता को प्राप्त हो ही जाता है । जैसे :—

हंसानां गिनदेषु यैः कवलितैरामन्यते कृत्ता-
मन्यः कोऽपि कषायकण्ठलुठनादाघर्षरो विभ्रमः ।
ते मम्प्रत्यकठोरचारणवर्धूदन्ताङ्कुरस्पर्धितो
निर्याताः कमलाकरेषु विमिनीकन्दाग्रिमग्रन्थयः ॥

एवमन्यत्रापि दिशानयानुसर्गव्यम् ।

देशभेदान्नानात्वमचेतनानां तावत्, यथा वायूनां नानादिग्देश-
चारिणामन्येषामपि मलिलकुमुमाद्रीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानामपि मानुष-
पशुपक्षिप्रभृतीनां ग्रामारण्यसलिलादिसमेधितानां परस्परं महान्विशेषः
समुपलक्ष्यत एव । स च विविच्य यथायथमुपनिबध्यमानस्तथैवान्त्य-
मायाति । तथा हि—मानुषाणामेव तावदिग्देशादिभिन्नानां ये व्यवहार-
व्यापारादिषु विचित्रा विशेषास्तेषां केनान्तः शक्यते गन्तुम्, विशेषतो
योपिताम् । उपनिबध्यते च तत्सर्वमेव सुकविभिर्यथाप्रतिभम् ।

जिन के धराने में कृजते हुए हंसों के निनादों में, मधुर कण्ठ के संयोग
से घर्षर ध्वनि युक्त कुछ नया ही [अपूर्व ही] विभ्रम उत्पन्न हो जाता है,
करिणी के नष्ट कोमल दन्ताङ्कुरों से स्पर्धा करने वाली मृणाल की वह नवीन
ग्रन्थियाँ इस समय तालावों में बाहर निकल आई हैं ।

यहाँ मृणाल की नवीन ग्रन्थियों के आरम्भ का वर्णन होने से श्रवणयोगेद
मूलक चमत्कार प्रतीत होता है ।

इस प्रकार और जगह भी इस मार्ग का अनुसरण किया जाना
चाहिए ।

देश भेद से पहिले अचेतनों का भेद जैसे, [मलय आदि देश और
दक्षिण दिशाओं] विभिन्न दिशाओं और स्थानों में संवरण करने वाले पत्तनों
का, और अन्य जल तथा पुष्प आदि का भी भेद प्रसिद्ध ही है । चेतनों में
भी ग्राम, अरण्य, जल आदि में पले हुए मनुष्य, पशु, पक्षी प्रभृति में परस्पर
भेद दिखाई ही देता है । वह भी विचारपूर्वक ठीक ढंग से वर्णित होने पर
उसी प्रकार अनन्त हो जाता है । जैसे नाना दिग् देश आदि से भिन्न मनुष्यों
के ही व्यवहार और व्यापार आदि में जो नाना प्रकार के भेद पाए जाते हैं उन
सब का पार कौन या सहता है । विशेषकर स्त्रियों के [विषय में पार पाना
असम्भव ही है] । सुकवि लोग अपनी प्रतिभा के अनुसार उस सबका वर्णन
करते ही हैं ।

कालभेदाच्च नानात्वम् । यथतु भेदादिभ्यो ममलिलादीनामचेतना-
नाम् । चेतनानां चोत्सुक्यादयः कालविशेषाश्रयिणः प्रसिद्धा एव ।
स्थालेक्ष्यप्रभेदाच्च सकृन्नजगद्गतानां वस्तूनां विनिवन्धनं प्रसिद्धमेव ।
तच्च यथावस्थितमपि तावदुपनिबध्यमानमनन्ततामेव काव्यार्थस्यापाद-
यति ।

अत्र केचिदाचक्षीरन् । यथा सामान्यात्मना वस्तूनि वाच्यतां
प्रतिपद्यन्ते, न विशेषात्मना । तानि हि स्वयमनुभूतानां सुखादीनां
तन्निमित्तानां च स्वरूपमन्यत्रारोपयद्भिः । स्वपरानुभूतरूपसामान्यमात्रा-
श्रयेणोपनिबध्यन्ते कश्चिभिः । न हि तैरतीतमनागतं वर्तमानं च पारि-
चिन्तादिस्वलक्षणं योगिमिरिव प्रत्यक्षीक्रियते । तच्चानुभाव्यानुभव-
सामान्यं सर्वप्रतिपत्तसाधारणं परिमितत्वात्पुरातनानामेव गोचरीभूतम् ।
तस्य विषयत्वानुपपत्तेः । अतएव स प्रकारविशेषो वैरव्यतनैरभिनवत्वेन
प्रतीयते तेषां भ्रममात्रमेव, भणितिकृतं वैचित्र्यमात्रमत्रास्तीति ।

काल भेद से भी भेद [होता है] जैसे अतुष्टों के भेद से दिग् आकाश
जल आदि अचेतन [का भेद होता है] और काल [यसन्तादि] विशेष के
आश्रय से चेतनों के औत्सुक्य आदि प्रसिद्ध ही हैं । समस्त संसार को वस्तुओं
को अपने स्वरूप [स्वालक्ष्यय] भेद से विशेष [काव्य में] प्रसिद्ध ही है ।
और वह [स्वरूप] जैसा कुछ है उसी रूप में उपनिबद्ध होकर भी काव्य के
विषय की अनन्तता को उत्पन्न करता है ।

[पूर्व पद] यहां [स्थालेक्ष्यकृत भेद के विषय में] कुछ लोग कह
सकते हैं कि वस्तुएं सामान्य रूप से ही वाच्य होती हैं, विशेष रूप से नहीं ।
कवि लोग उन स्वयं अनुभूत सुखादि वस्तुओं और उन [सुखादि] के
साधनों [सफ, चन्दन, वनिता आदि] के स्वरूप को अन्यत्र [भाषकादि में]
आरोपित करके अपने और दूसरों [नायकादि] के अनुभूत सामान्यमात्र के
आश्रय से उन [नायकादि के सुखादि और उसके साधनों] का वर्णन करते हैं ।
वे [कवि लोग] योगियों के समान अतीत, अनागत, वर्तमान दूसरों
के चित्त [ग्यवित्तियों और उनमें रहने वाले सुख-दुःख] आदि का प्रत्यक्ष
नहीं कर सकते हैं । और वह अनुभाव्य [सुखादि] तथा अनुभावरु [उस

तत्रोच्यते । यत्तु कर्तृ सामान्यमात्राश्रयेण काव्यप्रवृत्तिः, तस्य च परिमितत्वेन प्रागेव गोचरीकृतत्वान्नास्ति नवत्वं काव्यवस्तूनामिति । तदयुक्तम् । यतो यदि सामान्यमात्रमाश्रित्य काव्यं प्रवर्तते किं कृतस्तर्हि महाकविनिश्चयमानानां काव्यार्यानामतिशयः । वाल्मीकिव्यतिरिक्तस्यान्यस्य 'कविव्यपदेश एव वा ।' सामान्यव्यतिरिक्तस्यान्यस्य काव्यार्थस्याभावात् । सामान्यस्य चादिकविनैव प्रदर्शितत्वान् ।

उक्तिवैचित्र्यान्नैव दोष इति चेत् ।

सुखादि के साधन भक्, चन्दन यनितादि] सामान्य भमस्त अनुभवकर्ताओं के लिए एकरूप [हैं और] परिमित होने से प्राचीनों [कवियों] को ही ज्ञात हो चुके हैं । वह उनको ज्ञात न हुआ हो यह सम्भव नहीं है । इसलिए उस [स्वालक्षण्य रूप] प्रकार विशेष को जो आजकल के लोग अभिनय रूप में अनुभव करते हैं, वह उनका अभिमान मात्र ही है । केवल उक्ति वैचित्र्य ही है [वस्तु में नवीनता नहीं है, उक्ति वैचित्र्य के कारण ही नवीनता का भ्रम या अभिमान होने लगा है । यह पूर्वपक्ष का आशय है ।]

[उत्तर पक्ष] उस विषय में हमारा कहना है कि [आपने] जो यह कहा है कि सामान्य मात्र के आश्रय से काव्य रचना होती है और उस [सामान्य] का ज्ञान पहिले ही [कवियों] को हो चुका है अथवा काव्यवस्तुओं में नवीनता नहीं हो सकती है । यह [कहना] उचित नहीं है । क्योंकि यदि सामान्यमात्र के आश्रय से काव्य की रचना होती है तो महाकवियों द्वारा वर्णित काव्य पदार्थों में विशेष तारतम्य किस [कारण] से होता है । अथवा वाल्मीकि [आदिकवि] को छोड़ कर अन्य किसी को कवि ही किस आधार पर कहा जाता है । क्योंकि [आपके मत में] सामान्य के अतिरिक्त और कोई काव्य का वर्य विषय नहीं हो सकता है और सामान्य का प्रदर्शन आदिकवि [वाल्मीकि] ही कर चुके हैं । [इसलिए अन्य किसी के पास वर्य नवीन विषय न होने से अन्य कोई कवि न कवि हो सकता है और न वाल्मीकि से भिन्न उसकी रचना में कोई नवीनता ही आ सकती है ।]

[यह सिद्धान्त पक्ष की ओर से पूर्वपक्ष पर प्रश्न है । पूर्वपक्षी उक्तिवैचित्र्य के आधार पर इसका उत्तर देता है] उक्ति के वैचित्र्य के कारण यह दोष नहीं आ सकता है । - [अर्थात् उक्ति कथनशैली के विचित्र होने से महा-

किमिदमुक्तिरैचिञ्च्यम् ? उक्तिर्हि वाच्यविशेषप्रतिपादि 'वचनम्' ।
तद्वैचिञ्च्ये^१ कथं न वाच्यरैचिञ्च्यम् ? वाच्यवाचकयोरभिनाभावेन ।
प्रवृत्तेः । वाच्यानां च काव्ये प्रतिभासमानानां यद्रूपं तत्तु 'वाच्यविशेषा-
भेदेनैव प्रतीयते । तेनोक्तिरैचिञ्च्यमिति वाच्यरैचिञ्च्यमिति त्रुताप्य-
वश्यमेवाभ्युपगन्तव्यम् ।

तदयमत्र संक्षेपः—

वाल्मीकिव्यतिरिक्तस्य यत्रैकस्यापि कव्यचित् ।
इष्यते प्रतिभार्यपुं^४ तत्तदानन्त्यमक्षयम् ॥

कवियों की रचनाओं में तारतम्य होता है और इसी उक्ति वैचिञ्च्य के आधार
पर अन्य कवियों को कवि कहा जा सकता है] ।

[अगले सिद्धान्त पक्ष की ओर से इसी को अपने नवीनता पक्ष
का साधक बनाया जाता है] यह कहो तो यह उक्ति वैचिञ्च्य क्या [पदार्थ]
है । वाच्यविशेष को प्रतिपादन करने वाले वचन का नाम ही उक्ति है । उस
[वचन] के वैचिञ्च्य मानने पर [उसके] वाच्यार्थ में वैचिञ्च्य क्यों नहीं
होगा ? वाच्य और वाचक की तो अभिनाभाव सम्बन्ध से प्रवृत्ति होती है ।
[इसलिये वाचक उक्ति में वैचिञ्च्य होने से वाच्य में भी वैचिञ्च्य होना
आवश्यक है] काव्य में प्रतीत होने वाले वाच्यों का जो स्वरूप है वह [कवि
के स्वयं अनुभूत] वाच्य विशेष [प्रत्यक्ष प्रमाण से कवि द्वारा स्वयं गृहीत
सुखादि तथा उसके साधनादि] से अभिन्न रूप में ही प्रतीत होता है ।
[इसलिये केवल सामान्यमात्र के आश्रय से ही नहीं अपितु स्वयं अनुभूत विशेष
के भी आश्रय से काव्य रचना होती है । अतएव उसमें अनन्तता होना अनिवार्य
है ।] इसलिये उक्तिरैचिञ्च्य मानने वाले को इच्छा न रहते हुए भी वाच्य
का वैचिञ्च्य अवश्य ही मानना होगा ।

अतएव इस विषय का सारांश यह हुआ कि —

यदि वाल्मीकि के अतिरिक्त किसी एक भी कवि के पदार्थों में प्रतिभा
[का सम्बन्ध] मानना अभीष्ट है तो वह आनन्त्य [सर्वत्र] अवश्य है ।

किञ्च, उक्तिवैचित्र्यं यत्काव्यनवत्वे^१ निबन्धनमुच्यते तदस्मत्सत्त्वा-
नुगुणमेव । यतो यावानयं काव्यार्थान्तन्त्यभेदहेतुः प्रकारः प्राग्दर्शितः
स सर्व एव पुनरुक्तिवैचित्र्याद्विगुणतामापद्यते । यश्चायमुपमाश्लेषादि-
रत्नद्वारवर्गः^२ प्रसिद्धः स भणितिवैचित्र्यादुपनिबध्यमानः स्वयमेवानव-
धिर्नर्व्यक्ते पुनः शतशालताम् । भणितिर्यच्च^३ स्वभावाभेदेन व्यवस्थिता सतो
प्रतिनियतभाषागोचरार्थवैचित्र्यनिबन्धनं पुनरपरं काव्यार्थान्तामानन्त्यमा-
पादयति । यथा मयैव—

*महमह इति भणन्त उ यज्जदि फालो जणस्स ।

तोइ ए देउ जणदण गोअरी भोदि मणसो ॥

[मम मम इति मणतो व्रजति फालो जनस्य ।

तथापि न देवो जनार्दनो गोचरीभवति मनसः ॥ इतिच्छाया]

और उक्ति वैचित्र्य को जो काव्य में मयीनता खाने का हेतु कहते हैं
यह तो हमारे पक्ष के अनुकूल ही है । क्योंकि काव्यार्थ के आनन्द के हेतु रूप
में यह [अयस्या, काल देश आदि] मिलने प्रकार पहिले दिखाए हैं यह रुच
उक्ति के वैचित्र्य से फिर द्विगुण [अनन्त] हो जाते हैं । और जो यह उपमा
श्लेष आदि वाच्य अलङ्कार वर्ग प्रसिद्ध हैं वह स्वयं ही अपरिमित होने पर भी
उक्ति वैचित्र्य में उपनिषद् हो कर फिर सैकड़ों शाखाओं से युक्त हो जाता
है । और अपनी भाषाओं के भेद से व्यवस्थित [विभिन्न] उक्ति [भणिति]
भी विशेष भाषा [प्रतिनियत, उस विशेष भाषा] विषयक अर्थों के वैचित्र्य के
कारण काव्यार्थों में फिर और भी आनन्द उत्पन्न कर देती है । जैसे मेरा ही—

[यह] मेरा [यह] मेरा कहते-कहते ही मनुष्य [के जीवन] का
[सारा] समय निम्न जाता है परन्तु मन में जनार्दन भगवान् का साक्षात्कार
नहीं हो पाता ।

यहाँ प्रतिक्षण जनार्दन को मेरा-मेरा कहने वाले को भी जनार्दन
प्रत्यक्ष नहीं होते यह विशेषच्छाया 'मह मह' इस सैन्धव भाषामयी भणिति
से विचित्रता युक्त हो जाती है ।

१. काव्यनवत्वेन नि० । २. अलङ्कारमार्गः नि० । ३. कथाभेदेन
नि० । ४. महमह इति भणन्त उ वं ओई कलिजणस्स ते इण्दे । ओ जाण-
इण्णोओ ओरिमो तिणिणं.....सा इत्यम् ॥ नि० में यह पाठ दिया है और
उसका छायानुवाद नहीं दिया है । नि० ।

इत्थं यथा यथा निरूप्यते तथा तथा न लक्ष्यतेऽन्तः काव्या-
र्थानाम् ॥७॥

इदन्तूच्यते,

अत्रस्यादिविभिन्नानां वाच्यानां विनिबन्धनम् ।

यत्प्रदर्शितं प्राक्,

भूम्नैव दृश्यते लक्ष्ये,

न तच्छब्दस्यमपोहितम् ।

तत्तु भाति रसाश्रयात् ॥८॥

तदिदमत्र संक्षेपेणाभिवीयते सत्कवीनामुपदेशाय :— संक्षेप-
३

रसमाशदिसम्बद्धा यद्यौचित्यानुसारिणी ।

अन्वीयते वस्तुगतिदेशकालादिभेदिनी ॥९॥

इस प्रकार जितना ही जितना [इस पर] विचार करते हैं उतना-
उतना ही काव्यार्थों का अन्त नहीं मिलता है । [उतनी ही काव्यार्थ में
अनन्तता प्रतीत होती है] ॥७॥

[अत्र] वह तो कहना है कि :—

अयस्या आदि के भेद से वाच्यार्थों की रचना,

जो पहिले [सातवीं कारिका में] कही जा चुकी है ।

काव्यों [लक्ष्य] में बहुतायत से दिखाई देती है,

उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है ।

यह रस के आश्रय से [ही] शोभित होती है ॥८॥

इसलिए सङ्गवियों [सङ्गवि बनने के इच्छुक नवीन कवियों] के
उपदेश के लिए इस विषय में संक्षेप से यह कहना है कि :—

यदि औचित्य के अनुसार रस, भाव आदि से सम्बद्ध और देशकाल
आदि के भेद से युक्त वस्तु रचना का अनुसरण किया जाय- ॥९॥

१. इत्थं पद नहीं है नि० । २. नि० संस्करण में 'भूम्नैव दृश्यते लक्ष्ये न
तच्छब्दस्य व्यपोहितम्' को कारिका के उत्तरार्द्ध का पाठ रखा है और 'तत्तु भाति
रसाश्रयात्' को वृत्ति माना है ।

तस्मा गणना कर्त्तव्यामन्येषां परिमितशक्तीनाम् ।

वाचस्पतिसहस्राणां सहस्रैरपि यत्नतः ।

निबद्धापि क्षयं नैति प्रकृतिर्जगतामिव ॥१०॥

यथाहि जगत्प्रकृतिरनीतकल्पपरम्परविभूतविचित्रवस्तुप्रपञ्चा-
सती पुनरिदानीं परिक्षीणापरपदार्थनिर्माणशक्तिरिति न शक्यतेऽभिधा-
तुम् । तद्वदेवेयं काव्यस्थितिरनन्ताभिः कविमतिभिरुपमुक्तापि नेदानीं
परिहीयते प्रत्युत नयनवाभिर्व्युत्पत्तिभिः परियर्धते ॥१०॥

इत्थं स्थितेऽपि, १८४२७७

सम्वादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम् ।

स्थितं होतुं संवादिन्यः एव मेधाविनां बुद्धयः । किं तु,
नैकरूपतया सर्वं ते मन्तव्या विपश्चिता ॥११॥

तो परिमित कवित्त वाले अन्य [साधारण] कवियों की तो यात ही क्या,
वाचस्पति सहस्रों के सहस्र भी [हजारों लाखों बृहस्पति भी मिलकर]
यत्नपूर्वक उसका वर्णन करें तो भी जगत् की प्रकृति [उपादान कारण] के
समान उसकी समाप्ति नहीं हो सकती है ।

जैसे विगठ कल्प-कल्पान्तरों में विविध वस्तुमय प्रपञ्च की रचना करने
वाली जगत् की प्रकृति [मूल कारण] होने पर भी अथ अन्य पदार्थों के
निर्माण में शक्तिहीन हो गई है, यह नहीं कहा जा सकता है । इसी प्रकार
यह काव्य स्थिति, अनन्त [असंख्य] कवि बुद्धियों से उपमुक्त [वर्णित]
होने पर भी इस समय शक्तिहीन नहीं है अपितु [उन कवियों के वर्णनों से]
नयी-नयी व्युत्पत्ति [प्राप्त करने] से और वृद्धि को प्राप्त हो रही है ॥१०॥

ऐसा [देश काल अवस्था आदि भेद से आनन्त्य] होने पर भी,
प्रतिभाशालियों में सम्वाद [समान उक्तियाँ] तो बहुतायत से होते
ही हैं ।

यह तो सिद्ध हो है कि प्रतिभाशालियों की बुद्धियाँ एक दूसरी से
मिलती हुई होती हैं ।

परन्तु,

विद्वान् पुरुष उन् सव [सम्वादों] को एक रूप न समकें ॥११॥

१. परिक्षीणापदार्थनिर्माणशक्तिरिति नि० । २. सम्वादिन्यो मेधाविनां नि० ।

कथमिति चेत् ,

सम्वादो ह्यन्यसादृश्यं तत्पुनः प्रतिविम्बवत् ।

आलेख्याकारवत्तुल्यदेहिबच्च शरीरिणाम् ॥१२॥

सम्वादो हि काव्यार्थस्योच्यते यदन्येन काव्यवस्तुना सादृश्यम् ।

तत्पुनः शरीरिणाम् प्रतिविम्बवदालेख्याकारवत्तुल्यदेहिबच्च त्रिधा व्यवस्थितम् । किञ्चिद्वि काव्यवस्तु वस्त्वन्तरस्य शरीरिणः प्रतिविम्बकल्पम्, अन्यदालेख्यप्रख्यम्, अन्यतुल्येन शरीरिणा सदृशम् ॥१२॥

तत्र पूर्वमनन्यात्म तुच्छात्म तदनन्तरम् ।

तृतीयं तु प्रसिद्धात्म नान्यसाम्यं त्यजेत्कविः ॥१३॥

तत्र पूर्व प्रतिविम्बकल्पं काव्यवस्तु परिहर्तव्यं सुमतिना । यतस्तदनन्यात्म, तात्त्रिकशरीरशून्यम् । तदनन्तरमालेख्यप्रख्यमन्यसाम्यं

क्यों [उन समके] यह [प्रश्न] हो तो [उत्तर यह है कि],

अन्य के साथ सादृश्य को ही सम्वाद कहते हैं । और वह [सादृश्य] प्राणियों के प्रतिविम्ब के समान, चित्र के आकार के समान और दूसरे देह-धारी [प्राणी] के समान [तीन प्रकार का] होता है ।

दूसरी काव्य वस्तु के साथ काव्यार्थ का सादृश्य ही सम्वाद कहा जाता है । फिर वह [सादृश्य] प्राणियों के प्रतिविम्ब के समान, अथवा चित्र-गत आकार के समान, और तुल्य देही के समान तीन प्रकार से होता है । कोई काव्य वस्तु, अन्य शरीरी [काव्य वस्तु] के प्रतिविम्ब के सदृश [होती है], दूसरी चित्र के समान और तीसरी तुल्य देही के समान [दूसरी काव्य वस्तु के सदृश होती] है ॥१२॥

उनमें से पहिला [प्रतिविम्बकल्प सादृश्य पूर्ववर्णित स्वरूप से भिन्न] अपने अलग स्वरूप से रहित है [अतः त्याज्य है] । उसके बाद का [दूसरा चित्राकारतुल्य सादृश्य] तुच्छ स्वरूप [होने से वह भी परित्याज्य] है । और तीसरा [तुल्यदेहिवत्] तो प्रसिद्ध स्वरूप है [अतः] अन्य वस्तु के साथ [इस तृतीय प्रकार के] साम्य को कवि परित्याग न करे ।

उन में से पहिले प्रतिविम्ब रूप काव्य वस्तु को बुद्धिमान् को छोड़ देना चाहिए । क्योंकि वह अनन्यात्म अर्थात् तात्त्विक स्वरूप से रहित है । उसके बाद चित्र तुल्य साम्य, शरीरान्तर [स्वरूपान्तर] से युक्त होने पर

शरीरान्तरयुक्तमपि तुच्छात्मत्वेन त्यक्तव्यम् । तृतीयन्तु 'विभिन्न-
कमनीयशरीरसद्भावे सति ससम्बादमपि काव्यवस्तु न त्यक्तव्यं कविना ।
न हि शरीरी शरीरेणान्येन सदृशोऽप्येक एवेति शक्यते वक्तुम् ॥१३॥

एतदेवोपपादयितुमुच्यते—

'आत्मनोऽन्यस्य' सद्भावे पूर्वस्थित्यनुयाग्यपि ।

वस्तु भातितरां तन्व्याः शशिच्छायमिवाननम् ॥१४॥

तत्त्वस्य सारभूतस्यात्मनः सद्भावेऽन्यस्य पूर्वस्थित्यनुयाग्यपि
वस्तु भातितराम् । पुराणरमणीयच्छायानुगृहीतं हि वस्तु शरीरवत्परां
शोभां पुप्यति । न तु पुनरुक्तत्वेनावभासते । तन्व्याः शशिच्छायमि-
वाननम् ॥१४॥

भी तुच्छ रूप होने से परिणाम ही है । [सत्त्व होने पर भी] भिन्न, [शरीर]
सुन्दर शरीर से युक्त तोसरे [प्रकार] की काव्य वस्तु अन्य से मिलती हुई
होने पर भी कवि को नहीं छोड़ना चाहिए । एक देहधारी [मनुष्य या प्राणी]
दूसरे देहधारी के समान होने पर भी एक [अभिन्न] ही है ऐसा नहीं कहा
जा सकता है ॥१३॥

इसी का उपपादन करने के लिए कहते हैं :—

[प्रतिष्ठ वाच्यादि से विलक्षण व्यङ्ग्य रसादि रूप] अन्य आत्मा के
होने पर, पूर्व स्थिति [प्राचीन कविवर्णित पदार्थों] का अनुसरण करने वाली
वस्तु भी चन्द्रमा की आभा से युक्त कामिनी के मुखमण्डल से समान अधिक
शोभित होती है ।

सार [रसादि रूप व्यङ्ग्य] आत्मभूत अन्य तत्त्व के होने पर भी, पूर्व
स्थिति का अनुसरण करने वाली [प्राचीन कवियों द्वारा वर्णित] वस्तु भी
अधिक शोभित होती है । पुरातन रमणीय छाया से युक्त [अन्य कवियों द्वारा
पूर्ववर्णित] वस्तु [तुल्य] शरीर के समान अत्यन्त शोभा को प्राप्त होती है ।
पुनरुक्त सी प्रतीत नहीं होती । जैसे शरीर की [पुरातन रमणीय] छाया से
युक्त कामिनी का मुखमण्डल [पुनरुक्त सा प्रतीत नहीं होता अपितु आयन्त]
सुन्दर लगता है । [इसी प्रकार काव्य में भी समझना चाहिए] ॥१४॥

एवं तावत्सम्बाधानां 'समुदायरूपाणां' वाक्यार्थानां विभक्ताः सीमानः । पदार्थरूपाणां च वस्त्वन्तरसदृशानां काव्यवस्तूनां नास्त्येव दोष इति प्रतिपादयितुमिदमुच्यते :—

अक्षरादिरचनेव योज्यते यत्र वस्तुरचना पुरातनी ।
नूतने स्फुरति काव्यवस्तुनि व्यक्तमेव खलु सा न दुप्यति ॥१५॥

न हि वाचस्पतिनाप्यक्षराणि पदानि वा कानिचिदपूर्वाणि घटयितुं शक्यन्ते । तानि तु तान्येवोपनिबद्धानि न काव्यादिषु नयतां विरुध्यन्ति । तथैव पदार्थरूपाणि श्लेषादिमयान्यर्थतत्त्वानि ॥१५॥

तस्मात् :—

इस प्रकार [अथ तक] समुदाय रूप [अर्थात्] वाक्यों द्वारा प्रतिपादित साक्ष्य युक्त [काव्यार्थों] की सीमा का विभाग किया गया । [अथ आगे] अन्य [पुराने पदार्थ रूप] वस्तुओं से मिलती हुई 'पदार्थ रूप' काव्य वस्तुओं [की रचना] में कोई दोष है ही नहीं इसका प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं :—

जहां [जिस काव्य में] नवीन स्फुरण होने वाले काव्यार्थ [काव्य वस्तु] में पुरानी [प्राचीन कवि नियम कोई] वस्तु, अक्षर आदि [आदि पद से पद का ग्रहण] की [पुरातनी] रचना के समान नियम की जाती है वह निश्चित रूप से क्षुण्ण नहीं होती यह स्पष्ट ही है ।

[स्वयं] वाचस्पति भी नवीन अक्षर अथवा पदों की रचना नहीं कर सकते । और काव्य आदि में बार-बार उन्हीं-उन्हीं को उपनिबद्ध करने पर भी [जैसे वह] नवीनता के विरुद्ध नहीं होते, इसी प्रकार पदार्थ रूप या श्लेषादि-मय अर्थ तत्त्व ! [भी नवीन नहीं बनाए जा सकते हैं और अक्षरादि योजना के समान उनको उपनिबद्ध करने से नवीनता का निरोध नहीं होता । अर्थात् नवीनता आ ही जाती है] ॥१५॥

इसलिए :—

१ वाक्यवेदिताना काव्यार्थाना विभक्ता सीमान- नि० । २. 'तु' नि० में नहीं है ।

यदपि तदपि रम्यं यत्र लोकास्य किञ्चित्,
स्फुरितमिदमितीयं बुद्धिरभ्युज्जिहीते ।

स्फुरणं काचिदिति सहृदयानां चमत्कृतिरुत्पद्यते :—

अनुगतमपि पूर्वच्छाया वस्तु तादृक्,
मुक्तिरुपनिबध्नन्निन्दतां नोपयाति ॥१६॥

जहाँ [जिस वस्तु के विषय] लोगों [सहृदयों] को यह कोई नई
सूक्त [स्फुरण] है इस प्रकार की अनुभूति होती है [नई या पुरानी] जो भी
हो वही वस्तु रम्य [कहलाती] है ।

जिसके विषय में यह कोई नई सूक्त [स्फुरण] है इस प्रकार की
चमत्कृति सहृदयों को उत्पन्न होती है :—

पूर्व [कवियों के वर्णन] की छाया से युक्त होने पर भी उस प्रकार की
वस्तु का वर्णन करने वाला कवि निन्दनीयता को प्राप्त नहीं होता ।

१. इस कारिका के पूर्वाद और उत्तराद के बीच में वृत्ति की एक
पंक्ति जैसी कि हमने मूल पाठ में दी है बालप्रिया वाले संस्करण में पाई
जाती है परन्तु दीर्घिति तथा नि० सा० संस्करण में नहीं पाई जाती । लोचनकार
के 'इति कारिकां छण्डीकृत्य वृत्ती पठिता' इस लेख के अनुसार दोनों भागों को
मेलन करने वाली यह पंक्ति बीच में होनी ही चाहिए ।- इसलिये हमने मूल
पाठ में रखी है ।

इसी प्रकार इसी उद्योत की आठवीं कारिका के पूर्वाद के बाद,
'अप्रदर्शितं प्राक्' यह वृत्ति, तथा उत्तराद के दोनों चरणों के बीच में 'न
तच्छक्यं व्यपोहितुं' यह वृत्ति प्रत्य है । अन्य संस्करणों में इस पाठ को प्रशुद्ध
छापा है । इसी प्रकार ग्याह्वी कारिका के पूर्वाद और उत्तराद के बीच में
भी गद्य भग्न वृत्ति का है । सोलहवीं कारिका के अन्त की वृत्ति में भी दीर्घिति
तथा नि० सा० संस्करण का पाठ जैसा कि टिप्पणी में दिखाया है, बहुत भिन्न
है । इसी प्रकार अगली १७ की कारिका के बीच में भी एक पंक्ति वृत्ति रूप
में है । यह सब बीच-बीच के वृत्ति भाग लोचन सम्मत होने से ही यहां मूल में
रखे गए हैं ।

तदनुगतमपि पूर्वच्छायाया वस्तु वाहक तादृशं सुकविं विवक्षित-
व्यङ्ग्ययाच्यार्थसमर्पणसमर्थशब्दरचनरूपया बन्धच्छायायोपनिबन्धन-
त्रिन्द्यतां नैव याति ॥१६॥

तदित्यं स्थितम् :-

प्रतायन्तां वाचो निमित्तविविधार्थामृतरसा,
न सदिः^१ कर्तव्यः कविभिरनवद्ये स्वविषये ।
सन्ति नवाः काव्यार्थाः, परोपनिबद्धार्यविरचने न कश्चित्
कवेर्गुण इति भावयित्वा :-

परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेः,
सरस्वत्येपा घटयति यथेष्टं भगवती ॥१७॥
परस्वादानेच्छाविरतमनसः सुकवेः सरस्वत्येपा भगवती यथेष्टं
घटयति वस्तु । येषां सुकवीनां प्राक्तनपुण्याभ्यासपरिपाकवशेन प्रवृत्ति-

पूर्व [कवियों के वर्णित विषयों की] छाया से युक्त होने पर भी उस
प्रकार की वस्तु को, जिसमें व्यङ्ग्य विवक्षित हो ऐसे वाच्यार्थ के समर्पण में
समर्थ सन्निवेश रूप रचना सौष्ठव से उपनिबद्ध करने वाला कवि कभी निन्दा
को प्राप्त नहीं होता ॥१६॥

इस प्रकार यह निर्यय हुआ कि :-

[कविगण] विविध अर्थों के अमृत रस से परिपूर्ण वाचियों का प्रसार
करें । अपने [कल्पना से प्रसूत] विषय में कवियों को किसी प्रकार का संकोच
या प्रमाद नहीं करना चाहिए ।

नवीन काव्यार्थ हैं, दूसरों के वर्णित अर्थों की रचना में कवि का कोई
[प्रशंसा] लाभ नहीं होता ऐसा सोचकर :-

दूसरे के अर्थ को ग्रहण करने की इच्छा ने रहित सुकवि के लिए
सरस्वती देवी स्वयं ही यथेष्ट वस्तु उपास्थित कर देती है ।

दूसरे [कवि] के अर्थ को ग्रहण करने की इच्छा से विरत मन वाले

१. "यदपि तदपि रम्य काव्यशरीर यत्लोकस्य किञ्चित्स्फुरित-
मिदमितीय बुद्धिरभ्युज्जिहीते स्फुरण्येय काचिदिति सहृदयानां चमत्कृतिरुपपद्यते"
इतना पाठ वाक्यारम्भ में अधिक है नि० । २. स्थिते नि० । ३. वादः नि० ।

स्तेषां परोपरचितार्थपरिग्रहनिःस्पृहाणां स्वव्यापारो न कचिदुपयुज्यते । सैव भगवती सरस्वती स्वयमभिमतमर्थमाविर्भावयति । एतदेव हि महा-
कवित्वं महाकवीनामित्योम् ।

‘इत्यस्मिन्प्रसाश्रयोचितगुणालङ्कारशोभाभृतो’,

यस्माद्वस्तु समीहितं सुकृतिभिः सर्वं समासाद्यते ॥

काव्याख्येऽखिलसौख्यवान्नि चिबुधोद्याने ध्वनिर्दर्शितः

सोऽयं कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम् ॥

सुकवि के लिए यह भगवती सरस्वती यथेष्ट वस्तु सङ्गठित कर देती है । पूर्व जन्मों के पुण्य और अभ्वाप्त के परिपाकवश जिन सुकवियों की [काव्य-निर्माण में] प्रवृत्ति होती है दूसरों के विरचित अर्थ ग्रहण में निःस्पृह उन [सुकवियों] को [काव्य-निर्माण में] अपना प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती । यही भगवती सरस्वती अभिवान्छित अर्थ को स्वयं ही प्रकट कर देती है । यही महाकवियों का महस्कवित्व [महत्त्व] है ।

इत्योम्

—:०:—

यह ‘इत्योम्’ शब्द वृत्तिग्रन्थ की समाप्ति का सूचक प्रतीत होता है । अतः आगे के उपसंहारार्थक दोनों श्लोक कारिका ग्रन्थ के अंश समझने चाहिए, परन्तु उनका अर्थ स्पष्ट होने से उन पर कोई वृत्ति लिखने की आवश्यकता न समझ कर ही वृत्ति नहीं लिखी गई है और वृत्ति-भाग को यहाँ समाप्त कर दिया गया है । सभी संस्करणों में उनको वृत्तिभाग वाले टाइप में छपा है । उसी परम्परा के अनुसार हम भी उनको वृत्ति वाले टाइप में दे रहे हैं । इन श्लोकों में ग्रन्थ के विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन आदि का पुनः प्रदर्शन करते हुए ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ की समाप्ति कर रहे हैं ।

इस प्रकार सुन्दर [अखिलष्ट] और रस के आश्रय से उचित गुण सया अलङ्कारों की शोभा से युक्त जिस [ध्वनि रूप कल्पतरु] से सौभाग्य-शाली कविजन अनोवान्छित सब वस्तुएँ प्राप्त कर लेते हैं, सर्वानन्द परिपूरित त्रिद्वज्जनों के काव्य नामक उद्यान में कल्प वृक्ष के समान महिमावाला वह ध्वनि [हमने यहाँ] प्रदर्शित किया वह [सौभाग्यशाली] सहृदयों के लिए [भोग्य] आनन्ददायक हो ।

सत्काव्यतत्त्वनयवर्त्मचिरप्रसुप्त-
कल्पं मनस्सु परिपक्वधियां यदासीत् ।
तद्व्याकरोत्सहृदयोदयलाभहेतो-
रानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः ॥

इति श्रीराजानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके

चतुर्थ उद्योतः ॥

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥

उत्तम काव्य [रचना] का तत्त्व और नीति का जो मार्ग परिपक्व बुद्धि वाले [सहृदय विद्वानों] के मनों में चिर काल से प्रसुप्त के समान [अव्यक्त रूप में] स्थित था, सहृदयों की अभिवृद्धि और लाभ के लिए, आनन्दवर्धन इस नाम से प्रसिद्ध मैंने उसको प्रकाशित किया ।

— ०:—

श्री राजानक आनन्दवर्धनाचार्यविरचित ध्वन्यालोक में
चतुर्थ उद्योत समाप्त हुआ ।

मीमांसाकाशमासाभ्यां, द्विसहस्रेऽष्टकोत्तरे ॥
ध्वन्यालोकस्य व्याख्येयं, पूरितालोकदीपिका ॥

— ०:—

उत्तरप्रदेशस्थ 'पीलीभीत' ग्रन्थालान्तर्गत 'मरुतुल' ग्रामनिवासिना
श्री शिवलालवर्ष्शामहोदयाना तनुजनुषा,
वृन्दावनस्थगुरुकुलविश्वविद्यालयाधीतविद्येन, तनयाचार्यपदमधितिष्ठता,
एम० ए० इत्ययुषपदधारिणा, श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिना
विरचिताया 'आलोकदीपिकाख्याया' हिन्दीव्याख्याया
चतुर्थ उद्योत. समाप्त. ।

— ०:—

समाप्तश्चार्य ग्रन्थः ।

परिशिष्ट १

(ध्वन्यालोक की कारिकाई सूची)

[अ]

१ अकारण पद विच्छिन्तिः	२८६
२ अङ्गाश्रितास्वकङ्काराः	१३०
३ अक्षरादिरचनेव योज्यते	४८७
४ अतिव्याप्येयव्याप्येः	८३
५ अतो ह्यन्यतमेनापि	४५५
६ अनुगतमपि पूर्वपद्यायथा	४८८
७ अनुस्वानोपमव्यङ्ग्यः	१६०
८ अनुस्वानोपमात्मापि	२६७
९ अनेनानन्त्यमायाति	४५४
१० अन्धीयते यस्तु गति	४८३
११ अष्टयः परमनिर्घर्षः	१४५
१२ अर्धशक्तेरलङ्कारः	१६०
१३ अर्धशब्दयुद्धवस्त्रन्यः	१८०
१४ अर्धान्तरगतिः कावचा	४०४
१५ अर्धान्तरे सङ्क्रमितं	६६
१६ अर्थोऽपि द्विविधो ज्ञेयः	१८७
१७ अलङ्कारान्तरव्यङ्ग्य	२०५
१८ अलङ्कारान्तरस्यापि	१६१
१९ अलङ्कृतीनां शक्तावपि	२१७
२० अल्लोकसामान्यमभिन्नानि	४५
२१ अवधानातिशयवान्	३२८
२२ अवस्थादिविभिन्नानां	४८३
२३ अवस्थादेशकालादि	४७४
२४ अविरोधी विरोधी वा	३१६

२५ अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेः	६६
२६ अविवक्षितवाच्यस्य पदवाच्य	२११
२७ अव्युत्पत्तेरशक्तेर्वा	२०६
२८ अशब्दबुद्धिभिर्याकृतं	४४७
२९ असंलघयक्रमोद्योतः	१०३
३० असमाप्ता समासेन	२२६
३१ अस्फुटस्फुरितं काव्य	४४७

[आ]

३२ आक्षिप्त एवालङ्कारः	१६३
३३ आत्मनोऽन्यस्य सद्भावे	४८६
३४ आचक्षतेव वाच्यस्य	४७४
३५ आलेख्याकारवस्तुय	४८५
३६ आलोकार्थी यथा दीप	५०

[इ]

३७ इतिवृत्तप्रशयातां	२५७
३८ इत्येकवचनं रसा०	४६०
३९ इत्युक्तलक्षणे यः	४४७

[उ]

४० उक्त्यन्तेरणाशङ्क्यं यत्	८६
४१ उल्लेख्याप्यन्तराभीष्ट	२५७
४२ उदीपनप्रशमने	२५७

[ए]

४३ एकाग्रयत्वे निर्दोषः	३२३
४४ एको रसोऽङ्गीकर्तव्यः	३१२

४५ एतद्व्यथोक्तमौचित्यं

२५४

४६ एवं ध्वनेः प्रभेदाः

४४७

[औ]

४७ औचित्यवान् यस्ता एताः

३३२

[क]

४८ कस्यचिद् ध्वनिभेदस्य

६४

४९ कार्यमेकं यथा न्यायि

३१३

५० काले च ग्रहणस्यागौ

१५०

५१ काव्यप्रभेदाश्चतः

२४८

५२ काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति युयैः

५

५३ काव्यस्यात्मा स पृथार्थः

४३

५४ काव्याख्येऽक्षित

४६०

५५ काव्ये उभे ततोऽन्यत्

४१८

५६ काव्ये तस्मिन्नकङ्काः

११६

५७ कृच्छ्रितसमासैश्च

२७०

५८ केचिद् वाचां स्थितमविषये

५

५९ क्रमेण प्रतिभात्यात्मा

१६२

६० क्रौञ्चद्वन्द्वियोगोऽथः

४३

[ग]

६१ गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती

२३१

६२ गुणप्रधानभावाम्नां

४१८

[च]

६३ चारुबोत्कर्षतो व्यङ्ग्यः

२०५

६४ चित्रं शब्दार्थभेदेन

४१८

[त]

६५ त एव तु निवेश्यन्ते

२२४

६६ तत्परत्वं न वाच्यस्य

१६१

६७ तत्र किञ्चिद्वन्द्वचित्रं

४१८

६८ तत्र पूर्वमनन्यात्म-

४८५

६९ तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः

१८

७० तथा रसस्यापि विधौ

३१३

७१ तदस्यानुरागनरूप

२११

७२ तदा तं दीपयन्त्येव

२२५

७३ तथा दीर्घसमासेति

२२६

७४ तदुपायतया तद्वत्

५०

७५ तद्वत्सचेतसां सोऽर्थः

५२

७६ तद्विरुद्धरसस्पर्शः

३२८

७७ तद्व्यक्तिहेतु शब्दार्थौ

१३६

७८ तन्मयं काव्यमाश्रित्य

१३०

७९ तद् आकरोत् सहृदय

४६१

८० तमर्थमवज्ञानेन

१३०

८१ तस्याङ्गाणां प्रभेदा ये

१४०

८२ तृतीयन्तु प्रसिद्धात्म

४८५

८३ तेष्वङ्गद्वाराः परां छायां

२०४

८४ तेषामानन्त्यमन्योन्य

१४०

[द]

८५ दिङ्मात्रं तुष्यंते येन

१४१

८६ दृष्टपूर्वा अपि क्षर्याः

४६१

[ध]

८७ धत्ते रसादितात्पर्यं

४०६

८८ ध्रुवं ध्वन्यङ्गता तातां

२०४

८९ ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु

२६७

९० ध्वनेरात्माङ्गिभावेन

१०४

९१ ध्वनेरित्थं गुणोभूत

४७३

९२ ध्वनेर्यः स गुणोभूत

४५४

९३ ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे

१३६

९४ ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकादि

१४२

९५ ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे समीप्य

१४६

[न]

९६ न काव्यार्थविरामोऽत्र

४७३

९७ न तु केवलया शास्त्र

२५७

६८	निश्चया सा चयं नैति	४८४
६९	निर्व्यूढावपि चाद्भुत्वे	१५०
१००	निवर्तते हि रसयोः	३२६
१०१	नूतने स्फुरति काव्यवस्तुनि	४८७
१०२	नैकरूपतया सर्वे	४८४
१०३	नोपहृत्यद्वितां सोऽस्य	३१३

[प]

१०४	परस्वादानेच्छाविरतमनसः	४८९
१०५	परिपोषं गतस्यापि	२८९
१०६	परिपोषं न नेतव्यः	३१६
१०७	प्रकारोऽप्यो गुणीभूत	३८९
१०८	प्रकारोऽयं गुणीभूत	४०९
१०९	प्रतापन्तां याचो निमित्त	४८९
११०	प्रतीयमानं पुनरन्यदेव	१९
१११	प्रतीयमानच्छायाया	४०३
११२	प्रधानगुणभावाभ्यां	४१८
११३	प्रधानेऽप्यत्र वापवाधे	११९
११४	प्रपन्धस्य रसादीनां	२५७
११५	प्रपन्धे मुक्तके यापि	२८८
११६	प्रमेदस्यास्य विषयो	४०७
११७	प्रसन्नगम्भीरपदाः	३९२
११८	प्रसिद्धेऽपि प्रपन्धानां	३१२
११९	प्रापेयैव परां छायां	३९३
१२०	प्रीतिोक्तिमात्रनिष्पन्न	१८७

[य]

१२१	बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैः	१८
१२२	वाप्यानामद्भावं वा	२९६
१२३	बुद्धिरासादितालिका	१४१
१२४	बुद्धौ तत्वाधर्शिन्यां	५२

[म]

१२५	भरया पिभति नैकत्वं	८१

१२६	भवेत्तस्मिन् प्रमादो हि	३२८
१२७	भूम्नैव दृश्यते लक्षणे	४८३

[म]

१२८	माधुर्यमादतां याति	१३४
१२९	मितोऽप्यनन्ततां प्राप्तः	४५९
१३०	मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य	८७
१३१	मुख्या महाकविगिरां	४०३

[य]

१३२	यत्तत्प्रसिद्धाययवातिरिक्तं	१९
१३३	यत्नः कार्यः सुमतिना	२८८
१३४	यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ	४७
१३५	यत्र प्रतीयमानोऽर्थः	२०६
१३६	यत्र व्यङ्ग्यान्वये वाच्य	३८६
१३७	यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थं	५३
१३८	यत्राधिक्रियते स्वीकृत्या	१८४
१३९	यथा पदार्थद्वारेण	५१
१४०	यथा व्यापारनिष्पत्तौ	५२
१४१	यदपि तदपि रस्यं यत्र	४८८
१४२	यदुद्दिश्य कलं तत्र	८७
१४३	यद्व्यङ्ग्यस्याङ्गिभूतस्य	२१०
१४४	यस्तात्पर्येण यस्त्यन्यद्	१८०
१४५	यस्त्यलपयक्रमव्यङ्ग्यः	२२४
१४६	यस्मिन्ननुक्तः शब्देन	१६३
१४७	युक्त्याऽनयानुसर्तव्यः	४५९
१४८	ये च तेषु प्रकारोऽयं	३९२
१४९	योऽर्थः सहृदयस्त्वाप्यः	१७

[र]

१५०	रचना विषयापेक्षं	२५४
१५१	रसभावतदामास	१०४
१५२	रसवन्धोक्तमौचित्यं	२५४
१५३	रसस्यावन्धविश्रान्तेः	२५७

४५ एतद्व्यथोक्तमौचित्यं २५४
४६ एवं ध्वनेः प्रभेदाः ४४७

[औ]

४७ औचित्यवान् यस्मा एताः ३३२

[क]

४८ कस्यचिद् ध्वनिभेदस्य ६४

४९ कार्यमेकं यथा व्यापि ३१३

५० काले च ग्रहणस्यागौ १५०

५१ काव्यप्रभेदाश्चतः २४८

५२ काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति तुघैः ५

५३ काव्यस्यात्मा स एवार्थः ४३

५४ काव्याख्येऽल्लिख ४६०

५५ काव्ये उभे ततोऽन्यत् ४१८

५६ काव्ये तस्मिन्नलङ्कारः ११६

५७ कृतद्वितसमासैश्च २७०

५८ केचिद् वाचां स्थितमविषये ५

५९ क्रमेण प्रतिभात्यात्मा १६२

६० क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोऽथः ४३

[ग]

६१ गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती २३१

६२ गुणप्रधानभावाभ्यां ४१८

[च]

६३ चाहयोत्कर्षतो व्यङ्ग्यः २०५

६४ चित्रं शब्दार्थभेदेन ४१८

[त]

६५ त एव निवेश्यन्ते २२४

६६ तत्परत्वं न वाच्यस्य १४१

६७ तत्र किञ्चिद्वन्द्वचित्रं ४१८

६८ तत्र पूर्वमतन्यात्म- ४८५

६९ तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः १८

७० तथा रसस्यापि विधौ

७१ तदस्यानुरणनरूप

७२ तदा तं दीपयन्त्येव

७३ तथा दीर्घसमासेति

७४ तदुपायतया तद्वत्

७५ तद्वत्सचेतसां सोऽर्थः

७६ तद्विरुद्धरसस्पर्शः

७७ तद्व्यक्तिहेतु शब्दार्थौ

७८ तन्मयं काव्यमाश्रित्य

७९ तद् व्याकरोत् सद्वद

८० समर्थमवलम्बन्ते

८१ तस्याज्ञानां प्रभेदाः ६

८२ तृतीयन्तु प्रसिद्धात्

८३ तेऽलङ्काराः परां ध्व

८४ तेषामानन्त्यमन्योः

[द]

८५ विङ्मात्रं तृप्यंते ६

८६ दृष्टपूर्वा अपि क्षर्या

[ध]

८७ धत्ते रसादितात्पर्यं

८८ ध्रुवं ध्वन्यङ्गता सा

८९ ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु

९० ध्वनेरात्माङ्गिभावेन

९१ ध्वनेरित्थं गुणोभूत

९२ ध्वनेर्यः स गुणोभूत

९३ ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे

९४ ध्वन्यात्मभूते

९५ ध्वन्यात्मभूते

[न]

९६ न . . .

९७ न तु केवलया

२१३ शपो सरेफसंयोगौ	२२५	२२५ सन्धिसन्ध्यद्वघटनम्	२५७
२१४ शृङ्गारस्याङ्गिनो यत्नात्	१४२	२२६ स प्रसादो गुणो ज्ञेयः	१३८
२१५ शृङ्गार एव सधुरः	१३०	२२७ समर्पकत्वं काव्यस्य	१३८
२१६ शृङ्गारे त्रिप्रलम्भाख्ये	१३४	२२८ सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु	४५
२१७ श्रुतिदुष्टादयो दोषाः	१३६	२२९ सर्वत्र गद्यबन्धेऽपि	२५४
[स]		२३० सर्वे नवा इवामान्ति	४६१
२१८ संख्यातुं दिङ्मात्र	४४७	२३१ सर्वेत्वेव प्रभेदेषु	१४३-२१०
२१९ संवादास्तु भयन्येष	४८४	२३२ स विभिक्षाग्रयः कार्यः	३२१
२२० संवादो ह्यम्यसादर्यं	४८५	२३३ स सर्वो गम्यमानात्	१६१
२२१ स गुणीभूतव्यङ्ग्यैः	४२५	२३४ सा व्यङ्ग्यस्य गुणीभावे	४०४
२२२ सङ्करसंलुप्तिभ्यां	४२४	२३५ सुसिद्ध्युत्तमसम्बन्धैः	२७०
२२३ संकाव्यं कर्तुं वा ज्ञातुं	४४७	२३६ सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्यं	४७
२२४ संकाव्यतत्त्वमयं	४६१	२३७ स्वसामर्थ्यवशेनैव	५२
		२३८ स्वेच्छाभिसरिणः स्वच्छ	१

परिशिष्ट २

(धन्यालोक की उदाहरणादि सूची)

[अ]

१ अंकुरितः पलरितः	२०३
२ अज्जाप् पहाशे	८५
३ अयणात्त वच्च	२७६
४ अतद्वद्विपुत्रि	४६०
५ अतिद्वान्तमुद्रा नाला.	२७३
६ अत्ता पृथ [गाथा ७, ६७]	२२
७ अद्रान्तरे वुसुमयुग	१७१
८ अनध्यवसिताउगाहन [धर्म०]	४१४
९ अनवसतनयनजललव	२३४
१० अनिष्टस्य तिर्यङ्गत [परि०]	२२३
११ अनुरागयती सन्ध्या	६०
१२ अर्नाचिध्यास्ते [आ०३]	२५६
१३ अपारे काव्य [आ०५०]	४२२

१४ अमी ये दृश्यन्ते [आ० व०]	४१६
१५ अम्वा शेतेऽग्र वृद्धा	१८६
१६ अय स रशनोत्कर्षो [महा०]	३१०
१७ अयमेकपदे नवा [विक्रमो०]	२७६
१८ अयसर रौद्र विध	२७४
१९ अय्युत्पत्तिकृतो [परि०]	२४१
२० अद्विष्टश्च पथोदर	४४६
२१ अहो वतासि स्पृष्ट० [कुमार०]	२८०

[आ]

२२ आनन्दा स्तनितः	१५६
२३ आम असह्यो ओरम	४०५
२४ आहतोऽपि सहायः	६३

[इ]

२५ इत्यक्लिष्टरमा० [आ० व०]	४६०
२६ इत्यलक्ष्यमा पृथ	३२४

१५४ रसस्य स्याद् विरोधाय	२८६
१५५ रसाक्षिततया यस्य	१४५
१५६ रसादिपरता यत्र	११८
१५७ रसादिमय एकस्मिन्	४६५
१५८ रसादिविषयेणैतत्	३३१
१५९ रसाद्यनुगुणात्वेन	३३२
१६० रसान् तन्निमित्ते हेतुः	२३१-४३
१६१ रसान्तरस्यवधिना	३२३
१६२ रसान्तरसमावेशः	३१३
१६३ रसान्तरान्तरितयोः	३२६
१६४ रूपा ये विषयेऽन्यत्र	८६
१६५ रूपकादिरङ्कारवर्गः	१४९-१९१
१६६ रूपकादिरङ्कारवर्गस्य	१५०
१६७ रूपकादिरङ्कारवर्गो	१९१
१६८ रौद्रादयो रसा दीप्या	१३६

[ल]

१६९ लघुषेऽन्यैः कृते चास्य	६४
१७० लाघव्याद्याः प्रयुक्तास्ते	८६

[व]

१७१ वस्तु भातितरां तन्मयाः	४८६
१७२ वाच्ये सहृदनायां च	२२४
१७३ वाचकत्राश्रयेणैव	६१
१७४ वाचस्पतिरहस्याणां	४८४
१७५ वाच्यप्रतीयमानास्त्वौ	१७
१७६ वाच्यवाचकचारुव	११८
१७७ वाच्यस्याङ्गतया वापि	२०६
१७८ वाच्यानां वाचकानाञ्च	३३१
१७९ वाच्यार्थपूर्विका वदन्त	५१
१८० वाच्यालङ्कारवर्गोऽयं	३६३
१८१ वाणी भवत्वमायाति	४५५
१८२ विज्ञापेत्वं रसादीनां	३३१

१८३ विधातव्या सहृदयैः	४०१
१८४ विधिः कथाशरीरस्य	२५६
१८५ विनोयानुमुखीकृतं	३२८
१८६ विभावमावानुभाव	२५६
१८७ विमतिविषयो य	३८८
१८८ विरुद्धैकाग्रयो यस्तु	३२१
१८९ विरोधमविरोधञ्च	३२७
१९० विरोधिनः स्युः शृङ्गारे	२२५
१९१ विरोधिरससम्बन्धि	२८६
१९२ विवक्षा तत्परत्वेन	१५०
१९३ विवक्षिताभिधेयस्य	१०३
१९४ विवक्षिते रसे लब्ध	२६६
१९५ विशेषतस्तु शृङ्गारे	३२७
१९६ विषयं सुकविः काव्यं	३३१
१९७ विषयाश्रयमप्यन्यत्	२४८
१९८ विस्तरेणान्वितस्यापि	२८६
१९९ वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते	४४९
२०० वेद्यते स तु काव्यार्थ	४६
२०१ व्यङ्ग्यः काव्यविशेषः सः	४३
२०२ व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेऽस्मिन्	४६५
२०३ व्यञ्जन्ते वस्तुमात्रेण	२०४
२०४ व्यञ्जकवैकमूलस्य	६१

[श]

२०५ शक्तावपि प्रमादित्वं	१४२
२०६ शब्दतत्वाश्रयाः कारिचत्	४४९
२०७ शब्दस्य स च न ज्ञेयः	२०६
२०८ शब्दार्थशक्त्यमूलत्वात्	१६२
२०९ शब्दार्थशक्त्याक्षितोऽपि	१८४
२१० शब्दार्थशासनज्ञान	४६
२११ शब्दो व्यञ्जकतां विभ्रद्	८६
२१२ शरीरीकरणं येषां	२०४

२१३ शर्पो सरेफसंयोगी	२२५	२२५ सन्धिसन्धद्वघटनम्	२५७
२१४ शृङ्गारस्याङ्गिनो यत्नात्	१४२	२२६ स प्रसादो गुणो ज्ञेयः	१३८
२१५ शृङ्गार एव मधुरः	१३०	२२७ समर्पकत्वं काव्यस्य	१३८
२१६ शृङ्गारे विप्रलम्भाख्ये	१३४	२२८ सस्वती स्वाहु तदर्थवस्तु	४५
२१७ श्रुतिदुष्टादयो दोषाः	१३६	२२९ सर्वत्र गद्यबन्धेऽपि	२५४
[स]		२३० सर्वे नवा हवाभान्ति	४६१
२१८ संन्यासो दिङ्मात्र	४४७	२३१ सर्वेष्वेव प्रभेदेषु	१४३-२१०
२१९ संवादास्तु भवन्त्येव	४८४	२३२ स विभिन्नाश्रयः कार्यः	३२१
२२० संवादो ह्यन्वसादर्यं	४८५	२३३ स सर्वो गम्यमानत्वं	१६१
२२१ स गुणीभूतव्यङ्ग्यैः	४२४	२३४ सा व्यङ्ग्यस्य गुणीभावे	४०४
२२२ सङ्करसंलुप्तिभ्यां	४२४	२३५ सुसिद्धचनसम्बन्धैः	२७०
२२३ सत्काव्यं कतुं वा ज्ञातुं	४४७	२३६ सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्यं	४७
२२४ सत्काव्यसम्पन्नम्	४६१	२३७ स्वसामर्थ्यवशेनैव	५२
		२३८ स्वेच्छाकिसरिणः स्वच्छ	१

परिशिष्ट २

(धन्यालोक की उदाहरणादि सूची)

[अ]		१४ अमी ये दृश्यन्ते [आ० घ०]	४१६
१ अंकुरितः पल्लवितः	२०३	१५ अम्मा शोतेऽत्र वृद्धा	१८६
२ अज्जाप पद्दारी	८५	१६ अय स रशनीरवर्धो [महा०]	३१०
३ अयणात्त वच्च	२७६	१७ अयमेकपदे नया [विक्रमो०]	२७६
४ अतद्वद्विपुत्रि	४६०	१८ अयसर रौड विघ्न	२७४
५ अतिप्रान्तमुला. नात्ताः	२७३	१९ अय्युत्पत्तिकृतो [परि०]	२४१
६ अत्ता पृथ [गाथा ७, ६७]	२२	२० अहिश्च पथोरर	४४६
७ अद्रान्तरे कुसुमयुग	१७१	२१ यद्गो वतासि स्पृष्टं [कुमार०]	२८०
८ अनध्यवसितायगाहन [धर्म०]	४१४	[आ]	
९ अनवरतनयनलल्लव	२३४	२२ आनन्दा स्तनिने	१५६
१० अनिष्टस्य तिर्यङ्मत [परि०]	२२३	२३ आम असह्यो थोरम	४०५
११ अनुरागयती सन्ध्या	६८	२४ आहूतोऽपि सहायैः	६३
१२ अनीचिर्याहते [आ० घ०]	२५६	[इ]	
१३ अपारे काव्य [आ० घ०]	४२२	२५ इत्यन्तिष्ठरसा० [आ० घ०]	४६०
		२६ इत्यलक्ष्यप्रमा एव	३३४

[ई]

२७ ईसाकलुसस्त दित २०१

[उ]

२८ उच्चिणसु पडिथ कुसुमं २०८

२९ उरकम्पिनी भग० २२६

३० उहामीरकजिह्वां [रत्ना०] १६४

३१ उद्यतः प्रोलसद्धारः १७१

३२ उपोदरागेण्य [पाणिनिः] २६

३३ उष्यद्गजघ्राणं असोदिनीयं ४१७

[ए]

३४ एकन्तो रुक्मिणिः पिथा ३१६

३५ एमेध जगो तिष्ठसा २१५

३६ एवंवादिनि [कु० सं०] १८१

३७ एहि गच्छ पतौतिष्ठ [न्यास] ३०४

[क]

३८ कयठाच्छिद्यस्वामाला ३१७

३९ कयाशरीरमुपास [परि०] २६३

४० कपोले पत्राली १४६

४१ कमलाधराय मलिचा २०७

४२ करिणी वेहस्वयो ४६३

४३ कर्ता सुतप्यलागां [विणीसं०] ४३८

४४ कस्त्वं भोः कथयामि ४१७

४५ काः सन्नद्धे [मेष०] २१२

४६ कस्त व श होइ [मा० सं०] २५

४७ काव्याप्यनि [संग्रहः] ४२४

४८ किमिव हि मधुराणां [शाकु०] ११२

४९ किं हास्येन न मे प्रयास्वसि १२०

५० कुविश्रायो पसन्नायो ८४

५१ कृते वरकथात्वाये ४६२

५२ कोपात्कोमल [प्रमद०] १६० ३०३

५३ क्रामन्यः जतकोमलाङ्ग लि ३११

५४ मयाकार्यं शश० [विक्रमो०] ३०१

५५ तिस्रो हस्तावलयः [अमरक] १२१

[ख]

५६ खं येऽयुज्ज्वलयन्ति १७६

५७ खणपाहुणिधा देधर ४३६

[ग]

५८ गघ्रणं च भक्तमेहं [गौडवहो] १०२

५९ गावो वः पावनानां ३४०

[च]

६० चक्राभिघातप्रसभाज्ञयैव १५२

६१ चक्षुःसुजभ्रमित [विणीसं०] १३६

६२ चन्दनासकभुजा २००

६३ चन्दमक एहि गिस्ता १६२

६४ चमदिध भाणस १६७

६५ चलापाङ्गां टटि [शाकु०] १५१

६६ चुम्बिज्जइ सन्नहुत्तं ८४

६७ चूर्णकुरारवर्त्तं [हरिदिजय] २१६

[ज]

६८ जा एज वण्णसे [मा० सं०] १६६

[ण]

६९ ण थ वण्ण मडइ ओही ४०६

[त]

७० तं ताण सिरिसहो [वि० वा०] १६६

७१ तद्गोहं नतभित्ति २८४

७२ तन्वी मेघजलाद्रं [विक्रमो०] १२६

७३ तत्परावेच शब्दार्थो [परि०] ७३

७४ तमर्गमवलम्बन्ते [ध्वन्या०] २३५

७५ तग्नन्न भूता [विक्रमो०] १२८

७६ तस्या विनापि हारेण १६५

७७ तां प्राङ्मुखी तत्र [कु० सं०] ४७५

७८ ताला भोन्नन्ति गुण्या [विषम] १००

७९ तालैः शिञ्जद्वलय [मेष०] २७४

८० तत्तेषां धीसहोदर १६६

८१ तेषां गोपवधूविलासमुद्गदां १२६

८२ त्रस्ताकुलः परिपतन् [माघ] २०१

[द]

८३ दत्तानन्दाः प्रजानां	१७४
८४ दन्तचतानि करजैश्च	४४५
८५ दीर्घाकुर्वन् पट्ट मदकलं [मे०]	४४४
८६ दुराराधा राधा सुभग	४०६
८७ दृष्ट्या केशवगोपराग	१७०
८८ दे आ परिस्थित्तु	२३
८९ देव्या पृथग्नि फले	१६७

[ध]

९० धरणी धारणाया० [हर्ष]	४६१

[न]

९१ नानाभङ्गिभ्रमद्वय०	४५६
९२ निद्राकैतविनः प्रियस्य	४५८
९३ नीवाराः शुक्र [शाकु०]	२७८
९४ न च तेषां वदते	४७६
९५ नीरसस्तु प्रयन्धो यः [परि०]	२६५
९६ नो कक्षापाय [सुर्व०]	१५७
९७ न्यक्कारो ह्यपमेय मे [इनु०]	२७१

[प]

९८ पर्युः शिररचन्द्र [कु० सं०]	४०७
९९ पदानां स्मारकत्वेऽपि [परि०]	२२३
१०० परार्थे यः पीडां [भ.श.]	८५ ४१५
१०१ पायहुक्षार्म वदनं	२०३
१०२ परिष्कारं पीनस्तन [रत्ना०]	८३
१०३ प्रभामहाया [कु० सं०]	४००
१०४ प्रभरयस्तुत्तरीयविवि	२७८
१०५ ! तु जनैरर्थिजनस्य	२१७
१०६ प्रासधारेय कस्मात्	१६३
१०७ प्रयच्छतोच्चैः कुसु० [माघ०]	४८८
१०८ प्रिये जने नास्ति पुनरुपवत् ३६२	
१०९ पूर्वं विश्वज्ञागिरिः [परि०]	२६५

[म]

११० भगवान् वासुदेवश्च [महा०]	४६७

१११ भम धम्मिद्य [मा० सं० श०]	२०
११२ भावानचेतनानपि चेतनवद्	४२२
११३ भूरेणुदिग्धाक्षवपारिजात	३२६
११४ भ्रमिमतमिभ्रसहृदयतां	१६७

[म]

११५ मनुष्यवृत्त्या समुपाचरन्तं	२७६
११६ मन्दारकुसुमरेणुपिञ्जरित	२३४
११७ मह मद् इति भणन्त	४८२
११८ मा पन्थं हन्धीघो [गा.स.श.]	२७५
११९ मा निपाद प्रतिष्ठा [वा.सामा.]	४३
१२० मुढ्या व्यापार [परि०]	२६५
१२१ मुनिर्जयति योगीन्द्रो	४७१
१२२ सुहुरङ्गुलिसंवृता [शाकु०]	२७७

[य]

१२३ यमकादिनिधन्ये तु [संप्रह]	१४६
१२४ यः प्रथमः प्रथमः	४५७
१२५ यत्र च मातङ्ग [हर्ष०]	१७६
१२६ यच्च कामसुखं लोके	३२५
१२७ यथा यथा निपप्येति	४६६
१२८ यद्दृष्ट्यादितमसि [सुभा०]	२८२
१२९ यस्मिन्नस्ति न वस्तु [मनो०]	११
१३० यस्मिन् रसो वा [आ० व०]	४२४
१३१ या निशा सर्वभूतानां	२१५
१३२ या व्यापारवती रसान्	४४३
१३३ ये जीवन्ति न म्रान्ति य	२८१
१३४ येन ध्वस्तमनो० [चन्द्र०]	१६४
१३५ यो यः शस्त्रं [वेणी०]	१३७-२३४

[र]

१३६ रक्तस्त्वं नवपल्लवैः	१५५
१३७ रम्या इति प्रासवतीः [माघ]	२०२
१३८ रविसंक्रान्तसौभाग्य [वा०]	३०१
१३९ रसमारादिविषय	

१४० रसभावादितार्थ्य [मं०]	१२२
१४१ रसादिषु विवक्षा तु	४२१
१४२ रसवन्ति हि वस्तूनि [संग्रह]	१४८
१४३ राजानमपि सेवन्ते	४११
१४४ रसाभासाद्गभाव [संग्रह]	१४६
१४५ रामेण प्रियजीवितेन तु	२१४

[ल]

१४६ लब्धौ दुहिदा जायाउभौ	३१३
१४७ लाघव्य कान्ति [जयवर्धन]	१६४
१४८ लाघव्यद्रविणव्ययो न	४१२
१४९ लाघव्यसिन्धुरपरैव	३६०
१५० लीलाकमलपत्राणि [कु० सं०]	३५२

[व]

१५१ वच्च मह विद्य [गा०]	२३
१५२ वसे मा गा विपादं	१८५
१५३ वसन्तपुष्पाभरणं [कु० सं०]	४७५
१५४ वणिग्रथ हरिधन्ता	२२०
१५५ वाणीर कुङ्कुटोद्दोण	२०७
१५६ वाल्मीकिग्यास [परि०]	२६५
१५७ वाल्मीकिव्यतिरिक्तस्य	४८१
१५८ विच्छित्तिशोभि० [परि०]	२२३
१५९ विमानपर्यङ्कतले निषय्याः	३२६
१६० विसमहस्रो काण्वि	२१६
१६१ विद्यभोत्या मन्मथाज्ञा	४०३
१६२ वीराणं रमद् युतिथि	१६५
१६३ वृत्तेऽस्मिन् महा [हर्ष]	२१८
१६४ व्रीडायोगावृत [शाङ्ग० प०]	२२७
१६५ व्यङ्ग्यव्यञ्जक [परि०]	५५
१६६ व्यङ्ग्यस्य यत्रा [परि०]	७३
१६७ व्यङ्ग्यस्य प्रतिभा [परि०]	७३

[श]

१६८ शिपरिणि वव नु नाम	७६
१६९ शून्यं वासगृहं [श्रम०]	४५६

१७० शेषो हिमगिरिस्थं [भामह]	४६१
१७१ शोकः श्लोकाव [रामा०]	४६५
१७२ शृङ्गासी चेम् कविः काध्ये	४२२
१७३ श्यामास्वङ्गं चक्षि [मेघ०]	१६०
१७४ श्लाघाशेषतनु	१६६

[स]

१७५ संवृत्याभिहितं [आ० व०]	४२४
१७६ संकेतकालमनसं	१८३
१७७ सज्जेद् सुरहिमासो	१८८-२२०
१७८ सरकाभ्युत्थवनय [आ० व०]	४६१
१७९ सरयं मनोरमा रामाः	३३०
१८० सन्ति सिद्धरसप्रययाः	२६४
१८१ सत्त्वैतानां समिधः [न्यास]	११२
१८२ समविसन्नं विविसेसा	२८३
१८३ सयैकशरणमन्ययं	१७८
१८४ सर्वोपमाद्रव्य [कु० सं०]	४७५
१८५ स वक्तुमजिज्ञान् शक्तः	१६७
१८६ सविभ्रमस्मिन्तोद्भेदाः	४५६
१८७ सशोणितैः कव्यमुजा	१२६
१८८ स हरिर्नाम्ना द्वेषः	१५६
१८९ साशरविहयणजोव्यय	१८६
१९० सिञ्जद् रोमान् विज्जद्	४७२
१९१ सिद्धिपिङ्गकण्ठज्ज १६०-२२१	
१९२ सुरभिसमये प्रवृत्ते	४६२
१९३ सुवर्णपुष्पां पृथिवीं	७८
१९४ सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिः [भामह]	१६४
१९५ स्निग्धरयामल [महानाटक]	६६
१९६ स्मरनवनदी प्रेरणोदा	२२८
१९७ स्मितं किञ्चिन्मुग्धं	४५५
१९८ स्वतेजःक्रीतमहिमा	४५७
१९९ स्वस्था भवन्ति [वेणो०]	४०४

[ह]

२०० हंसानां निनदेषु	४७८
२०१ हिद्यश्चट्टविभ्रमण्य	१६८